

राष्ट्रपतीकडून २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक-दिन) १०६८ ला

वायुसेना पदक मिळविण
बॉइन लॅटर श्रीनिवास देसाई



भारतीय वैमानिक दलातून भारभूमीची
निस्सीम सेवा करीत असताना, दिनांक २७
जुलै १९६७ रोजी आलेल्या विमान अपघातात
भूमातेच्या कुशीत चिरनिद्रित आलेल्या प्रिय
पुत्राच्या चिरजीव स्मृतीस समर्पण

—लेखक

प्रकाशकाचे निवेदन

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ग्रंथसंशोधन प्रकाशन मंडळाचे सहावे प्रकाशन-देवीकोश दुसरा भाग-मराठी जनतेच्या हाती देताना आम्हांत आनंद होत आहे. पहिला भाग दि. २१ ऑगस्ट १९६७ रोजी डॉ. जाकीर हुसेन, भारताचे राष्ट्रपति यांचे हस्ते प्रकाशित झाला, ह्या ग्रंथाचे संपादक— श्री. प्र. क. प्रभुदेसाई यांनी या ग्रंथाच्या स्वरूपासंबंधीची माहिती पहिल्या भागाच्या विस्तृत प्रस्तावनेमध्ये दिलेली आहे. त्यावरून देशीभक्तांप्रमाणेच देवी उपासना-परंपरे-संबंधी संशोधनात्मक अभ्यास करणाऱ्यांनाही हा ग्रंथ फार उपयोगी पडेल असा विश्वास वाटतो.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृतिक मंडळाने पाच हजार रुपये अनुदान देवीकोशाच्या तीन भागांच्या प्रकाशनासाठी मंजूर केले आहे. मंडळाच्या या साहाय्याबद्दल प्रकाशक ऋणी आहे.

पुढील भाग (सुमारे पांचशे पृष्ठे-डेमी आकार) विजयादशमी च्या १८९० पर्यंत प्रसिद्ध करण्याचा संकल्प आहे.

ग्रंथ-संपादक श्री. प्र. क. प्रभुदेसाई यांनी ग्रंथ-संपादनासाठी पार परिश्रम घेतले आहेत. ग्रंथामध्ये संकलित केलेल्या विविध माहितीवरून वाचकांना या निधानाची सत्यता पटून येईल. देवीसंबंधी इतकी विविध माहिती कोणत्याही ग्रंथात एकत्र केलेली नाही. ह्या परिश्रमपूर्वक संपादनाबद्दल त्यांना खर्चोपर पण्यवाद देत आहो.

ह्या ग्रंथामध्ये मांडलेली मते व इतर ग्रंथांतून घेतलेली अवतरणे इत्यादीं-वानतची सर्व जबाबदारी ग्रंथ-संपादकाची आहे. प्रकाशकाने त्यासंबंधी कसलीही जबाबदारी नाही.

प्रतिमा मुद्रणालयाने ग्रंथ-मुद्रणाची जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडली, त्याबद्दल त्या मुद्रणालयाच्या व्यवस्थापकाचे आभार मानून हे निवेदन पूर्ण करित आहे.

प्रकाशक

मंत्री

दासनवमी १८८९

२२ फेब्रुवारी १९६८

ग्रंथ संशोधन प्रकाशन मंडळ,
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, प्रजे २.

ऋणनिर्देश

आदिशक्तीचे निधस्वरूप अथात् देवीमोक्ष या यथाचा दुसरा खट आज मी पाचवाच्या हाती देत आहे. या यथाच्या पहिल्या खडाचे प्रकाशन दि २३ ऑगस्ट १९६७ रोजी भारताने राष्ट्रपति डॉ. जवाहर लाल नेहरू यांच्या हस्ते समारंभ पूर्वक झाले, हा एक अपूर्व भाग्ययोगच म्हणावयाचा. स्वभाषेतून मयनिर्मिति व्हावयास हवी, यावरच राष्ट्रपतींनी त्या वेळच्या आपणा अगदी छोट्या भाषणात विशेष भर दिला ते म्हणाले—

‘मै लेखक और विद्यापीठको दिग्गजे हार्दिक बधाई देता हूँ, इसलिये की यह एक मुश्किल और ग्रासरूत एक आदमीके करने जैसा नहीं है ऐसा काम किया है। ऐसे काम तो और जगह उहोत लोग मिलकर करते है। यहाँ तो लेखक महान्याने बली मेहनत नि है और इसलिये इनके कामकी बदर होनी चाहिये और हर राहसे मदद देनी चाहिये। एक साहजने तो मुझेही मददके लिये घमकी देदी मगर मेरे ज़ेरीमी बहातसे लोग है जो ऐसे कामको मन्द करके देनको आगे बढा रे। मै आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ।’

यथाची पृष्ठसंख्या अपेक्षेपेक्षा वाटल्यामुळे मूळ योजनेत काहीसा बदल होणे अपरिहार्य झाले. यथ चार खणात संपूर्ण होईल आणि प्रत्येक खंड सुमारे पाचशे पानाचे जातनाहिरच राहील. उरलेला भाग ३ सूचि, इत्यादींचा समावेश चवथ्या खणात होईल. सर्व यथ येथे विजयादशमीपूर्वीच पाचवाच्या हाती देता येईल अशी खात्री मी आता माळगु शकतो.

माझे वास्तव्य गोरगात्र (मुर्झ) येथे असते व तेथील यामदेवता ‘श्री जगामाई देवस्थानची’ मी मेली अनेक वर्षे सेवा करित आहे. श्री अवेची प्रेरणाच या यथाला सर्वस्वी कारणीभूत झाली असणार, अशी माझी श्रद्धा आहे. या देवस्थानच्या विस्तृतांनी या यथाला रु. ५०१ चा पुरस्कार दिला आहे. या सफ्रीय प्रोत्साहनामुळे मी कृतज्ञ आहे. याच्या मागना त्याच्याच शक्तीत येथे उन्मूत करणे वाजवी होईल.

“आपण पाठानिष्ठ्या ‘देवीकोशा’च्या (आदिशक्तीचे निधस्वरूप) दोन प्रती विस्तृतांना मिळाल्या. हा यथ निर्माण करण्यासाठी आपण बरेच परिश्रम घेतले आहेत व त्याचे क्रमशः प्रकाशन करण्याची जबाबदारी स्वीकारली, आहे. हे पाहून मार समाधान पाले.

आपल्या पहिल्यापहिल्या मथराजाची पातळी उच्च शास्त्रांमध्ये निळव महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे हे प्रकाशक लाभते, राष्ट्रपतींनी पथम पत्राने प्रकाशन केले, महाराष्ट्र शासन संस्कृति मंडळाने अनुदानास योग्य मध ठरविला आणि मराठी साहित्यक्षेत्रातील नामवंत लेखकांचे अभिप्राय मिळोत याबद्दल, येथील श्री अय्यामातेने आपल्या प्रेरणागर्भीने एका साध्या सेवेकन्याकडून असा अपूर्व स्वरूपाचा, 'शक्तीचा सर्वांगीण प्रचार करणारा' मध निर्माण करून घेतला याबद्दल आम्हाला धन्यता वाटत आहे

भारतामध्ये अनेक सामर्थ्यशाली व वैभवशाली शक्तिपीठे आहेत त्यांचा निदर्श या मधार्त शाळा असल्याने त्या त्या पीठचालकानी या शक्तिमधांची दखल घेऊन उदारदृष्टीने शक्तितंत्राच्या प्रचारास सर्वतोपरी द्रव्यसाहाय्य करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे आम्हास वाटते

आपल्या या उपक्रमास फूल ना फुलाची पाकळी मदत म्हणून देवस्थानचे वर्तमान रु ५०१ (पाचशे एक) चेक क्रमांक १९२६४८, युनियन बँक ऑफ इंडिया (गारोगाव) ने पाठवीत आहे रूपया त्याचा स्वीकार करून पावती पाठवावी "

पहिल्या गडाप्रमाणेच याही गडाची अनुक्रमणिका सूचिवनाच आहे याने वाचकाची मीन होईलच सविस्तर सूचि चौथ्या गटात दिली जाईल

या मधाल्या लेखनात व प्रकाशनात त्याचे ज्याचे साध मला ज्ञान त्याचा सविस्तर उल्लेख मी पहिल्या गटातल 'वृणनिर्देशात' केलाच आहे ते सग याही गटाचे प्रकाशनातल श्रेयाचे भागीदार आहेतच त्या सर्वांचे कृतज्ञतापूर्ण पुन्हा स्मरण करतो या खणासाठी प्रस्तावना लिहिण्यास मीमासातीर्थ प श्रीपाद शास्त्री किंजवणेकर यांनी समति दिली व ती लिहून मला उपकृत केले आहे मुद्रितशोधक मित्रवर्ग भागवत व प्रतिभा मद्रणाल्याचे आभार मानायलाच हवेत निळव महाराष्ट्र विद्यापीठ व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ यांचेही प्रोत्साहनाचे स्मरण करणे माने कर्तव्य आहे

हा दुसरा गड वाचकाचे हाती देताना याचे सत्रि प्रोत्साहन मिळेलच असा निश्वास व्यक्त करतो जाणि तिसऱ्या व उरलेल्या मध प्रकाशनाकरिता तूत त्याचा निरोप घेतो !

अनुक्रमणिका

अर्पण	पृ. १- २
प्रकाशकाचे निवेदन	पृ. १
ऋणनिर्देश	पृ. १- २
स्थिति-वाचन-प्रस्तावना-श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर	पृ. १- २४

देवता निपयाचा तौलनिक प्रमाणपुरस्सर १; आगळे वैशिष्ट्य २; देवताशब्द-समूहाचक-शक्तिचक ३; शक्तिउद्भव तेथे देवता ४; देवता-उपपत्तिविचार ६; देवतापूजा-उपासना-उपचार ७; यशसंस्था ९; देवतापीठे-अर्थ-एकतत्व आणि एकात्मभाव १०; मंत्र-तंत्र-यंत्र मूलभूत अर्थ ११; मंत्र म्हणजे मनन ११; यंत्र विचार १३; यंत्र-मंत्र प्रयोजन १५; शक्तीचे अधिष्ठान यंत्र होय १६; तंत्रविचार १८; उत्पत्ति, समाजाची-देवतांची ११; आदिशक्तीचा संचार-पूर्व गोटाघात २२; पश्चिम गोटाघात २२; भारतीय एकात्मतेसाठी आवाहन २३; सर्व प्रादेशिक भाषातून भाषांतराची आवश्यकता २४.

१. शक्ति तत्त्वज्ञान ... पृ. १- ७१

शक्तीची व्याख्या व क्षेत्र १; ओंकार आणि श्रीवीज ३; शक्तीचे स्वरूप ७, शक्तीचे वेदवाङ्मयातील स्थान ८; दैविक शक्तीचे बीज ९; शक्ति शब्दाचा निरनिराळ्या अर्थाने वापर १०; शक्ति आणि वेदान्त १५; शक्ति आणि शंकराचार्य १६; शक्ति व त्रिभिध संप्रदाय १८; शक्ति व पुराणे २०; शक्तीचे व्यक्तरूप प्रत्येक देवता २२; शक्तीचा प्रभाव व कार्य २३; वैष्णववाङ्मयातील शक्तीचे स्थान २५; शक्ति व क्षीरसागर २९; शक्ति व सात्व्य शास्त्र ३१; शक्ति, मीमांसा व न्यायशास्त्र ३३; शक्ति व योग-शास्त्र ३४; शक्ति आणि काश्मीर शैव संप्रदाय ३६; शिव-शक्ति एकरूपच ३९, शक्तीचे प्रकटीकरण ४०; शक्तीचे वर्ग ४२; शक्ति व अक्षरसमूह ४३; शक्तीचे वीरशैव संप्रदायातील स्थान ४५; शक्ति आणि चैतन्य संप्रदाय ५३, शक्तीचे पूजन ५५; शक्तिस्तोत्रे ५६; शक्तितत्त्वज्ञान-आधार मय ५८, शक्ति व अणुशास्त्र ५९-७१; अणुशक्ति-उत्पादन व कार्य ५९, अणुशक्ति व भारतीय ऋषि-जणाद ५९; अणुशक्तिशास्त्र-परिभाषा ६०; अणुगर्माची रचना ६३; अणुमार व अणुशक्ति ६४; अणुप्रमाणन ६५; निरणोत्सर्गा एकम्याचा उपयोग ६६; निरणोत्सर्ग म्हणजे काय? ६७; निरणोत्सर्गाय धोके ६८; अणुशक्ति-आंतरराष्ट्रीय समिती व तिचे कार्य ७०; अणुशक्ति संदर्भमय ७१.

२. शक्तिपीठ देवता पृ. ७२- ३७०

५१ आदिशक्तिपीठाची यादी ७२; श्रीराजराजेश्वरी ७४; अच्छरूमाता ७७; आदिशक्ति (चापळ) ७८; अंबाभवानी (अमरावती) ८२; आवेजोगाई ८७; जोगेश्वरी (मुगवली-राजस्थान) ९२; उमतारा; ९३; कन्याकुमारी ९५; कमला १०१; कात्यायनी १०२; कामाख्या (त्रिपुर मुंदरी) १०४; कामाक्षी ११९; कालीमाता (कलमत्ता) १२६; गडकाली १४४; कालीची प्रमुख मंदिरे १४७; गुह्येश्वरी १५९; गोवेप्रांतीय देवता १५६; विजयदुर्गा १५९; कामाक्षी (शिरोडे) १६०; नवदुर्गा-मडकई (गोरा) १६०; देवी माऊली १६५; महालक्ष्मी (बादिवडे) १६७; लयराई १६७; जीनदानी १६८; ज्वालादेवी आणि जालंदर पीठ १६९; जालंदर-कांगडा पीठ १७४; तुकाई १७८; पटेश्वरी १८४; पैठणदेवता १८७; पुणेवाहर शक्तिपीठे १९२; वनशंकरा १९९; शार्कभरी २०२; पडुचरा २०७; बिलई माता २१५; भवानी सीताकुंड २१७; मद्रकाली २२१; भ्रमरावा २२५; मुंबईवाहर शक्तिपीठे २२६; मुंबादेवी २२६; काळवादेवी, गावदेवी २२८; दुर्गादेवी, प्रभादेवी २२९; वाराणसी २३०; महालक्ष्मी २३२; वैकुंठमाता २३३; महामयी २३५; मोहनीराज २३७; महालसा २४६. महालक्ष्मी (डहाणू) २४९; महालक्ष्मी (कोल्हापूर) २५१; महालक्ष्मी-(गोरेंपळे, कुंभलगड-उदेपूर, अणहिलवाड, दोडगह-बलिल, कुटाळ, वाई, माद्रे, शाशी) २६३; महीकावती २७१; मीनाक्षी २७४; मेगुती मंदिर २८२; यमाई २८३; ललिता २८९; वज्रेश्वरी २९५; वरदायिनी ३००; वाराणसी देवता ३०३; नवगौरी नाथे ३०९; त्रिष्यवासिनी ३११; त्रिष्यवासिनी (कौशिकी) ३१६; विद्यादेवी ३१९; शांतादुर्गा ३२१; गोरा खिस्तीकरण ३२६; शारदा ३३६; सप्तगुणी ३४०; स्वॉगिआजी ३५२; हरसिद्धि ३५४; हर्षदमाता ३५७; हिंगुळा (१) ३५९; हिंगुळा (२) ३६५.

३. योगिनी आणि मातृका पृ. ३७१-३९५

योगिनी-उत्पत्ति ३७१, योगिनीची नावे ३७२, योगिनीमंदिर (भेडापाट) ३७७; योगिनी मंदिर (खजुरहो) ३७९; जगदवा मंदिर ३८०; मातृकास्वरूप ३८२; मातृकाची नावे-यादी ३८४; विष्णुनिर्मित मातृका ३८५; अष्टमातृका (ब्राह्मणी, वैष्णवी, ऐद्री, चामुंडा, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, योगेश्वरी) ३८६; ५२ जखरे-वर्णमाला व मातृका ३८९; मातृका मंदिरे ३९३.

४. मंत्र-तंत्र-यंत्रदेवता पृ. ३९६-४३३

मंत्रदेवता ३९६; मंत्र म्हणजे काय ? ३९८; मंत्रांचे प्रकार-जाति ३९९; मंत्रसिद्धि कोणास होते ? ४००; मंत्र, यंत्रदेवता ही निर्गुण-गुण उपासनेचे दोतक ४०३; वैदिक मंत्राचा उपयोग ४०४; जैनमंत्र व मंत्र; बौद्धमंत्र व मंत्र ४०६; तंत्रदेवता ४०९; तंत्रमंत्राचा उगम ४१०; तानिकाच्या उपास्यदेवता ४११; जैन व बौद्धतंत्रे ४११; तानिक व मतप्रचार ४१४; श्रीविद्या ४१५; तंत्रशास्त्राचे पोटभेद ४१६; तंत्रमंत्र ४१७; तंत्रशास्त्र व पाश्चिमात्य ४१८; तानिक मार्गियाच्या देवता-फालीनृत्या, कपालिनी, कुला, कुरुकुला, विरोधिनी, विप्रचिन्ता, उमा-उमताला, उमचंडा, तिरस्कारिणी, स्वप्नवारादिका, संपतसरस्वती, आदिनाथ वगैरे ४२०; यंत्रदेवता ४२३; श्रीविद्या-उगमनिकास ४२३; यंत्र म्हणजे काय ? ४२४; उपासक व यंत्र ४२४; श्रीयंत्र ४२६; श्रीयंत्राचे स्वरूप व मांडणी ४२७; शक्तिपीठे व त्यातील यंत्रस्थापना ४२९; आदिशक्तिप्रतीक-श्रीचक्र ४२९; प्रसुत यंत्रे ४२९; यंत्रकृति तंत्राने पथ्य ४३०.

५. सामाजिक देवता ४३४-४८७

सामाजिक देवता-यादी ४३४; देवता व चातुर्वर्ण्य समाज ४३५; श्रीसरणीदेवी ४३६; एकवीरा ४४३; कन्यका परमेश्वरी; ४४६; कमळोविधी ४४७; कळमुयाई ४४८; चिन्नाम्मा ४४९; चांरळमाता ४५४; मायाराणी ४५६; यहमा ४५८; रेणुकादेवी ४६१; रेणुकाक्षेत्र (माहूर) ४६७; रेणुका व परशुराम ४६८; परशुराम व अस्त्रविद्या ४७०; रेणुनेची मंदिरे ४७३; परशुराम व मातृभक्ति ४७५; छंनिनी ४८२; सतीचे देवालय ४८३; सतीची संस्था-पुरातन ४८४; सती व पाश्चिमात्य ४८५; सतीची बंदी कोणी केली ? ४८६; सती आत्मत्यागाचे व आत्म-वलिदानाचे प्रतीक ४८७.

शुद्धिपत्र पृ. ४८८

अधिकारी विद्वानांचे अभिप्राय पृ. १-७

श्रीशृंगेरी जगद्गुरु महामहोपाध्याय (ग्हावर प्रात), महामहोपाध्याय पंडित श्रीराजराजेश्वरशास्त्री दधीच, चाराणसी; महामहोपाध्याय बाळशास्त्री हरदास, नागपूर; डॉ. ना. मा. खरे, नागपूर; भारतभारती (ज. मा. कायदे) मुंबई व कीर्तनरत्न लक्ष्मणजुवा निजामपूरकर, पुणे.

‘ आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप ’ (आगामी म्हाशतील निषय) पृ. ८

। भूधरभूजानिर्विजयतेतमाम् ।

भवस्ति-वाचन (प्रस्तावना)

आमचे मित्र प्रन्हाद कृष्ण देसाई ऊर्फ दादा यानी अत्यंत परिश्रमपूर्वक आणि गुमारे मातआठ वर्षांत एवढ्या दीर्घकाळ चिंताटीने व्यासगर्भक एक यथ लिहिला आहे.

देवता हा विषय घेतला तर या विषयासबर्धाचे संपूर्ण विवेचन आणि तौलनिक दृष्टीने केलेली चिन्तित्वा यासह एवढा विचार मांडलेला अशासारखा यथ आमच्या तरी आत्रापि पाहण्यात नाही. साहजिकच गाणपत्यांनी गणेश-पुराण, शैवानी शिवपुराण, वैष्णवानी विष्णुपुराण, शाक्तानी शक्तीचे पुराण, सूर्योपासकानी सूर्यपुराण अशी आपापल्या उपास्य देवतेची वेगवेगळी पुराणे वाचून, आपल्या आपल्या देवताचे जे ज्ञान संपादन करतील त्यात सहसा एक-राक्ष्यता आढळत नाही. गाणपत्यांनी गणेश हाच सर्वांभी अयुत तोच जगाच्या उत्पत्ति, स्थिति-स्थालाही कारण जाहे असे वाटते, तर शैवाना शिव, वैष्णवाना विष्णु वगैरे त्या त्या उपास्य देवतेच्या बान्तीत नेमने हेच वाटत असते. याटणे चूक नव्हे, परंतु सामान्य जिज्ञासूचा यासारत निश्चित गोंधळ होतो. देवताच्या उपाधीमध्ये तरी वैचित्र्य आढळले, तरी त्याच्या मूलभूत तत्वात बदल होत नाही, परंतु पडत नाही, हे तौलनिक दृष्ट्या आणि प्रमाणपुरस्सर विवेचन करणारा एकच एक यथ आजवर मराठीत उपलब्ध नव्हता आमचे मित्र श्री देसाई यानी हा अद्भुत प्रयत्न करून हा यथ लिहिला हे या यथाचे एक मूलभूत वैशिष्ट्य होय

आजवरचे त्याचे क्षेत्र पाहिले तर ते लेखनाला उपयोगी असे मुळीच नव्हते. ज्या हाताला दडुका व पिस्तुल याची सतत सजय, त्या हातांनी लेखणी घ्यानी आणि ती सराईतपणे चालवाची हा एक बाज्जयीन चमत्कारच म्हणारा लागेल.

या वैशिष्ट्यासारत मात्र आमची उत्पत्ति अशी आहे की, दडुका गाली ठेवल्यानंतर समाजसेवेचा दड हाती घेऊन जगदवेनेच्या सेवेचे कर्ण जे त्यांनी राधले त्याचा परिणाम म्हणून जगदवेनेच त्यांना ही प्रेरणा दिली असावी. एरव्ही हा यथ पाहता तो देसाई यानी लिहिला असा विश्वास ठेवणे धाडसाचे वाढले असते पण आता तसे वाटत नाही.

आगळे घेशिष्ट

अशा या त्रिभिध घेशिष्ट्यानी विष्णुणाच्या अपूर्ण मग्याचा परिचय करून देण्याची कामगिरी त्यांनी मित्रभावाने भोणगिरी अणव्यामुळे आमच्या सर्वांना नार्हिलेला झाला. मित्रमान, निवाडी आणि सगळा या सगळ्यांपासून एवढेच सुटका होण्याचा निश्चित मार्ग म्हणजे या मग्याचा घाचरणाचा परिचय करून देणे, असे वाटल्याने या मग्याच्या परिचयासाठी आम्ही उत्तुंग होत आहोत.

अशा या अपूर्ण मग्याचे नाव 'आदिमतीने निम्नस्वरूप' असे आहे. हाकि हा शब्द या मग्यात देवता या अर्थाने वापरलेला आहे. आदिमति म्हणजे आद्यदेवता आणि तिचा निम्नस्वरूप, निम्नामध्ये तिचा झालेला स्वरूप, तो आद्यमतीने निम्नस्वरूप होय. हा निम्नस्वरूप मूळ स्वरूपात न होता, मूळ देवतेच्या अनेक अंगोपांगांनी झाला. मुळात पाणी एकच परंतु त्रिभिध उपार्धाच्या योगाने ते वारुण्य आहे असे वाटते. नदी, नाला, खोबर, समुद्र इत्यादि त्रिभिध नद्यांनी ओळखले जाणारे पाणी हे मुळात एकच असते. तद्गतच अनेक नामाभिधानांनी अनेक ठिकाणी ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक देवता, या आद्यदेवतेच्या मूळ स्वरूपापासूनच निघालेल्या आहेत, हा या मग्यातील एक महत्त्वाचा छिद्रात आहे. या छिद्रातल्या स्पष्टीकरणासाठी अनेक विषयांचा योग्यपत्तिक प्रपच या मग्यात लेखकाला करायला लागला. तो तसा करीत असताना अनेकांचे या विषयावरील मत समजून घेण्यासाठी मुलाखती, प्रश्न, त्या त्या विषयावरील अगणित मथांचे परिदीप्ति हेही करावे लागले, आणि हे करीत असताना, विद्वान समजल्या जाणाऱ्या अनेकांचा लेखकाला जो प्रत्यक्ष अनुभव आला तो काही उत्साहप्रद नव्हता ज्याच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा करायची असे लेखकाला वाटले त्यांनी दुसऱ्याच दृष्टीने मार्गदर्शन केले. अनेकांनी या विषयावरील लेखन हे मृगजळासारखेच आहे असे सूचित केले, तर नित्येकांनी या सर्व सट्टाटोपाची गरजच काय, असाही खर काढला. अशा या सर्व मार्गदर्शकांशी मुकाबला करीत करीत सर्वोपाने प्रतिकूल वातावरणात आणि सर्वस्वी एकाकी राहून हा मग लिहिला गेला.

या मग्यात देवतांच्या अनुपंगाने आणि क्रम विकासाच्या दृष्टीनेही वैदिक देवतांचा परामर्ष भयकाराने घेतला आहे. या प्रकरणात वेदकांनी ज्या ज्या देवतांना महत्त्व प्राप्त झाले होते, त्या त्या देवतांचा उल्लेख आहे. वेदकालीन देवता हा विषय महत्त्वाचा व इतर अनेक विषयांची समृद्ध असा आहे. वेदकालीन देवता असे म्हटल्यानंतर वेद व त्याचा काळ आणि त्याचा विस्तार इतक्या गोष्टींचा समावेश वेदकालीन या एका शब्दात होतो केवळ भारतीयांच्याच नव्हे,

तर मानवतेच्या इतिहासातील अत्यंत प्राचीन उपलब्ध असे हे वैदिक याज्ञिक असल्याने त्याला एक मानवी संस्कृतीच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. संस्कृतीचे विकास हे मानवा विकासालाच्या समांतर असेच नेहमी होत असतात.

समूहवाचक-शक्तिवाचक

त्या दृष्टीने पाहिले तर वैदिक देवतावरून त्या वेळच्या समाजास्थितीवर चांगलाच प्रकाश पडतो. देवता हा शब्द त्या वेळी समूहवाचक आणि शक्तिवाचक अशा दोन्ही अर्थानी वापरला जात असे, अनेक देवाचा समुदाय ज्यामध्ये आहे त्या देवता. या अशा समूह-देवतांचा उपयोग यज्ञप्रक्रियेमध्ये होत असे. देवता म्हणजे काय ! तर आपल्यापेक्षा शक्तीने अधिक श्रेष्ठ ती देवता. उदाहरणार्थ इंद्र, वरुण, यम या सर्वांना देव असे मानतात. कारण मानवी शक्तीपेक्षा यांच्यामध्ये कितीतरी पटीने अधिक शक्ति आहे. जसा या शक्तिशाली देवतांचे पाठवळ आपणांस लामावे, या देवतांच्या छुपाप्रसादाने पंचमहाभूतानी आपापली कामे व्यवस्थित करावीत यासाठी या देवताना शरण जावे आणि त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी विविध यज्ञनाम करणे हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. व्यवहारातमुद्दा आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असणाऱ्या व्यक्तीला अनुकूल करून घेण्यासाठी त्याची स्तुति-स्तोत्रे आपण गातच असतो. ही त्या व्यक्तीची एका तऱ्हेने पूजाच होय. देवाचे व समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या माणसाची विभूति-पूजा आपण करीत असतोच. त्या दृष्टीने विचार केला तर वेदकाळातील मानवांनी पंचमहाभूतांचेही नेतृत्व करणाऱ्या अग्नीला आपले पुढारी मानले, तर त्यात नवल नाही. व्यक्तीच्या नेतृत्वापेक्षा दृष्टीचे नेतृत्व हे केव्हाही अधिक श्रेष्ठच असणार. मानवाच्या संस्कृतीत जशी आपल्या नश्यानी मर घातली जाते, तशीच ती अग्नीनेही घातली आहे. अग्नीचा शोध हा मानवाचा सर्वात पहिला शोध आहे, असे म्हटले जाते. या शोधाची जननी निसर्गच आहे. निसर्गाशी एकरूप होऊन आपली जीवनयात्रा चालू ठेवणारा आदिमानवाचा सनूह त्याच निसर्गाच्या वरदहस्ताने पुढे पुढे इतरां विकसित होत गेला की, त्याच्या त्या वेळच्या उच्चस्तरीय विकासाच्या कल्पना वेदयाज्ञ-यात आजही आपणाला पाहण्यास सापडतात. प्रत्यक्ष उपलब्ध वेदयाज्ञयाच्या काळापेक्षाही अनेक शतके भूतकालात या उच्च संस्कृतीची धीने अकुरित होऊ लागली होती, यात वाद नाही. भारतीय उत्तर ध्रुवापासून भारतात ज्या वेळी प्रथम आले आणि पंजावप्रांती स्थिर झाले त्या वेळेपर्यंतचा त्याचा मधला काळ जो आहे तो अत्यंत संघर्षाचा आणि विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा होता. पंजाव प्रांतात ते स्थिर झाल्यावर ते स्वतःला आर्य म्हणवून घेऊ लागले आणि आर्य हा शब्द श्रेष्ठत्वाचा निदर्शक असल्याने अशा श्रेष्ठ गुणांनी युक्त असणाऱ्या माणसाचा समाज हा जिथे राहतो त्या प्रदेशालाही ते आर्यावर्त म्हणू लागले. आर्यावर्ताची

त्या वेळची सीमा ही ' मध्यमविध्यदिमाल्योः । ' एतदी व्यापक शास्त्रेची होती. अर्थात काही लोक प्रथम जागे. त्यांच्यानंतर काही घातकांनी दुसरे लोक जागे. त्यांच्या संस्कृतीचे व विचारांचे प्रतिबिंब आजच्या वैदिक धात्र्यात उमटलेले आहे, असे काही संशोधकांचे म्हणणे आहे आणि त्यांच्या त्या म्हणण्याला पुरावा म्हणून, मोहोन्नोदारो व हरणा येथील उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांचा देतात. तथापि, अंतर्गत पुरावे पाहता, प्रथम आलेल्या लोकांच्याच विकासाने प्रतिबिंब वेदवाङ्मयात प्रतिबिंबित झाले आहे, असे मानले तरच आपल्या पौराणिक काल-गणनेची संगति लागू शकते. उत्खननातील अवशेषांवरून जो निर्णय घ्यावयाचा तो उभयपक्षांही घेता येईल. कारण याबाबत संशोधकांची बुद्धि ही आपणांला अनुकूल असा निर्णय देऊ घेते व त्याचे समर्थनही करू शकेल, पण अंतर्गत पुरावा जो असतो तो आहे तसाच स्वीकारावा लागतो. अशा अंतर्गत पुरावा-मध्ये शब्दाची गणना होते आणि नाशवंत उत्खननातील अवशेषांपेक्षा भिती तरी प्राचीन आणि स्वयंभू ते आहेत. वेदवाङ्मयाच्या दृष्टीने विचार घेता तर ओम (ॐ) हा शब्द आपण घेऊ. हा शब्द मोहोन्नोदारो व हरणा यांच्या संस्कृति विकासाच्याही पूर्वी भितीतरी दाखवे, नव्हे सदसक्रे अगोदरपावून अस्तित्वात असल्याची साक्ष आपले दार्शनिक संग देत आहेत.

शक्तिचक्र तेथे देवता

हे सर्व चराचर ओम्कारापावूनच निर्माण झालेले आहे असे आपले ऋषि एकमुखाने सांगत आहेत. त्यांतून वैज्ञानिक कार्यकारणमावाचा सांगोपांग विचार करणे हे या ठिकाणी प्रस्तुत नाही. तरी पण वैदिक देवतांच्या संदर्भात विचार करताना आपल्या ऋषींनी जियून त्रियून शक्तीचा उद्गम होतो, प्रादुर्भाव होतो त्याला त्याला देवता मानलेल्या आहेत. शब्द ही अशीच एक प्रचंड आणि विराट शक्ति आहे. या शक्तीपावूनच चराचराची निर्मिति झाली आहे, असे मंत्रद्रष्टे ऋषि जे सांगत आले, त्यातील तथ्यांशाची आता कोठे तोंडओळख पाहिमात्याना होऊ लागली आहे. ' एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति । ' हे शब्दशक्तीच्या वायव वेळेले वर्णन अतिशयोक्त नसून न्यूनोक्त आहे हे नेहमी लक्षात ठेवावे.

निसर्गाच्या साविध्यात निकटतम सहवासत निसर्गाशी एकरूप होऊन ज्या वेळी आपले भारतीय ऋषि विश्वाच्या बुडाशी असणाऱ्या सनागर्भ शक्तीचा विचार करू लागले, त्याच वेळी त्यांच्या प्रतिष प्रजेनून जो त्यांना साक्षात्कार झाला तोच विश्वचक्राचे संचलन आणि प्रवर्तन करणाऱ्या पाच भौतिक शक्तींना देवतांचे स्वरूप देण्यास कारणीभूत झाला. स्थूल पंचमहाभूते ज्या एका मूळ

कारणात् न निर्माण झाली ते मूळ कारण स्वभावतःच निरुपाधिक, अव्यक्त आणि म्हणूनच निर्गुण स्वरूपाचे असे आहे. ते 'सदसतः परम्' म्हणजे सताच्या आणि असताच्या पलीकडे असणारे असे आहे. 'सदसतः परम्' अशा या मूळ कारणालाच पुढे पंचतन्मात्रा या शब्दांनी संबोधू लागले. उपाधिशून्य अशाही वस्तूचे वर्णन शब्दोपाधिने केव्हाशिवाय ते बुद्धीच्या वक्षेत येत नाही एवढाच त्याचा आशय. आकार आणि मर्यादा या केवळ उपाधीनेच व्यक्त होत असतात. अमर्यादाला मर्यादा आणि निराकाराला आकार देण्याचे काम हे जरी उपाधी करीत असली तरी मूळ कारण हे आकार आणि मर्यादा याच्या पलीकडेचे असते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. मानवी ज्ञानाचा मार्ग हा उपाधीच्या राजरस्त्यानेच जातो. याचा अर्थ असा नव्हे की, त्या मूळ कारणाकडे जाण्यासाठी इतर मार्ग नाहीत. साक्षात् कृत-धर्माण ऋषींना या इतर मार्गांचे चांगलेच ज्ञान झाले होते. त्या मार्गांनी जाणे सर्वसामान्यांना जमण्यासारखे नाही, म्हणूनच आपल्या ऋषींनी हा सारा शब्दोपाधीचा प्रपंच घाटला. सर्व व्यापक विष्णु ही देवता घ्या. वेदकाली ही देवता प्रमुख मानली जात असे.

'अग्निर्वै देवताना अवभो विष्णु परम ।' 'ना विष्णुः पृथ्वीपतिः ।' इत्यादि श्रुतिवचने याची साक्ष देतील. अशा या सर्वाधार सर्वव्यापक प्रधान देवता विष्णु याचा सामान्यांना परिचय करून देताना त्याला नसलेल्या आकाराचीही कल्पना देण्यासाठी 'शाताकार' असे म्हणून पुन्हा 'गगनसदृश' असे म्हणाने लागले. ज्याला सीमा नाही अशा आकाशाला सुद्धा गगन शब्दाच्या उपाधीतच गोवाणे लागले. शान्तरिक 'गगनसदृश' म्हणजे काय याची निश्चित व्याप्ति किंवा बोध आपणाला होत नाही. जो योग होतो तो एवढाच की, आकाशासारखे भव्य, प्रचंड, विराट असे काहीतरी त्या विष्णूचे स्वरूप असावे. पण हे भव्य, विराट आणि प्रचंड म्हणजे काय ? त्याच्या सीमारेषा कोणत्या हे घरील शब्दांनी सांगता येणे केवळ अशक्य आहे. शब्दांनी सांगता येणे अशक्य आहे हे महत्वाचे आहे. म्हणूनच त्या त्या शक्तीच्या मूळ कारणापर्यंत किंवा सूक्ष्मतम प्रकाश परिणामापासून बृहत्तम परिणामापर्यंत शब्दांनी जाता येणे सर्वथैव अशक्य आहे. याजसाठी आपले उपनिषद्कार असे सांगतात

'यतो वाचो निरर्तन्ते तदप्राप्य मनसा सह ।' मन, वाणी आणि बुद्धि या त्रिपुटींचा जिथे प्रवेश होऊ शकत नाही असे ते मूळ कारण, अशी ती सहागर्भ शक्ति, ज्या वेळी शब्दांकित झाली त्याच वेळी त्या शक्तीला देवता असे म्हणू लागले. अशा शक्ति इंद्र, वरुण, यम, अग्नि इ० यथार्थ नावांनी ओळखू जाऊ लागल्या. मानवी प्रवेश केवढा विकास झाला होता याची गेल्या हजार दीड हजार वर्षांच्या सततच्या पारंपार्यामुळे आज आपणांस कल्पना नाही. एकच शब्द

परंतु तो साक्षात कृतधर्माण शरीरांचा, त्या एका शब्दाने सारे शब्दब्रह्म ओतप्रोत होऊन गेले. श्रग्देहातील नासदीस सूक्त ज्याच्या प्रशेतून प्रकट झाले त्या सूक्तातील 'तदानीम्' हा एकच शब्द, ज्ञाताच्या कुपणावरून अज्ञाताच्या अग्नीम प्रदेशात आपणाला धेऊन जाणारा हा एकमात्र तदानीम् हा शब्द गेजुबध आहे, शब्दबध आहे असे म्हणा हये तर. ज्ञाताच्या आणि अज्ञाताच्या जोडणारा हा शब्दबध ज्या ऋषीने निर्माण केला त्या ऋषीची प्रजा ही प्रजेच्या पंथीकडील आहे, असेच म्हणावे लागते.

उपपत्ति विचार

वैदिक देवतांची उपपत्ति समजून घेण्यासाठी प्रथम पंचमहाभूते आणि त्यांच्या तन्मात्रा यांचा परिचय करून घ्यायचा होता. हा परिचय काही एखा त्रिशिष्ट मर्यादेपर्यंतच आपणास इद्रियाच्या द्वारे होऊ शकतो. स्थूल पंचमहाभूतातील काही भूते अशी आहेत की, ती आपणास डोळ्यांनी दिसत नाहीत तरी पण त्यांचे गुणधर्म हे कोणत्या ना कोणत्या इद्रियांना प्रतीत होत असल्यामुळे आपण त्यांचे अस्तित्व विनातन्मात्र मान्य करतोच. वायु, आकाश ही दोन पंचमहाभूते आपणास दिसत नाहीत आणि तरीही आपण त्यांचे अस्तित्व नाकारू शकत नाही. पंचमहाभूतापासून सर्व विश्वाची निर्मिती झाली, असा आपला सिद्धान्त आहे. चराचरातील अणुरेणूत ही पंचमहाभूते सापडलेली असतात, म्हणूनच प्रत्येक पदार्थ हा पांचभौतिक आहे हे आपल्या ऋषींनी सिद्ध केल्यावर मग त्याची दृष्टि स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे वळली आपले शरीर हेही पांचभौतिक आहे. असे त्यांना नंतर आढळून आले आणि समष्टीत अरुणाच्या स्थूल पंचमहाभूताचे गुणधर्म आणि त्याची मूळ कारणे शोधून काढण्याच्या दिशेने ते ज्या वेळी प्रयत्न करू लागले त्या वेळी निर्मितीच्या उलट क्रमाने त्यांनी आपला प्रवास सुरू केला. आकाशापासून वायु, वायुपासून अग्नि, अग्नीपासून पाणी आणि पाण्यापासून पृथ्वी अशी ही पंचमहाभूते क्रमशः निर्माण झाली. पण ही अशीच का निर्माण झाली, उलट क्रमाने पृथ्वीपासून पाणी किंवा अग्नीपासून वायु अशी का निर्माण झाली नाहीत हे शोधून काढण्यासाठी भारतीय ऋषि-पाणी अशा शब्दांच्या टोकापासून आभाशापर्यंत ज्या वेळी आले, त्या वेळी त्यांना या पंचमहाभूताचा अनुलोम क्रम पटला. प्रतिलोम क्रमाने गेल्यानंतरच हा अनुलोम क्रम त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाला आला अर्थात् हा अनुभव घेण्यासाठी मुद्दा काही पिढ्यांची परंपरा निर्माण करारी लागली अशा या दीर्घकालीन परंपरेतून ज्ञानाच्या विशाल आकाशात पदार्पण करीपर्यंत ने ने त्यांना अनुभव आले, त्या अनुभूतीच्या आधारावरच त्यांनी

आपल्या देवताचा निश्चय केला. जीवनाला उपकारक आणि सजीवक अशा ज्या ज्या शक्तींचा परिचय त्यांना झाला, त्या त्या शक्तींना ते वश करून घेण्याचा प्रयत्न करू लागले. अशा या प्रयत्नातूनच पुढे मानवव्यापी यज्ञ-संस्था निर्माण झाली. उत्तरोत्तर यज्ञसंस्थेचा जसजसा विकास होत गेला, तसतसा अनुभवाचा प्रातही व्यापक होऊ लागला. यज्ञाच्या निमित्ताने ज्या ज्या देवताना आवाहन करण्यात येई, त्या त्या देवता जर आपण पाहिल्या, तर त्या सर्व आपल्या जीवनाला नितांत उपकारकच असल्याचे आढळून येईल. विष्णु, इंद्र, वरुण, यम हे त्या वेळच्या यज्ञातील प्रमुख देव. यांना आज आपण केवळ शब्दांनीच ओळखतो, पण त्या काळी या शब्दांनी प्रकट होणाऱ्या दैवी सामर्थ्याचा प्रत्यक्ष सहवास भारतीयांना घडत असे. या सहवासाने ते उत्तरोत्तर अधिक प्रभावी, अधिक पराक्रमी, अधिक जयिष्णु आणि प्रभविष्णु झाले. शात शक्तीचे मूळ केंद्र हाती आल्यामुळेच मोठ्या अभिमानाने 'इष्टवन्तो विश्वमार्यम्' असा ते उद्घोष करू लागले. तात्पर्य, त्या वेळच्या यज्ञीय देवताचा विचार केला, तर त्यांना प्रसन्न करून घेण्याचे उपायही त्या त्या देवतांना अनुरूप असे होते.

उपासना-उपचार

आजच्याप्रमाणे त्या काळी षोडशोपचार पूजा प्रचारात नव्हती, तरी पूजेतील मुख्य तत्त्वदेवतेचा सतोष जेणेकरून होईल, तो प्रकार मात्र त्या वेळी निश्चितच प्रचारात होता. इंद्र, वरुण, यमादि देवतांना यज्ञामध्ये आवाहन करून त्यांना गंधमात्य अनुलेपन इत्यादि उपचार अर्पण न करता पुरोडास, सोमरस हविर्द्रव्य त्या त्या देवताना उद्देशून अग्नीद्वारा समर्पण करण्यात येत असे. 'अग्निर्मुखो वै देवः' अशी त्या वेळची श्रद्धा असल्याने त्या त्या देवताना प्रिय असे द्रव्य त्यांना उद्देशून अग्नीत दाखले जात असे. ते हुत होत असे म्हणून त्याला पुढे हविर्द्रव्य असे म्हणू लागले. आजच्या उपचारातील द्रव्ये ही हविर्द्रव्ये नवून ती मुख्यतः म्हणद्रव्ये असतात. उदाहरणार्थ, आपण सध्या जी पूजा करतो, त्या पूजेत जे उपचार अर्पण करतो, ते देवांनी म्हण करावेत या उद्देशाने, म्हणून यांना म्हणद्रव्ये म्हणणे योग्य होईल. हविर्द्रव्ये ही साक्षात् अग्नीमध्ये प्रहृत होत असल्यामुळे ती एकदा समर्पण केली की, परत येता येत नसत, याउलट म्हणद्रव्याचे आहे. देवागमोर ठेवलेले दूध, देवाने म्हण केले, तर ठीकच, न पेशा त्याच्या नागाने प्रसाद म्हणून आपण स्वतःही घेऊ शकतो. प्रसाद म्हणून का होईना, पण दिलेले परत घेण्याची क्रिया या उपचार द्रव्यामध्ये प्रामुख्याने असल्यामुळे पुढे पुढे या द्रव्यांचे विद्यन होऊ लागले म्हणून आजच्यापेक्षाही वेदकाळीन पूजापद्धति ही अधिक वस्तुनिष्ठ होती असे म्हणारे लागले आजच्या

पूजेमध्ये आपण जी वैदिक सूक्ते उपयोगात आणतो, ती सर्व सूक्ते प्रथम यज्ञामध्ये विनियुक्त होती, हे लक्षात ठेवणे अगत्याचे आहे. कारण यज्ञामध्ये प्रथम त्याचा विनियोग जो झाला तो प्रत्यक्ष झाला. पूजेमध्ये सध्या होणारा विनियोग हा अनुमानिक म्हणूनच प्रत्यक्षापेक्षा थोडा दुर्बल होय. जे आपल्याला प्रिय ते धर्माशी जोडणे असा पूर्वाचा संकेत यज्ञसंस्थेने रूढ केला होता. त्याऐवजी यज्ञसंस्थेच्या अपक्रांतीच्या काळात आपल्याला प्रिय जसेल ते धर्माशी नव्हे तर आपल्या प्रिय असणाऱ्या देवतेला अर्पण करावे असा संकेत रूढ होऊन बसला. पूर्वाच्या संकेतात त्यागाने धर्माची धारणा होत असे, तर नंतरच्या संकेताने व्यक्तीच्या त्यागाला सुरुचित स्वार्थाचे अधिष्ठान मिळवून दिले. याचाच पराकोटीचा शुद्ध परिणाम म्हणजे शाक्त संतांतील पंचमकाराचे विकृत मिश्रण हे होय. वैदिक देवता आणि त्यानंतरच्या देवता यांच्यामध्ये महत्त्वाचा दुसरा परक असा आहे की, वैदिक देवता ह्या सर्वांगाने सामष्टिक देवता असत. समाजकल्याणार्थ त्यांना आवाहन करून प्रार्थना करण्यात येई; तर त्यानंतरच्या देवता ह्या सर्वोद्याने वैयक्तित्व स्वरूपाच्या गणल्या गेल्या. व्यक्तीच्या स्वार्थासाठी या देवतांची पूजासर्चा होऊ लागली. यातूनच अनेक देवतानाद निर्माण होऊन परस्पर कलहाचा अभि प्रखलित झाला व आज- तागायत त्याच्या ज्वाळा राष्ट्रहिताचा दाह करीत आहेत. वैदिक देवतांमुळे समष्टि जीवनाची दिशा आपणास मिळाली तर वैदिक देवताना व्यक्तीजीवनाची मिळाली. समाजाच्या कल्याणापेक्षा व्यक्तीचे कल्याण हे महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले. त्यानरोबर समाजधारणा प्रस्कळित व्हावी व त्याच्या मागे राष्ट्राची सर्वांगाने विकल आणि दुर्बल होत जावे हे सद्गजच होते. हा महत्त्वाचा परक लक्षात घेतला असता वैदिक देवतांनी राष्ट्रकल्याणार्थ आपणांला फसे उद्युक्त केले हे लक्षात येते आणि आजची राष्ट्राची पातळी सर्व क्षेत्रांत सर्वोद्याने खाली आली ती, उच्चारण्यासाठी पुनरपि त्याच यज्ञसंस्थेचे पुनर्जीवन राष्ट्रीय पातळीवरून होणे अगत्याचे आहे असे वाटू लागते. यज्ञ हा शब्द देवपूजा, संगति- करण आणि त्याग या तीनही अर्थानी युक्त असा आहे. म्हणजेच यज्ञात देवता- राधन, संगतिकरण म्हणजे संघटना आणि त्याग या तीनही गोष्टींचा समावेश असलाच पाहिजे असा दृढक जसे. याउलट आजच्या पूजाप्रकाराकडे पाहिले असता देवताराधन म्हणजेच स्वार्थाचे जाराधन, त्यासाठी संगतिकरण म्हणजेच संघटन नव्हे तर विघटन आणि त्याग म्हणजे लाच, प्रलोभन हे प्रकार सुरू आहेत. या सर्वांचे कारण देवतानादाची मूळची समष्टिक अशी बैठकच दाखली गेली आहे हे होय. या दृष्टीने या ग्रंथातील वैदिक देवता हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे.

यज्ञसंस्था

यज्ञसंस्थेच्या द्वारेच त्या वेळी देवतांचे समाराधन होत असल्यामुळे त्या वेळी आजच्याप्रमाणे स्त्री देवतांचा समावेश झालेला नव्हता. त्यांनी पारशी आवश्यकताही त्या काळी नव्हती. कारण पुरुष वा स्त्री हा भेद मूळ शक्ति-स्वरूपाचा नसून तो शक्तीने स्वीकारलेल्या माध्यमाचा आहे. शिंगभेद हा उपाधिजल्प असल्याने निरुपाधिक अशा शक्तितत्त्वाला त्याची गरजही नव्हती. मूळ शक्ति ही केव्हा पुरुषरूपाने तर केव्हा स्त्रीरूपाने प्रकट होत असली तरी स्त्रीत्व अगर पुरुषत्व यापासून ती शक्ति मात्र सर्वथैव अस्तित् असते. काठाच्या रूपाने प्रकट होणारा अग्नि जरी 'काष्ठ काष्ठ प्रतिरूपो बभूव' असा असला तरी काष्ठ म्हणजे जमि नव्हे हे व्यवहारात जाणण पाहतोच. राजा सिंहासनावर बसला म्हणजे राजसत्तेचा त्याला पाठिंबा मिळत असला, तरी केवळ सिंहासन म्हणजे राजसत्ता नव्हे हे आपण सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे. याच कारणासाठी वैदिक वाङ्मयात ज्या अर्धाने आज आपण स्त्रीदेवतेकडे पाहता, त्या अर्धाने स्त्री देवतांचे वर्णन आढळत नाही. आर्धा स्त्रीदेवता हा शब्दप्रयोगमुद्रा तितकासा बरोबर नाही. कारण देवता ही मूळात स्त्रीही नसते अगर पुरुषही नसते, ती शुद्ध शक्तिस्वरूप असते आणि शक्ति ही अनूर्त असल्याने ती ज्या माध्यमातून प्रकट होईल त्या माध्यमाचे गुणधर्म आपण आपल्या सोयीसाठी म्हणून तिच्यावर लादतो एवढेच. देवता या शब्दाचा अर्थमुद्रा 'देवानां समूह इति देवता।' असा त्या काळी अभिप्रेत होता. देवांच्या समुदायाला देवता म्हणत असत. देवांना जी तेजोमय करते ती शक्ति ही त्या देवापेक्षा वेगळी असणार हे उभडच आहे. गतीनुळे ज्योत प्रकाशित होत असली तरी वात म्हणजे ज्योत नव्हे शिंग ज्योत म्हणजे वातही नव्हे. यात वेगळी, ज्योत वेगळी, वैदिक देवता आणि त्यानंतरच्या पौराणिक देवता यांच्यामध्ये असणारा मूलभूत परक याचकांनी जर लक्षात ठेवला तरच त्यांना आपल्या पौराणिक वाङ्मयावरून समाजाच्या उत्कर्षाविकासांना इतिहास हा बरोबर कळू शकेल.

भद्रा याच्या बरोबरच संशोधकांची वस्तुनिष्ठ अशी एक स्वतंत्र बैठक प्राप्त झाली आहे.

देवता पीठे

या पंथात देवतांच्या निरनिराळ्या पीठाबाबत माहिती दिली आहे. त्या त्या पीठाच्या माहितीबरोबरच त्याच्या निर्मितीचाही इतिहास सांगितलेला आहे. अर्थात हा इतिहास प्रायः उपलब्ध माहितीवरून लेखकाने दिला आहे. पीठ याचा अर्थ मुख्य शक्तिकेंद्र असा आहे. जी शक्ति प्रथम ज्या केंद्रातून प्रगट झाली ते त्या शक्तीचे मूळपीठ किंवा आग्रमठ होत. अशा अनंत शक्तींची अनंत पीठे या विश्वामध्ये आहेत. ज्याला जेथून प्रथम साक्षात्कार झाला त्याला ते त्या शक्तीचे पीठ आहे असे वाटू लागेल. अनंत शक्तींच्या अनंत उपासकाना अशी अनंत पीठे उपलब्ध झाली आणि नंतर त्या त्या पीठाचा म्हणून एक विशिष्ट असा संप्रदाय निर्माण झाला. जसे, कालिका देवी-कलकत्ता, कामाख्या (आसाम), तुळजा भवानी, ज्वालानुगी, रेणुका, सप्तशृंगी, मीनाक्षी, कामाक्षी, इ० पीठाचे संप्रदाय आणि भिन्नत्व हे जरी आज आपणाला दिसत असले, तरी या सर्वांचे मूळ कारण मात्र एकच आहे.

एकतत्त्व आणि राष्ट्रीय एकात्मभाव

मूळ एकतत्त्व असताना त्याचा विस्तार मात्र अनेकांगी का झाला याचा विचार केला तर हा अनेकविध विस्तार मूळ त्या सत्त्वाचा नवून त्याच्या अंगोपांगांचा आहे व त्याही अंगोपांगांचा विस्तार त्या त्या भक्तांच्या प्रकृति-धर्मानुसार, देशकाल व परिस्थिती यांना अनुसरून झालेला आहे हे लक्षात घेतले म्हणजे संप्रदाय भिन्न असले तरी त्या सर्वांचे अधिष्ठान एकच असल्याने सर्व संप्रदायांमध्ये भावमान हा असला पाहिजे. पण ज्या वेळी विभिन्न संप्रदायांमध्ये कलह निर्माण झालेले दिसतात, त्याचे कारण त्यांच्या बुडाशी असणाऱ्या एक-तत्त्वाचे विस्मरण हेच होय. या मंथान प्रतिपादन केलेल्या अनेक विषयांच्या बुडाशी हे एकतत्त्वाचे प्रधानयुक्त लक्षात घेतले म्हणजे हा मय वाचकांच्या बुद्धीला, भद्रेला आणि भक्तीलाही आवाहन करणारा ऋण आहे हे कळून येईल. इतकेच काय पण भक्ति, बुद्धि आणि भद्रा ही जरी चावूला ठेवली असली तरी मुद्दा राष्ट्रीय एकात्मभागाची बी प्रचलित अशी प्रेरणा आपणाला मिळते ती या मयाचे सर्वोच्च असे यथ आहे; एकमात्र प्रयोजन आहे. एकात्मतेचा तुटलेला भागा पुन्हा एकत्रीय करण्यासाठी आजच्या काळात या मयाचा विशेष उपयोग होण्यासारखा असल्याने या मयाचे बौद्धिक सर्वांगी कराने असे मनःपूर्वक भागदोना घाटते.

मंत्र-तंत्र-यंत्र

अद्या या मयात आद्य देवतेच्या अनुषंगाने जे अनेक विषय या खंडात प्रपंचिले आहेत, त्यांत मंत्र तंत्र-यंत्र हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर जॉन बुड्रॉफसारख्या पाश्चात्य ग्रंथकारांनी ज्या विषयावर अभ्यासपूर्ण हजारो पृष्ठे लिहिली त्या विषयासंबंधीचे आमचे ज्ञान तुलनेने पाहता सामान्य ज्ञानाच्याही कसेत न येणारे असे आहे. मंत्र-तंत्र-यंत्र याची माहिती शास्त्रशुद्ध जर हवी असेल तर ती सहसा कोठे मिळत नाही. या विषयाचा साक्षात्कार झालेले लोक भेटणे त्याहून कठीण. ते असतील तेथे जाणे हे प्रायः न परवडणारे. अद्या परिस्थितीत या विषयावरचे ग्रंथ जे हाती आले त्याचा विचकत विचकत उपयोग करून घ्यावा लागला. कारण मयात लिहिलेल्या माहितीचा लेखकाला साक्षात्कार आहे की नाही याची खात्री नाही. स्वतः प्रयोग करून पाहता तर त्यासाठीही योग्य मार्गदर्शनाचा जाणवणारा अभाव. अद्या परिस्थितीत या विषयावर काही लिहिणे दुर्लभ. पण प्रस्तुतच्या ग्रंथकर्त्यांनी ते प्रस्तुत विषयावरचे प्रमाणभूत असे विवेचन म्हणून केलेले नसून त्या विषयासंबंधी स्वतःचे प्राजळ विचार सुगुंन मांडले आहेत. म्हणून त्या प्राजळ विचारानाही एक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तसे पाहिले तर या विषयावर आपल्याकडे पुष्कळच ग्रंथ आहेत, नाहीत असे नाही. पण सामान्य जिज्ञासूना त्या मयात मयाच्या रहस्यासह प्रवेश करणे हे कठीण आहे. पारिभाषिक शब्दांच्या अर्थापासून अडचणीना सुरवात होते. स्थूलार्थ एक घेऊ लक्षात आला तरी त्या त्या अर्थाच्या सूक्ष्म छटा नि लहरी या लक्षात येत नाहीत, केवळ स्थूलार्थावरून अभिप्रेत असणारा अर्थ कळतोच असे नाही. अर्थातच आपण एक अर्थ समजावा आणि अभिप्रेत अर्थ दुसऱ्याच असता अशी परिस्थिति निर्माण होते. उदाहरणार्थ मंत्र हा घेतला तर याचा निश्चित अर्थ कोणता हे जर न कळले तर मंत्राच्या सामर्थ्याचा साक्षात्कार होणे कठीण आहे.

मंत्र म्हणजे मनन

मंत्र या शब्दाचा अर्थ 'मननात् त्रायते इति मंत्रः ।' या व्युत्पत्तीवरून ज्याच्या मननानुळे रक्षण होऊ शकते तो मंत्र. म्हणजेच मंत्र या शब्दात मनन हाच मुख्य अर्थ अभिप्रेत आहे. उच्चार हा दुय्यम आहे. मननाला दृढता आणण्यासाठी अद्यतः उपकारक ठरेल या दृष्टीनेच ज्याचे मनन केले जाईल त्याचे उच्चारण करणे हे चांगले. याचा अर्थ मोठ्याने शब्दाचा उच्चार करणे आवश्यकच आहे असा नव्हे. म्हणजे मंत्रामध्ये शब्दांना महत्त्व नसून

मननालाच महत्त्व आहे. ज्या अर्थाचे आपण मनन करू त्या अर्थाला शब्द-स्वरूप दिले म्हणजे तो मंत्र झाला असे आपण समजतो आणि या समजुतीने मनातील तो विशिष्ट अर्थ व्यक्त करणारे ते शब्द वारंवार उच्चारले म्हणजे तो त्या मंत्राचा जप झाला असे समजतो. पण मंत्रविज्ञानाच्या दृष्टीने हा खऱ्या अर्थाने जप होत नाही. जपामध्ये शब्दाच्या आवर्तनापेक्षा अर्थाच्या आवर्तनाला अर्थातच अधिक महत्त्व आहे. अर्थाचे आवर्तन मनाची एकामता झाल्याशिवाय कदापि होत नाही. शब्दाचे आवर्तन मात्र मनाच्या एकामतेवाचून होऊ शकते आणि ज्या आवर्तनात मनाची एकामता नाही अशा शब्दोच्चारणात अर्थातच मनाची प्रकृतीही संक्रांत होणार नाही. याकिसंक्रमण अनेकाग्रचित्ताने होत नसून ते जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा ते एकाग्रचित्तानेच होईल, हा मानसशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत आहे. तेव्हा मंत्राच्या यावृत्त लक्षात ठेवण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट ही की, शब्दोच्चारण अनेकाग्रचित्ताने होते, तर एकाग्रचित्ताने अर्थाचे चिंतन घडते. म्हणूनच मंत्रामध्ये उच्चारण अभिप्रेत नसून तदर्थभाषण हे अभिप्रेत आहे. हा आद्य लक्षात घेतला म्हणजे मंत्रात सामर्थ्य कसे निर्माण होते याची उपपत्ति आपल्या लक्षात येऊ शकेल.

मंत्राचे सामर्थ्य म्हणजेच मनाचे सामर्थ्य आणि मनाचे सामर्थ्य म्हणजे मनात चालणाऱ्या विचाराचे सामर्थ्य होय. हे विचार ज्या वेळी शब्द ते स्वरूप धारण करतात त्या वेळी ते स्थूलस्वरूप होतात. शब्दावाचून जे विचार ते सूक्ष्म विचार. विचार शब्दाच्या उपाधीत जाले म्हणजे ते स्थूल झाले. अर्थातच स्थूलामध्ये सूक्ष्मापेक्षा शक्ति कमी असते, हे ओघानेच आले. शब्दस्वरूप मंत्राच्या उच्चारापेक्षाही अर्थस्वरूप अथवा विचारस्वरूप मंत्रात सामर्थ्य हे नेहमीच अधिक असते. विचाराचे प्रचंड सामर्थ्य लक्षात आणूनच भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनी वाईट शब्दापेक्षा वाईट विचार हे अधिक धोकादायक असेल असा विस्मयजनक सिद्धांत पाच सहस्र वर्षांपूर्वी मांडला आहे. माणसाने सदैव चांगलेच विचार करावेत, याचे कारण हेच की, विचारांचे सतत चाललेल्या चिंतनाचे केव्हा ना केव्हा तरी आचारात वा उच्चारात पर्यवसान झाल्यावाचून रहात नाही. उत्कृष्ट विचारांचे सामर्थ्य कोटयावधि अणुबॉम्ब किंवा हायड्रोजन बॉम्बपेक्षा अधिक आहे हे आता पाश्चात्य वैज्ञानिक मान्य करू लागले आहेत. कितहुना संहारासंबंधी चाललेल्या उत्कृष्ट विचारांचे मूर्त स्वरूप म्हणजेच अँटम बॉंब होत असे म्हटले तरी चालेल. अँटम बॉंब हा स्वतः तयार झाला नाही; तर तो ज्या बुद्धीने तयार केला ती बुद्धि त्या अँटम बॉम्बपेक्षाही भेष्ट नव्हे तर काय ? जो ज्याला निर्माण करतो तो त्याच्यापेक्षाही भेष्ट असतो हे उघट आहे. अँटमची निर्मिति बुद्धीची आहे. बुद्धीची निर्मिति अँटमने केलेली नाही हा

कार्यकारणभाव लक्षात घेतला म्हणजे विचारातील सामर्थ्याचा थोडासा बोध होऊ शकेल

यंत्रविचार

यंत्र शब्दाचा थोडक्यात अर्थ आकृतिविशेष असा आहे विशेष आकाराने निर्माण केलेल्या बहुविध आकृतीला यंत्र अशी पारिभाषिक संज्ञा मंत्रशास्त्रामध्ये रुढ आहे. श्रीयंत्र, दत्तयंत्र इत्यादि अनेक यंत्रे आपल्याकडे प्रसिद्ध आहेत प्रसिद्ध देवतांच्या ज्या वेळी प्राणप्रतिष्ठा केल्या जातात, त्यावेळी ही विशेष आकाराने निर्माण केलेली यंत्रे त्या त्या देवतांच्या पीठाखाली आधी प्रतिष्ठित केली जातात व नंतर त्या यंत्रावर इष्टदेवतेची प्रतिमा प्रतिष्ठित करतात. देवतेच्या दृष्टीने पाहिले असता तिची यथार्थ प्रतिमा त्या यंत्रातच सामावलेली असते अशी धारणा आहे. यंत्रात असणारी यथार्थ प्रतिमा पग स्थूल प्रतिमेच्या रूपाने नमविली जाते. दैव नळाही प्रतिमेपेक्षाही तिच्या यंत्रात लवकर जाणत होते असा उपासकांचा अनुभव आहे. मूर्ति आणि यंत्र यामध्ये यंत्र हे महत्त्वाचे असून मूर्ति ही आपल्या स्थूल दृष्टीच्या सोयीसाठी आहे. म्हणून परंपरासिद्ध गायत्रीचे उपासन गायत्रीच्या मूर्तिपेक्षाही यंत्राचीच उपासना करतात. दैवी सत्त्वही यंत्रात सामावले असते म्हणून यंत्राला मंत्रोपासनेमध्ये मूर्तिपेक्षाही अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे निरनिराळ्या देवतांच्या निरनिराळ्या प्रतिमा ज्या जादळतात त्याची उपपत्ति ही यंत्राच्या सहाय्यानेच लागू पडते, काही देवता अष्टभुजा, तर काही द्विभुजा वा चतुर्भुजाही असतात.

सध्या ज्या अनेक देवतांच्या अनेक प्रतिमा आपण पाहतो, त्याची निविध वाहने, विविध आयुधे ही कोणी निश्चित केली ? विशिष्ट देवतेची प्रतिमा विशिष्ट तऱ्हेची का असारी, त्याची वाहने अशी चित्रचिन्त का असारीत ? खरोखरच त्या वाहनाचा उपयोग त्या देवताना होतो काय ? उदाहरणार्थ, मृषक म्हणजे उदीर हे गजाननाचे वाहन समजले जाते जाता गजाननाच्या ठिकाणी असणाऱ्या अचिंत्य शक्तीचा विचार करता त्या शक्तीला उदीर हे वाहन खरोखरी सजेसे अदि ना ? गजानन खरोखरीच त्या उदरार बसू शकतो का ? आणि घसला तर त्याचा भार उदराला पेलेल का ? असे अनेकविध प्रश्न आपल्यासमोर उभे राहतात व्यवहारातमुद्रा ज्या गोष्टी आपल्या बुद्धीला पटू शकत नाहीत त्याची पौराणिक उपपत्ति, ही त्या उपपत्तीमागे असणारा सूक्ष्म असा कार्यकारणभाव लक्षात न आल्यामुळे त्या उपपत्तीने आपले समाधान होत नाही. उषट उषड असमान्य वाण्याच्या या घटना मानायवाला आपले मन तयार नसले तरी परंपरागत संस्कारांच्या आधारावर आपण

त्या तथा गद्दी धरून चालतो पुराणात सांगितले आहे हाच एक निकट लावून आपण आपल्या मनानी सोष्टवणूक करून घेऊ पाहतो पण हे काही उरे समाधान नव्हे पिठात पाणी घादून दुधाचा आभास निर्माण करण्याने गव्या दुधाबद्दल जितके समाधान राखेल तितकेच हे समाधान असेल यासाठी यंत्राची उत्पत्ति कोट्टन काय कशी झाली याचा रस्तुनिष्ठ विचार जो प्राचीन ऋषि मुनींनी केला त्याचाच परिचय वस्तु येणे आवश्यक आहे या ठिकाणी यासंबंधी सांगोपांग विवेचन करणे अशक्य आहे लेंगकाने यासंबंधीच्या केलेल्या विवेचनाला शास्त्रीय उपपत्तीनाही आधार आहे हे सांगण्याइतपतच येथे केलेल्या विवेचनाची दिशा क्रिया करायी अभिप्रेत आहे

प्राचीन परंपरा दुसऱ्या शब्दामुळे आज अनेक शब्दांचे मूळ अभिप्रेत असणारे अर्थ फळेनाटे होऊन बसले आहेत त्यामुळे मंत्रशास्त्रातील शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया लक्षात येऊ शकत नाही असे अनेक शब्द आहेत की ते ज्या मूळ अर्थाने निर्माण झाले त्या अर्थाची परंपरा मुसल्यामुळे त्या शब्दांचे नुसते वाक्यार्थच झिल्ले राहिले वाक्यार्थफेडाही अभिप्रेत असणारा अर्थ या सदर्भात अथवा महत्वाचा असतो आपल्या उपासना पद्धतीत भूतपुद्दि, न्यासविधि, प्राण प्रतिष्ठा, अतमानृकान्यास, रहिमातृकान्यास यांकरे अनेक गोष्टी आज रळेनागा झाल्या आहेत न्यास शब्दाचा अर्थ घेतला तर तो नुसता ठेवणे असा आहे पण हे कशाचे ठेवणे हे बरोबर लक्षात न आल्याने न्यासविधि करूनही त्याचा उपयोग दिसत नाही दिव्यधन हा असाच एक शब्द आहे आपण र्थ मर्यात असताना कोणत्याही स्वरूपाचे सफ्ट येऊ नये म्हणून ज्या दिशा कडून सफ्ट येण्याचा समभव असतो, अशा सव दिशांचे धन करावे असे सांगितले आहे हे दिशांचे धन केवळ सकल्पशक्तीच्या साहाय्यानेच करावयाचे आहे आणि सफूर्णगति नित्त विमल चाल्याशिवाय प्राप्त होत नाही केवळ मुराने मंत्र म्हणून दिग्धन होत नाही आणि म्हणूनच दिग्धनमोचनही होऊ शकत नाही लक्ष्मण-नेषा हा असाच एक शब्द आहे लक्ष्मणाने जमिनीवर काढलेली रेषा ती लक्ष्मण-नेषा हा झाला केवळ मन्त्रार्थ पण राश्यासारखा प्रचंड दैत्य, त्यालाही त्या रेषेचे उल्लघन करण्याचे पथ झाले नाही हा लक्ष्मणाच्या सकल्पशक्तीचा प्रमाण भूतपुद्दि हा शब्दसुद्धा असाच आहे स्वतः पुढे झाल्याशिवाय, भूतपुद्दि होऊ शकत नाही

साहाय्याने प्रथम मनावर आणि नंतर मनान्या साहाय्याने चराचरार प्रभुत्व निर्माण करणारे शास्त्र हे परंपरेच्या अमावसी आज अडगळीत पडल्यासारखे वाटते हे सहजच आहे. भौतिक जीवन जगता यावे म्हणून आपण भ्रम करतो आणि त्या भ्रमाच्या मोडल्यात आपण कसेवसे जगतोही. पण ते नुसते जगणे होय. पण त्रिघट जार्णविने जर जगाय्याचे असेल, तर भौतिक प्रयत्नांरोबरच जाधिभौतिक प्रयत्नसुद्धा तितकेच जरूरीचे आहेत. आज अधिभौतिक प्रयत्न नसल्यामुळे मानवाचे जीवन पोकळ झाले आहे. आधाररून्य झाले आहे यासाठीच मन-तन यनाच्या परंपरेकडे वळणे जरूर आहे. आपल्या मनात जे असण्य विचार निर्माण होतात, त्या प्रत्येक विचाराच्या प्रत्येक परमाणुगणिक आपली मन शक्ति न्हास पावत असते या शक्ति-नाशारोबरच आपले भौतिक सामर्थ्यसुद्धा तेवढ्या प्रमाणात नाहीसे होते. अतिमृक्षतामुळे आपल्या हे ध्यानात येत नाही एवढेच जो विचार कृतीत आला नाही, त्या विचाराने तेवढ्यापुरती मानसिक शक्ति नष्ट होते असा सिद्धांत आहे आणि असे कृतीत न येणारे असण्य विचार आपण पावलापासला गणिक करीत असतो. सवयीमुळे आपल्या ते ध्यानात येत नाही पण भत्रोपासना करणाऱ्यास एकही विचाराचा परमाणु निरर्थक होणार नाही, याबद्दल कटाक्षाने जपाने लागते. त्याकरिताच मौनाचे महत्त्व सांगितले आहे मन सयम, वाङ्-सयम आणि संवेद्रिय-सयम जर साधला तरच मंत्र तनाच्या योगाने आपण स्थूलारोबरच सूक्ष्मांरही प्रभुत्व मिळवू.

असप्रज्ञात समाधीमध्ये गेल्यानंतर जे एतद्विषयक म्हणजे यन-तन-मना सवधी जे ज्ञान झाले तेच ऋषींनी लोककल्याणार्थ लिहून ठेवले. सूक्ष्म सृष्टीतील ज्ञान स्थूलसृष्टीत वावरणाऱ्या माणसांना म्हणूनच कळत नाही. व्यक्तीचे ज्ञान अव्यक्ताशिवाय पूर्ण होत नाही. म्हणून सूक्ष्म सृष्टीत म्हणजेच अव्यक्तातील पार्श्वभूमि समजून घेण्यासाठी या यन-मंत्राच्या अर्थाकडे लक्ष दिले पाहिजे

यनाची निर्मिति ही सूक्ष्मातून झालेली आहे आणि ती नेहमीच तशी होते. ती कधी होते, केव्हा होते हे लक्षात घेतले म्हणजे मग यनाचे महत्त्व किती आहे हे लक्षात येते यन हे एक आयतन आहे. आयतन म्हणजे आधार मनातून निर्माण होणाऱ्या घनीचे यन हे आधार आहे. जसे ज्योतीला निरजनचे, सूर्याला अवकाशाचे, पाण्याला सागराचे त्याचप्रमाणे. आता या दृष्टीने विचार केला तर सौरशक्तीचे आकाश हे यनच म्हणजे लागेल परक एवढाच की, आकाश आपणाला प्रत्यक्ष दिसते आणि सूर्यही तर मंत्राच्या वायतीत शक्ति सूक्ष्म, तसे निचे आयतनही सूक्ष्म. पण सूक्ष्म असले तरी आयतनावानून मात्र शक्ति कार्यकारिणी होऊ शकत नाही एरव्ही 'हू १२,

यपद्' इत्यादि मंत्र म्हटले म्हणजे याच अर्थाच्या यथच्याचा पाठ घेला तरी त्याचा उपयोग होत नाही असा आपला अनुभव. उपयोग न होण्याचे कारण 'हू, पद्, स्वाह य यपद्' इत्यादि मंत्रातून निर्माण होणाऱ्या शक्तीला घेलेल अशा यंत्राची निर्मिती झालेली नसते हेच होय. यातूनही मूलगामी विवेचन कृष्ण-यजुर्नेद आपतून सूक्ष्मपणे आहे.

या सर्वांचा मुख्य जाणव हा की, यत्र हे त्या त्या शक्तीचे अधिष्ठान होय म्हणजे त्या त्या शक्तीला अधिष्ठित करणारे प्रमुख असे आश्रयस्थान हे ओघानेच आले म्हणूनच अनेक देवताधरोर अनेक यंत्रेही निर्माण झालेली आहेत आणि ते योग्यच आहे तसे पाहिले तर व्यवहारातमुद्धा निकडे तिकडे अनेकपणे यंत्रे आपण निर्माण केलेली दिसतील यंत्रातून व्यवहारात एक पाऊलही आपले पुढे पडणार नाही पार काय, आपण राजागत जातानामुद्धा भाजी जाणारयाची म्हटले, तर ती ज्यात राहू शकेल अशी पिशवी घेऊन जातो पिश्वी भाजीच्या रूपाने घनीभूत झालेल्या शक्तीचे एक यंत्रच होय पाणी पिश्वी आपण जे भाडे त्रापरतो तेही त्या जलशक्तीचे यंत्रच होय. प्रत्येक लहानसडान पदार्थ आपण जेथे जेथे ठेवू ते ते स्थान त्या त्या पदार्थाचे यंत्रच म्हणजे पांढरे तात्पर्य, कोणतीही वस्तु घेतली तरी ती निराधार राहू शकत नाही हा व्यवहारात येणारा अनुभव लक्षात घेतला म्हणजे आध्यात्मिक क्षेत्रातील यंत्राची उपपत्ति आपल्या गरीबर लक्षात येऊ शकेल व्यवहार आणि अ यत्न यात फरक पडणाच की, व्यवहारातील पदार्थ आणि त्याचे आश्रयस्थान या दोन्ही गोष्टी आपणाला प्रत्यक्ष दिसू शकतात, तर आध्यात्मिक क्षेत्रातील शक्ति आणि तिचे आश्रयस्थान या दोन गोष्टी सूक्ष्म असल्यामुळे स्थूल स्वरूपात दिसू शकत नाहीत मित्रेचा प्रवास दिसत असला तरी तिच्या प्रत्यक्ष प्रवाह मात्र दिसत नाही दिसणाऱ्या प्रकाशावरून न दिश्या प्रवाहाचे आपण अनुमान करतो आध्यात्मिक क्षेत्रातमुद्धा ती ती देवी शक्ति प्रत्यक्षात दिसत नसली तरी तिच्या परिणामावरून तिच्या अस्तित्वाचे अनुमान करावे लागते परिणाम प्रत्यक्ष तर शक्ति अप्रत्यक्ष आणि शक्तीचे अस्तित्त्व मान्य केल्यावर तिच्या आधाराचेही अस्तित्त्व आपोआपच मान्य करणे लागते आपण ज्या अर्थी जिवंत आहोत त्या अर्था आपणामध्ये आत्मशक्ति अथवा चैतन्यशक्ति आहे हे आपोआपच सिद्ध होते आता ही आत्मशक्ति 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' अशी विष्णू आणि सर्वव्यापक आहे परंतु ती ज्या वेळी प्रगट होते त्या वेळी कोणत्या ना कोणत्या मा-मानूनच प्रगट होते हे माध्यम त्या त्या शक्तीचे यंत्र होय आपला देह याला भोगायतून असे एक नाव आहे. आत्मशक्तीचे भोग घेण्याचे साधन म्हणून या पांचभौतिक देहाची निर्मिती झाली. शरीर हे यंत्र आणि त्यामध्ये राहाणारा

जो शरीरी म्हणजे आत्मा ती शक्ति अशी यत्र आणि शक्ति याची वैज्ञानिक उपपत्ति आहे ही उपपत्ति लक्षात घेतली म्हणजेच आपल्या देवताची प्रतिष्ठापना करते वेळी अगोदर यत्राची प्रतिष्ठापना का करावी लागते हे लक्षात येईल.

यत्राच्या माध्यमाने ज्या वेळी जाणण एखाद्या शक्तीला वश करू पाहतो त्या वेळी त्या शक्तीला अनुरूप असे यत्रही अगोदर निर्माण करावे लागते हे लक्षात घेऊन जर उपासकाने यत्रमयी देवता प्रसन्न केली तर ती त्याला लाभदायक ठरते नपेक्षा. आधारावाचून प्रकट झालेली शक्ति मिळेल त्या आधाराचा उपयोग करील इधनाची व्ययस्या न करता प्रज्वलित केलेला अग्नि हा जसा मिळेल त्याचे भस्म करील, तद्वतच अविधि उपासनेने जागत होऊ पाहणारी देवताशक्ति हिचेही आहे. ती प्रसंगी उपासकावरच उलटण्याचा समभव यामुळेच असतो समुद्रातून प्रचण्ड आगरोट जाऊ शरते पण लहानसा पायाण मात्र बुडतो यात आगरोट का तरगते आणि पायाण ना बुडतो याची जी वैज्ञानिक उपपत्ति आहे तीच यत्र भक्ताचे नास्तीतही आहे पूर्ण सृष्टीतीलच कार्यकारणभावात सूक्ष्म सृष्टी तही तशाच असतो कार्यावरून कारणाकडे जाण्याचा मार्ग भौतिक शास्त्रज्ञ अनुसरतात, तर कारणवरून कार्याकडे जाण्याचा मार्ग अध्यात्मशास्त्रज्ञ अनुसरतात. एवढाच दोषामध्ये फरक आहे म्हणूनच आपल्याकडे यत्र मन्त्र-तंत्र याचा निचार हा अतिगूढ कार्यकारणभावावर आधारलेला असल्याने तो कार्यकारणभाव जशाचा तसा समजून घेऊन उपासना केली तर आजही त्या त्या देवता ते ते यत्र, ती ती यत्रे आणि तत्रे याचा उपयोग केवळ वैयक्तिक पातळीवरूनच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरूनही त्याचा आजही उपयोग होण्यासारखा आहे.

पूर्वा राजकारणामध्ये या मन्त्र-तंत्राचा उपयोग ऋषिमहर्षींनी अनेक वेळा केलेला आहे पिश्वामित्रासारखा तप सुंदर सम्राटाचे स्वागत वसिष्ठांनी जे आपल्या पूर्णकुटीत त्याला शोभेने केले तेही याच यत्र मन्त्र-तंत्राच्या उळावर होय आजही तत्र विद्या भारतात ह्म शास्त्र्यामुळे भारताची एक शक्ति नाहीशी झाल्यासारखी झाली आहे प्राचीन परंपरांमध्ये त्या त्या राष्ट्राच्या अस्मितेचे बीज असते ते बीज ती ती राष्ट्रे प्राणपणाने संरक्षण करताना दिसतात भारतात मात्र आपल्या परंपरांमधून आपण अत्यंत उदासीन आहोत या आपल्या औदासीन्याचा फायदा जगातील इतर राष्ट्रे घेतल्यावाचून कशी राहतील ! आपल्या पूर्ण परंपरांची आपल्याला ओळख होऊन पूर्वम् आपल्या तनोयैभवाने भारत भित्ति लागावा या दृष्टीने या यथायथ्य लेखकाने यत्र तंत्र-मन्त्राच्या वाचनीयते केलेला उदापोद अभिनंदनीय आहे.

तंत्र-विचार

आता मंत्र-यंत्रानंतर तंत्राचा विचार. यंत्राला स्पर्धे निर्माण करणारे ते तंत्र, यंत्राच्याद्वारे मंत्रामध्ये सामर्थ्य निर्माण करणारा जो अवांतर तपशील असतो त्याला तंत्र असे म्हणता येईल. एकाद्या मंत्राची उपासना ज्या विशिष्ट पारंपरिक पद्धतीने केली जाते त्या पद्धतीला तंत्र असे म्हणतात. तंत्र जर नसेल तर मंत्र-यंत्राचा सिद्धीचे दृष्टीने काहीही उपयोग नाही. किंबहुना मंत्र-यंत्रापेक्षाही एका दृष्टीने तंत्र हे प्रधान मानावे लागेल. आमच्या माहितीत असे अनेक लोक आहेत की, ज्यांना तंत्र माहिती नाही आणि तरीही गुरुचरित्र, सप्तशती इत्यादि ग्रंथांची, सत्ताह पारायण पद्धतीने उपासना करतात, परंतु त्यांना त्यांचा अनुभव मात्र येत नाही; कारण एकच, तंत्राचा अभाव. गुरुचरित्र हे केवळ वाचावयाचे नसून ते विशिष्ट पद्धतीने वाचले तरच त्याचा उपासनेत अंतरभाव होतो. मंत्रातील सामर्थ्याकरिता विशिष्ट पद्धतीनेच उच्चारण व्हावे किंवा करावे असा नियम आहे. तो न पाळता 'मनःपूतम् समानरेत्' अशा पद्धतीने जर कोणताही मंत्र अगर मंत्र आपण वाचला अगर म्हटला तर त्याचा तादृश उपयोग होत नाही. यासाठी आपल्याकडे गुरुपरंपरेचे महत्त्व मानले गेले आहे. आणि तंत्रविद्या ही बऱ्हांडी गुरुपरंपरेने चालत आलेली असल्याने तिचा मंधामध्ये फारसा समावेश हेतुतःच केलेला नाही. कारण तंत्रविद्याही अधिकारी लोकांच्याच ताब्यात गेली तर तिने विश्वकल्याण करता येते व अयोग्य माणसाचे हाती गेली तर विश्वाचे अकल्याणही होऊ शकते; यासाठीच समानातील जबाबदार लोकांनी ही तंत्र-विद्या मुद्दाम गुप्त राखली, ज्याची पात्रता वाढली असेल त्याला गुरुमुखानून मिळावी अशी व्यवस्था मुद्दाम करण्यात आली.

राष्ट्राच्या संरक्षणयोजनेत लष्करादत्तेच या तंत्रवियेचे महत्त्व पूर्वी भाणीत असत. चाणाक्यांचे मत याबाबतीत प्रमाण म्हणून मानता येईल. राजाचा प्रधान या मंत्र-तंत्र-यंत्रात प्रवीण असता लगे. सान्याच गोष्टी शस्त्रयळाने होतात असे नाही. शस्त्रयळापूर्वी तंत्राचा वापर करण्यात येत असे. ही सर्व मूल परंपरा लक्षात घेऊन म्हणजे आज मंत्राचा जो अनुभव येत नाही त्याचे कारणही आपल्याला कळू शकेल. केवळ मंत्र हा बंदुकीच्या फाटतुसाप्रमाणे आहे. नुसत्या वाडतुसांनी धडपड होत नसतो. यासाठी बंदुकीची गरज आहे. तसेच नुसत्या मंत्राने कार्यविद्ध होत नसून तंत्राचीही तितकीच गरज आहे, हे अद्यय लक्षात ठेवावे.

मंत्र आणि तंत्र यात दुसरा महत्त्वाचा फरक हा की, यंत्राचा दिव् तत्वादी संबंध असतो तर तंत्राचा कल्पितत्वादी संबंध असतो. दिव् तत्वापेक्षा कल्पितत्व हे अत्यंत व्यापक असे आहे. त्यामुळे तंत्राचा उपयोग भविष्य काळातही होऊ शकतो;

तेव्हा दिक्कत आणि कालतत्त्व याचा योग्य तो समन्वय घालून जर वर्तमानकाली मंत्राची उपासना केली तरच ती पुढे यथाकाल फलप्रद होईलच होईल. अशा या तंत्राचा सविस्तर ऊहापोह येथे करणे शक्य नाही. कारण तंत्रविद्या ही अनेक प्रकारची असून प्रत्येक मंत्रागणिक ती बदलणारी आहे. ज्याला ज्या मंत्राची उपासना करावयाची असेल त्याने त्या मंत्राचे तज्ञ हे अविकारी माणसाकडून समजून घेऊन मगच ती करावी. केवळ साधनसामुग्री असली तरी तिचा उपयोग कसा करावा हे जर माहीत नसेल तर त्या साधनसामुग्रीचा काहीही उपयोग होत नाही, हे व्यवहारातही आपण पाहतोच. आध्यात्मक्षेत्रातही ते तितकेच लागू पडते. अशा या तंत्र विद्येचा उल्लेख या मध्यात नामत लेखकाने केलेला आहे. त्याच्यामरून वाचकाशी जिज्ञासा अधिक जायत झाली तरीसुद्धा फार मोठे कार्य होईल.

तंत्रविद्येची परंपरा जुन झाल्यामुळे त्यामार्गे असणाऱ्या प्रचंड सामर्थ्यालाही आज राष्ट्र वंचित झाले आहे. आपली अस्त्रविद्या तंत्रविज्ञानावर अधिष्ठित होती. कोटधावयी रुपये खर्च करून प्रचंड सहरासाठी जो अणुबॉम्ब तयार केला त्याने सहर निश्चित होईल. पण शत्रूखोराच मित्राचाही सहर केव्हाशियाय रहाणार नाही उलट एकाद्या अन्त्राने जो सहर होईल तो केवळ शत्रूचाच होईल. मित्राचा होणार नाही हा अणुबॉम्ब आणि अस्त्र यामध्ये महत्त्वाचा परक आहे. केवळ मन सामर्थ्याच्या जोरावर विशिष्ट अशा अस्त्राच्या उच्चारामात्रेकरून शत्रूचे कार्य करणारी तंत्रविद्या ही प्राचीन भारतीयांची फार मोठी देणगी आहे. अशा जपूच तंत्रविद्येचा अभ्यास आपण केला नाही तरी पाश्चात्य राष्ट्रांतल विद्वानाचे लक्ष या उपेक्षित तंत्राकडे वळले आणि त्याचा सखोल अभ्यासही त्यांनी केला. अशा अभ्यासामध्ये प्रसिद्ध पंडित जॉन युड्रॉफ यांची गणना अवश्य करारी लागेल. तंत्रविद्येचे अचूक मर्म प्रगट करताना ते आपल्या तंत्राचे तत्त्व (प्रिन्सिपल ऑफ तन) नामक मध्यात पुढील-प्रमाणे उद्गार काढतात

“ Sadhana which is of three kinds, physical, verbal and mental, must be accomplished by the body, senses, and intellect according to present condition of the country, time and person. These, however, are all now dead India which has for centuries eaten the bread of servitude to strangers, is to-day filled with persons born of parents to different castes, foreigners, defiled people and adherents of their religious faiths. Bad and filthy habits and practices, oppressions, license and prostitution prevail

In the impure body, lust, anger, pride, delusion and envy centered as upon a battle field. Restless are the persons, and doubting the heart. The circumstances, of the true render the carrying out of the Vaidik rites and disciples impossible. The Aryan life no longer exists in which every event from the conception in the womb to cremation of the body was accomplished by Vaidik Mantras. A heavenly body which through control of passion has become a suitable vehicle for the development of Brahma Knowledge according to Vaidik rules is now -a- days impossible achievement. "

(Principle of Tantra by John Woodroff, Ed. 1932, pp 102.)

हे उद्गार अत्यंत मननीय असेच आहेत. जॉन बुड्रॉफसारख्या पाश्चात्य पंडितांच्या विविक्तिकर दृष्टिकोनातून तंत्रासंबंधीचे हे विचार प्रगट झाले आहेत. हे विचार प्रगट करताना या विचाराची पार्श्वभूमी जी उपनिषदे, त्याचाही व्यासंग जॉन बुड्रॉफने केलेला असावा, कारण या विचारात उपनिषदात सांगितलेल्या मनाच्या वैज्ञानिक पृथक्करणाचाच काय तो अनुवाद आहे. जॉन बुड्रॉफ याने यात नवीन असे काहीही सांगितलेले नाही. फक्त भारताच्या पंचांगिक परंपरेची ओळख पाश्चात्य जगाला यथार्थ स्वरूपात करून देण्याचा त्याचा हा एक प्रयत्न होता आणि तो प्राप्तागमिक होता. एवढ्यासाठीच जॉन बुड्रॉफ याचे अभिमानदन केले पाहिजे. तंत्रासारख्या सूक्ष्म आणि द्विष्ट विषयाच्या अभ्यासात वर्षानुवर्षे गुर्च करून भारतीयांचे विचारधन सभाषेच्या द्वारा पाश्चिमात्य जगाला देणाऱ्या जॉन बुड्रॉफसारख्या पंडितांचे स्वोत्प्रेरक कौतुक करावे तेवढे थोडे. त्याच्या बरील उद्देगितेच्या उद्गारात मनासंबंधी, वातावरणासंबंधी, देशकाल आणि पवित्र पंंतराबाबत शुद्धता यात्रिपयी त्याने प्रगट केलेले विचार अत्यंत महत्त्वाचे आणि भारतीय तंत्रशास्त्रज्ञांचे हृद्गत प्रगट करणारे आहेत. तंत्रविद्या ही ज्या अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे त्यात प्रमुख मन, देशकाल आणि पवित्रता व वातावरण यांचा समावेश होतो. मागे सांगितल्याप्रमाणे दिभूतत्व आणि कालतत्त्व ही या देशकालादींच संचित आहेत. तंत्रविद्येत या दोन्ही तत्त्वांचा एकाच वेळी उपयोग करता येणे हे महत्त्वाचे आहे. एकाच वेळी स्मृतीराचे योगे दिव्यतत्त्वात आणि मनाच्या योगे बालतत्त्वात संचार करण्याचे अद्भुत सामर्थ्य या तंत्रविद्येमुळेच प्राप्त होते. त्याचा व्यवहारातही उपयोग म्हणजे या उद्देशाने कोणतेही कर्म करित असताना आधी पंचांगशुद्धि करानी असे आपल्या शास्त्रकारांनी सांगितले आहे. भूतशुद्धि व इतर न्यासादि क्रिया या

तंत्रविद्येतूनच आपल्या दैनंदिन दिनचर्येमध्ये वासाठीच समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत ही पंचांगशुद्धि म्हणजे शक्तिसचयाचे महान केन्द्र होय शक्तिकेंद्र (पोंवर हाऊस) ज्याला म्हणता येईल असे आहे असे हे शक्तिकेंद्र जर अगोदर निर्माण केले असेल तरच त्या केंद्रातून पुढे जाता सिद्धीच्या सरिता प्रकट होतात

उत्पत्ति ! समाजाची-देवताची

या घातात जम्यासू वाचकाच्या दृष्टीने जाणखी एक महत्त्वाची चर्चा केली आहे जामच्या समजुतीप्रमाणे या विषयावर एकत्रित माहिती असणारा मराठीतील हाच ग्रंथ असारा. देवतावादाचा क्रमवार विचार करताना देवताच्या उत्कातीनरीतरच तत्कालीन समाजाच्या आचारविचाराचाही जाणणाला परिचय घडतो त्या वेळच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय उत्कर्षाच्या मूलभूत इतिहासाशीही देवतासम्य आहे केन्द्र देवताच्या कल्पनेवरूनही त्या त्या राष्ट्राची वैचारिक प्रगति वा परागति ही जाणणाला कळू शकते सेमेटिक पथ हा ग्रासकरून पश्चिम गोलार्धातील, विशेषतः युरोपातील, लोकांचा आहे सेमेटिक पथ एकेक्षरी पथ आहे त्याचा एकेक्षरी आणि भारतीय लोकही सर्व चराचराच्या बुनशी एकच परमामशक्ति मानतात, परंतु जाणण भारतीय तत्त्व मानत असले तरी युरोपीय लोकांच्या एकेक्षरी कल्पनेपेक्षा आपल्या एकतत्त्वाच्या कल्पनेत किती तरी अधिक पटीने सर्वसमाह्व कृति असल्याचेच आढळून येईल ' जे जे भेगले भूत ते ते मानीजे भगवत ' अशी भगवताची सर्वव्यापक कल्पना केल्यामुळे ती वस्तुनिष्ठ तर आहेच, परंतु विज्ञानगम्य आणि परस्पर द्वेषाला धारा न देणारी अशी आहे अशा या भव्योदात्त तत्त्वप्रणालीमुळेच आजवर भारतावर जी जी धार्मिक आप्रमणे झाली ती सर्व पचनी पाडून आत्मसात करून पुन्हा ' कृण्वन्तो विश्वमार्य ' अशी भारतीय जिद्द बाळगू शकले

भारतावाढेरसुद्धा ! पूर्व गोलार्ध

आज शक्तीचा विश्वसचार कसा झाला याचे विवेचन करताना लेखकाने परिश्रमपूर्वक जे सफल केले आहे ते अत्यंत मौलिक स्वरूपाचे असे आहे उदाहरणार्थ या घातातील बाली हे देवाचे बेट हे प्रकरण मूळानून सपूर्ण वाचण्या गरजेचे आहे (ही प्रकरणे पुढील खान्यात येतील)

याहून अधिक महत्त्वाचे आणि भारतीय संस्कृतीचा विश्वविस्तार व्यक्त करणारे चालीनीत संस्कृतीमर्षाला विवेचन पुढील परिच्छेदात पहा

‘ धार्मिक आचारविचाराचे मंत्र जुन्या जवानीज अथवा बाली भाषेत आहेत. त्याला कविभाषा असे म्हणतात. ज्याला संस्कृत भाषेचे ज्ञान आहे त्याने हे मंत्र सूक्ष्म दृष्टीने पाहिल्यास त्याला असे आढळून येईल की, त्यातील प्रत्येक शब्द संस्कृत असून त्याचा अपभ्रंश तेथील भाषेत झालेला आहे. तेथील लोक शैवपंथीय असल्याने अर्थातच शंकरासंबंधी मंत्राचा भ्रमण जास्त आहे. आपण आता काही उदाहरणे पाहू.

ॐ प्रणम्य भास्कर देवम् । र्पर्यङ्गेष्टविनाशनम् ॥

परमादित्यशिवार्थम् । भुक्तिमुक्तिवरप्रदम् ॥

हा मूल संस्कृत मंत्र बाली भाषेत अपभ्रंश पावून आज त्याचे रूपांतर बरे झाले ते पहा.

Wong perenamia parenabiem

Sarwa kaleśa winasajem

Perenamija rakesa sanem

Beeta Beeta para namem

हा दुसरा मंत्र पहा, गंगा सिंधु सरस्वती या नद्यासंबंधीचा आहे.

ॐ गंगा सरस्वती सिंधु । विपसा कौशिकी नदी ।

यमुना महती श्रेष्ठा । शरयुध महानदी ॥

बाली भाषेतील त्याचा अपभ्रंश पहा.

Wang Ganga Sarasowati Sindoo, Sepakorshi kirandem,
Jamoo gama Jammanden Sawa joonja mananden .

नित्येक ग्रामीण पुजान्याना याचा अर्थ मान सांगता येत नाही व विपरीत अर्थ सांगितला जातो, कसा तो पहा. गंगा सरस्वती या कोणी भारतामधील म्हणजे मूल वसतीस्थानातील पवित्र नद्यांचे स्मरण आहे हे ग्रामीण पुजारी लोकांना माहीत नसल्याने ते कोणीतरी भयंकर राक्षस क्रूर राक्षस आहेत आणि त्यांचे निर्दालन करण्यास यमुना हा कोणी देव आला आहे असा अर्थ सांगतात. याचे कारण इतकेच की, जैसा हा त्याच्या ओळखीचा एक देव आहे.

पश्चिम गोलार्ध

आता पश्चिम गोलार्धातील देवता प्रकरणातील हा परिच्छेद पहा.

‘ ...त्रेता, द्वापार, कलियुगाप्रमाणे चार युगांच्या कालमापनावर संपूर्ण भद्रा ठेवणारे गुह्यमूल सरया, सोम-भाग, इन्द्र-गणेशादि देवतांचे पूजन करणारे

भारतीय, नृत्यकलेतील अंगविशेष नित्यशः कृतीत उतरविणारे, जन्म-मृत्यु व विवाहसंस्पेचे भारतीय नियम पाळणारे, सती देवीदासीच्या रुढी आचरणारे आणि भारतीय कथा-पुराणावर विश्वास ठेवून ते श्रद्धेने ऐकणारा जनसमुदाय दक्षिण अमेरिकेमध्ये पाहिल्यावर कोणत्याही संस्कृतीतील सूत्र इसम आपले असेच मत प्रदर्शित करील की, भारतीय आर्यांनी अमेरिका हे खंड प्रथम शोधून काढून तेथे आपली वसाहत स्थापन केली. '

एकात्मतेसाठी आवाहन !

या व अशासारखे अनेक परिच्छेद या मंघात पानोपानी सापडतात. केवळ ऐतिहासिक म्हणूनच नव्हे, तर राष्ट्रीय पुनर्जीवनाच्या दृष्टीने अलीकडच्या काल-खंडात राष्ट्राचे प्रबोधन करणारा एवढा समर्थ ग्रंथ आमच्या तरी पहाण्यात नाही. या मंघाचा परिचय करून देण्यासाठी आम्ही उद्युक्त झालो खरे, परंतु यथार्थ परिचय होण्यासाठी अभ्यासूंनी हा ग्रंथ आरम्भापासून शेवटपर्यंत क्रमाने तीन वेळा तरी वाचायलास ह्या. या ग्रंथात आलेल्या विषयाची नुसती नामावली जरी पाहिली तरी या मंघाची व्याप्ति आपणाला कळून येईल.

भारतातील व्यासंगी विद्वानांची परंपरा हळूहळू कमी होत चालली आहे. प्राचीन परंपरेतील ऋषिमुनि आणि योगी, तपस्वी, शानी असे महापुरुष आज पाहण्याचे भाग्य लाभत नाही. अशा या उदित मोहेश्वर वैमवाने विभूषित झालेल्या ज्या काही थोड्या विभूति आज आहेत, त्यात न्यायरत्न विनोद हे एक, श्रीमद्योगिद्रावर वामुदेवानंद सरस्वती, श्री गुळगुणी महाराज, ज्ञानमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातगळेकर, छायात् दत्त श्री आत्मरंगरंजित रंगावधूत महाराज, गायत्री कृपापांग प्रकटीत आत्मवैभव श्रीविराजित मोरेश्वर नारायण तथा बाबा कीर्तिकर, एके काळचे राष्ट्रपति सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार, म. म. मिरासी, म. म. बाळशास्त्री हरदास, वामुदेवशरण अमवाल, कविराज गोपीनाथ भार्गव पं. राजराजेश्वरशास्त्री द्रवीड आणि इतर असंख्य अशा विभूर्तीमुळेच महाराष्ट्राला आणि भारताला खरा मोठेपणा प्राप्त झालेला आहे. अशा मोठेपणात भर घालणारे आणि त्याही अनेक असतील. भारताची थोर वैचारिक परंपरा अनुष्ण राखण्याचे कार्य ज्यांनी ज्यांनी केले, त्यांचे त्यांचे जीवन हे एका व्यक्तीचे जीवन नसून ते राष्ट्राचे जीवन आहे. अशा राष्ट्र-जीवनाचा परिचय होण्यासाठी हा व अशासारखे ग्रंथ आजच्या तरुण पिढीने अवश्य अभ्यासिले पाहिजेत. चानू व मरिच्य काळातील अनंत पिढ्यांना अनंत काळ स्फूर्ति देणारा असा हा प्रस्तुतचा ग्रंथ लिहून आमचे स्नेही कविराज ऊर्फ दादा देसाई, यांनी मराठी शरस्वतात चार मोठी भर घातली आणि या

विषयावर एकत्रित आजवर नसलेली माहिती परिभ्रमपूर्वक संकलीत करून मराठी सारस्वतातील फार मोठी उणीव भरून काढली असे म्हणणे म्हणजे हा भितोद्वार होय. इतर कोणत्याही भाषांतून या स्वरूपाचा ग्रंथ नसावा असे म्हटले तरीसुद्धा चालेल. आजकाल कोशवाङ्मय विपुलतेने निर्माण होत आहे. त्या सर्वांत या ग्रंथाचे स्वरूप हे देवीकोशासारखे आहे. अशा स्वरूपाचा देवीकोश की, जो असंख्य भक्तांना पावलोपावली उपयोगी पडेल असा मराठीत तरी हा एकमात्र ग्रंथ आहे, हे या ग्रंथाचे आणखी एक वैशिष्ट्य होय.

सर्व प्रादेशिक भाषांतूनही हातीं या

यासाठीच अभ्यासूंना, संशोधकांना, त्रिज्ञासूंना आणि भारताच्या आत्म्याची यथार्थ ओळख व्हावी असे वाटणाऱ्या असंख्य वाचकांना उपयुक्त व्हावे या दृष्टीने आम्ही तर असेही म्हणण्याचे साहस करू इच्छितो की, साहित्य अँकेडमीने या या अशा स्वरूपाच्या ग्रंथांची सर्व प्रादेशिक भाषांतून भाषांतरे करून शानार्त लोकांसाठी अखंड पाणपोई उघडावी. भाक्रानानगल धरणापेक्षाही हे कार्य अधिक मोठ्या आणि अधिक चिरंजीवी असे आहे. भाक्रानानगल धरणाने मुसतीच क्षुत-पिपासा शांत होईल, पण ती क्षणिकच असेल. पण या उपरोक्त पाणपोईने मात्र सदासर्वकाळ आणि सर्व लोकांची तृष्णाही शांत होऊ शकेल. स्मृतिकारांनी सांगितलेल्या शासकीय कर्तव्यात ज्या इष्टपूर्त कर्माची गणना होणे त्यात हे इष्टतर आहेच, पण ते पूर्तही आहे. जसे.

या ग्रंथरूपाने मराठी शारदेच्या चरणांवर लेखकाने वाहिलेली ही पोंडश-परीची पत्री तिला खचितच प्रिय होईल. मराठी शारदेची यथोपचारांनी नव्हे तर प्रयत्नोपलब्ध उपचारानी स्वयं लेखकाने महापूजा बांधली आहे. पूजा सांगतकरिता पुष्पांजलि वाहताना लेखकाने आम्हांला पाचरण केले आणि आम्ही त्यात एक फुलाची पाकळी वाहिली. त्याने केलेल्या आरतीच्या मुरात आम्ही आमचा मूर शक्यतितक्या उच्च स्वराने मिळविण्याचा प्रयत्न केला हाकेच. बाकी ज्योत प्रज्वलित करून निरंजन धरण्याचे कार्य हे लेखकानेच केलेले आहे. शेवटी जाता जाता अपराधावद्दल लेखकाने शारदेची जी प्रार्थना केली आहे त्या प्रार्थनेत आम्ही आमचाही एक मूर मिळवतो आणि 'त्वयिजातापराधानाम् त्वमेव शरणं मम।' इतिशेखन सीमा...

अश्वलायन,
शीलाविहार कॉलनी
परंभवणे, पुणे ४
३-२-१९६५

श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर.

श्री सप्तशृंग निवासिनी (नासिक)



गीतामि चाध्यात्म विद्याननद्या । अष्टादशाध्याय हस्तान्निभापि ॥

सधशक्ति श्रुत शील । सपूर्णं यत्र वैभर ।

धर्मान्वित भारतीय । अम्लुराष्ट्रमलण्डितम् ॥

उलट फिरून पाहण्याचा प्रयत्न घेतात तर नामप्रचाराच्या विचारदृष्टीने माझे स्वरूप तातडतोर बघून येईल. मानवी जीवनप्रमात या विचाराचा अनुभव प्रत्यक्षी येतो, जो प्रगाढपतीत आहे, तो त्या लट्ट्याग्री भरडला जातो. पण जो नेहमी विरुद्ध दिशेला पळतो तो मुर्गी होतो ऋषीभुर्नीमाराचे तपस्वी याच्या तडाख्यात सापडत नाहीत. जगत्रियत्या परमेश्वराने निर्गुण नाव अकार आहे. आणि सगुण नाम विरण्यागर्भ, विराग्नचित्ति असून मायेने निर्गुण नाम माया आणि सगुण नाम श्री असे आहे. घृणाभुरग्यायाने अकार कसा घयार झाला हे पाहता येते. भूमीर पांढ साडलेले आहे अथवा पूर्वी धूळपाटीर रानौ धूळ पसरून टेंपलेली आहे,* अद्या ठिकाणी रानौ एकादा किडा शिरला, तर त्यानून मुटका वरून घेण्यासाठी तो ठेरावैरा त्यामध्ये फिरत रहातो. मुटकेचा निश्चित मार्ग अज्ञानामुळे माहीत नवल्याने, मन मानेल तसा फिरत राहतो. याचा परिणाम असा होतो की, दुसऱ्या दिवशी आपण पहावे तेव्हा तेथे एक आकृति तयार झालेली असते, यालाच घृणाश्वर म्हणतात आकृति तयार व्हायचाला अनेक जोडविंदूची रेपा तयार व्हावी लागते. तेव्हा रेपा म्हणजे विंदूच होत. हे विंदु व रेपा व्यक्त होण्यास पीठ अगर पाटीचा आश्रय आहे, त्याविना ही आकृति आपणाला दिसलीच नसती. या कागदावर अक्षरांच्या आकृति आहेत, पण कागदाच्या आश्रयाविना त्या कोणाला दिस दकणार नाहीत. लेखक या कागदावर अक्षरे लिहून मध्य निर्माण करीत आहे, दुसरा कोणी त्यावर चिने काढील, रेघोट्या मारील, अगर दुर्गुण पसरण्याचा उपयोग करील. याचा अर्थ असा की, मूळ आश्रय जो कागद, त्याला वरच्या मनसुराचे घोवर-सुतक कोणत्याही प्रकारचे लागत नाही

हाच त्याच अनंत विश्वाचा पसारा आणि माया याला लागू पडतो धूळपाटीप्रमाणे जनत विश्वाची पाटी पसरलेली आहे किड्याप्रमाणे माया त्यामध्ये शिरली आणि ठेरावैरा पळत मुटली. पण ती पळून पळून किती पळणार! पळणारा मनुष्य कितीही दमदार असला तरी शेवटी दकणारच आणि यावणार. तसेच मायेचे झाले. ती पळ पळ पळाली पण अनंत विश्व काही सपले नाही आणि ती यावली तिच्या भावण्यामुळे धूळपाटीवरील किड्याच्या फिरण्याच्या आकृतीप्रमाणे, मायेच्या फिरण्याने जी आकृति अनंताच्या पटलावर तयार झाली, तीच अकार होय मायेच्या रेपाकृतोपाधीने विंदु रेपा अक्षर रूप असे चार पाद तयार झाले व अकार बनला मायागत्तीला ब्रह्मकटाह फोडून बाहेर जाता आले नाही.

* मध्य लेखकाने आपल्या मानी धूळ पाटीर अक्षरे गिरविलेली आहेत

ॐकाराची अष्टविकृति वर्णन करताना, भूमिरापोडनलो वायु. । ख मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ तसेच सगुण मायारूपी श्री मुद्रा अष्ट प्रकृति आहे. तिचे वर्णन असे—कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः धर्मा । ॐकाराची आकृति कापून जर आठ तुकड्यात विभागणी केली, तर त्यापासून श्रीची आकृति बनविता येते, इतके दोरामध्ये साम्य आहे. यास्तून ॐकारामधूनच श्री-गीज तयार झालेले असल्याने दोन्ही एकरूपच होत. म्हणजे वशी गमत झाली ते पहा. परमात्म्याच्या अनंताच्या आश्रयावर मायेने चराचर सृष्टि निर्माण केली. तसेच ॐकाररूपी स्वयंसिद्ध परमात्म्यावर श्री हे मायारूपही निर्माण झाले. तेव्हा दोन्हीही एक रूपच होत, असे समजण्यास हरकत नाही. ही साम्यता पहा—

माया	= कीर्ति	वाक्	स्मृति	मेधा	धृति	क्षमा	श्री	नारी
ॐकार	= वायु	अनल	मन	बुद्धि	आप्	भूमि	स्व	अह



आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

अर्थात्

देवीकोश

खंड २ रा

★

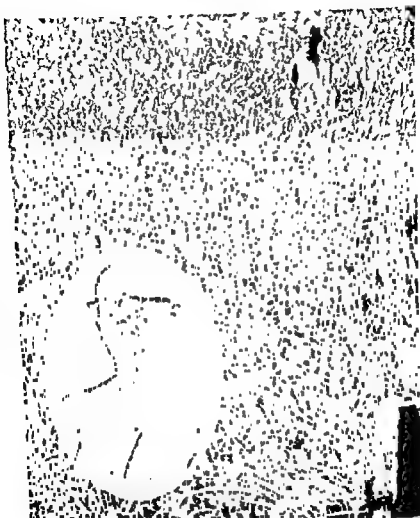
शक्ति तत्त्वज्ञान

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (१) क्षेत्र आणि व्याख्या | (८) शक्ति व साख्यशास्त्र |
| (२) शक्ति व वेदान्त शास्त्र | (९) शक्ति व मीमांसा, न्यायशास्त्र |
| (३) शक्ति व वेदान्त | (१०) शक्ति व योगशास्त्र |
| (४) शक्ति व विविध वेदान्त संप्रदाय | (११) शक्ति व कान्हीर तंत्र संप्रदाय |
| (५) शक्ति व पुराण शास्त्र | (१२) शक्ति व धीरधैर्य संप्रदाय |
| (६) शक्ति व वैष्णव शास्त्र | (१३) शक्ति व चैतन्य संप्रदाय |
| (७) शक्ति व शैव शास्त्र | (१४) शक्ति व जगुशास्त्र |

शक्तीची व्याख्या आणि क्षेत्र

भारतीय अध्यात्मिक शास्त्रांमध्ये ब्रह्म आणि माया यांवरच सर्व भर दिलेला आढळून येईल. पण मायेने जे नाम आपल्याला घेतले आहे, तेच मुळी उद्गोधक आहे. जसे चर्मराज हा शब्द उच्चारला म्हणजे सत्त्वगुणी माणसाची मूर्ति डोळ्यापुढे उभी राहते, तेथे कोणताही दुष्ट विचार मनात नाही तद्वत् मायेने नाम घेतले आहे. मा = मिथ्या आणि या = जी, म्हणजे जी मिथ्या आहे ती माया. ती सत्त मोठमोठ्याने ओरडून उठलीना सांगत आहे की, 'बाबानो, मी खोटी आहे मी खोटी आहे' पण या तिच्या ओरडण्याकडे कोणी लक्ष द्यायचासच तयार नाही. मायेचे म्हणणे सरळ आहे की, जोपर्यंत माझे ओरडण्याकडे लक्ष न देता, दुःखी माझे प्रवाहात वाहत जात आहात, तोपावेतो माझे यथार्थ स्वरूप कोणालाच समजून येणार नाही. पण जर प्रवाहाच्या

ग्रथकृत्याची विशप्ति



भाला भास्कर भर्जनाम भरती भू-सेनके भाक्षिता ।
भडारा भड्याळिने भरितमे भू-देवता भाउका ॥
भृतात्मा भरणच ग्रन्थि भजका, भामे सुमा का भुरा ।
भक्तानो भनभीतिला भिरकना भाडार-भाडे भरा ॥

देवीकोश, खंड २, प्रकाशन प्रसंगी माननीय के. के. शहा, नभोवाणी मंत्री,
भारत सरकार, दिल्ली, भाषण करीत असताना



This book provides glimpses of what heights science had attained in this country. The definitions of Mantra—Tantra—Tantra, are worth understanding. They are appropriate and demonstrate the exact norms and forms we had established for acquiring knowledge.

K. K. Shah

Minister for
Information & Broad Casting
M P "

8th April 1968

उलट विरून पाहण्याचा प्रयत्न वेळेत तर नामप्रकाराच्या निवारदृष्टीने माझे स्वरूप ताबडतोब वळून येईल. मानवी जीवनक्रमात या निचाराचा अनुभव प्रत्यही येतो. जो प्रवाहपटीत आहे, तो त्या लटेपळी भटडला जातो पण जो नेहमी विरुद्ध दिशेला गळवो तो सुप्ती होतो ऋषीमुनींभारते तपस्वी यांच्या तडाख्यात सापडत नाहीत. जगत्रियत्या परमेश्वराचे निर्गुण नाव ॐकार आहे. आणि सगुण नाम विरण्यागर्भ, विरागशक्ति असून मायेचे निर्गुण नाम माया आणि सगुण नाम श्री असे आहे. घृणापरण्याने ॐकार वसा तयार झाला हे पाहता येते. भूमीवर पांठ साडलेले आहे अथवा पूर्वी धूळपाटीवर रात्र धूळ पसरून ठेवलेली आहे.* अशा ठिकाणी रात्री एकादा किडा फिरला, तर त्यातून मुटका करून घेणासाठी तो कैरायैरा त्यामध्ये फिरत रहातो. मुटकेचा निश्चित मार्ग असानामुळे माहीत नसल्याने, मन मानेल तसा फिरत राहणो. याचा परिणाम असा होतो की, दुसऱ्या दिवशी आपण पाहिये तेव्हा तेथे एक आकृति तयार झालेली असते, यालाच घृणाक्षर म्हणतात. आकृति तयार जावयाला अनेक जोडविंदूची रेषा तयार व्हावी लागते. तेव्हा रेषा म्हणजे विंदूच होत. हे विंदू व रेषा व्यक्त होण्यास पीठ अगर पाटीचा आश्रय आहे, त्याविना ही आकृति जावणाला दिवलीच नसती, या कागदावर अक्षराच्या आकृति आहेत, पण कागदाच्या आश्रयाविना त्या कोणाला दित शकणार नाहीत, लेखक या कागदावर अक्षरे लिहून यथ निर्माण करीत आहे, दुसरा कोणी त्यावर चित्रे काढील, रेघेच्या मारील, अगर दुर्गुण पसरण्याचा उपयोग करील. याचा अर्थ असा की, मूळ आश्रय जो कागद, त्याला वरच्या मनदुराचे सोयर सुतक कोणत्याही प्रकारचे लागत नाही.

हाच न्याय अनंत विश्वाचा पसारा आणि माया याला लागू पडतो. धूळपाटीप्रमाणे अनंत विश्वाची पाटी पसरलेली आहे. विश्वाप्रमाणे माया त्यामध्ये फिरली आणि कैरायैरा पळत मुटली पण ती पळून पळून किती पळणार! पळणारा मनुष्य कितीही दमदार असला तरी शेवटी धन्यारच आणि धावणार. तसेच मायेचे झाले, ती पळ पळ पळाली पण अनंत निरुवाही सपले नाही आणि ती थावली. तिच्या यावण्यामुळे धूळपाटीवरील किड्याच्या फिरण्याच्या आकृतीप्रमाणे, मायेच्या फिरण्याने जी आकृति अनन्ताच्या पटल्यावर तयार झाली, तीच ॐकार होय. मायेच्या रेषाकृतोपाधीने विंदु-रेषा अक्षर-रूप असे चार पाद तयार झाले व ॐकार बनला. मायाशक्तीला ब्रह्मवटात पोहून पादर जाता आले नाही.

* यथ-लेखकाने आपल्या मागी धूळ पाटीवर अक्षरे गिरविलेली आहेत

ॐकाराची अष्टविकृति वर्णन करताना, भूमिरापोडनलो वायुः । खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ तसेच सगुण मायारूपी श्री सुद्धा अष्ट प्रकृति आहे. तिचे वर्णन असे—कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीगां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा । ॐकाराची आकृति कापून जर आठ तुकड्यात विभागणी केली, तर त्यापासून श्रीची आकृति बनविता येते, इतके दोघामध्ये साम्य आहे. यास्तव ॐकारामधूनच श्री-चीज तयार झालेले असल्याने दोन्ही एकरूपच होत. म्हणजे कधी गंमत झाली ते पहा. परमात्म्याच्या अनंताच्या आभयावर मायेने चराचर सृष्टि निर्माण केली. तसेच ॐकाररूपी स्वयंसिद्ध परमात्म्यावर श्री हे मायारूपही निर्माण झाले. तेव्हा दोन्हीही एकरूपच होत, असे समजण्यास हरकत नाही. ही साम्यता पहा—

माया	=	कीर्ति		वाक्		स्मृति		मेधा		धृति		क्षमा		श्री		नारी
ॐकार	=	वायु		अनल		मन		बुद्धि		आप्		भूमि		खं		अहं



या अष्ट गुणांपैकी उदाहरणासाठी आपण षडदोन गुणाने सामर्थ्य पाहू. कोणत्याही गोष्टीची अथवा रमणी सत्कीर्ति झाली म्हणजे ती यणापत्ती. पसरून श्रवण करणारांना आनंददायक वाटते. यामध्ये सर्वात्र सत्ता आणि आनंद या गोष्टी प्रामुख्याने घडतात. तद्वत रायूचा स्वभावधर्म सर्वा दिग्गामी असून, स्पर्शमात्रेकरून शरीराला आनंद देणारा होतो यातच कीर्ति आणि नासु हे समानगुणदर्शन ठरतात. तसेच गिगायुग हा गुण दोन्ही ठिकाणी जोडे मायेचा दुसरा गुण श्री घेतला तर त्यामध्ये गोमा, सौंदर्य, चराचर मृतीचे बीज याचा व्यापभूषणा आहे. आकाश हे अनंतकोटीब्रह्मांडासाठी घेवगी पुरून शिद्धच रहते, इतके ते व्यापक आहे तसेच गोमा, सौंदर्य हे गुण मुळा आकाशामध्ये दिवून येतात. वास्तव श्री आणि म यांचे साम्य आहे, हे आपणाला कळते. राप्रमाणे इतर गुणांचेही समानत्व दाखविता येते.

एकादे सहान अजानी मूल मूळ स्वरूपात मातेजन्म जाले, म्हणजे ते सुंदर दिवण्यासाठी माता त्याला कसे लेखिते, अलंकार घालते, अगर अन्य प्रसाधनानी त्याची सुंदरता, आकर्षण वाढवीत असते. एकादी भव्य इमारत अथवा दिवाणखाना भवास मिगू नये म्हणून त्यात निरनिराळ्या प्रकारचे सामान, सोपा, खुर्चा, टेबळे, हड्ड्या, घुबरे, तखिरी इ० आपण नेहमी साजतो व घराची गोमा वाढवितो. तद्वत मायेने आपल्या हौसेसाठी हे अनंतकोटीब्रह्मांड नानाभिध चित्रविचित्र आभूषणानी, सजवलेले आहे. चंद्र सूर्याची दैवियमान जुडले, तारागणाचे मौक्तिक हार, चित्रविचित्र रंगाचे मेघाचे पडदे, वृक्षगर्भांची उपरने, समुद्र घरिताची जागोजाग सरोवरे, व अखिल सजीव सृष्टीची चित्रे माडून, त्याच्या कर्मरूप रानपानाचे साहित्य जवळ ठेवून निर्माण केलेले आहे. ही माया कोरळ आपल्या सतोपार्थ व मिहारार्थ हे अनंत ब्रह्मांड सजवून, सुगोमित करून, आपल्या सच्चित्तानंद धन परमात्म्य पतीसह वर्तमान, अनादिकालापासून हा महाप्रपंच चालवीत आहे. मायेने जर हा पसारा माजला नसता तर हे महदाभास शून्यच रहते. सामानादिना दिवाणखान्याप्रमाणे भकास दिसले असते. माणसाचा पसारा ज्या प्रमाणात कभीजास्त असेल, त्या प्रमाणात त्याला एक सोबी, पान सोल्या, पचवीस खोया, राजहत्याची नरूरी भासते. तद्वत या मायेला तरी, अनंत महाराजांना आपला ससार नीटनेटका माडण्यास, दुसरी भव्य जागा मोठ्या भिळणार. यावरून सृजनाचक जाणू शकतील की ॐ रूप परमात्म्याचे आणि श्री बीजरूप मायेचे स्वरूप व संबंध निगडित जाईत ते कोणत्याही अलग करता येणार नाहीत, एकावर दुसरा अवलंबून

असुन्याने, त्याने अभित्य निरनिराळे दागवित्या येणार नाही. पिय आणि शक्ति ही एकरूप आहेत.

एकाच दुसऱ्याचा आश्रय घ्यायच लागतो, ही गोष्ट आपण नित्य व्यवहारातील एका उदाहरणाने पाहू. तसे स्वयंभारण शस्त्रास हा मित्रात चटकन घ्यानी येईल. गुमना, एका मोठ्या पाण्याच्या गगान्यात काही तांदुळाचे दाणे टाकले, तर प्रथमतः ते तळाच्या मधर बसतील, पण पाण्यात हात घाडून जोरजोराने फिरविल्यास, त्याला गती दिल्यास, ते दाणे घुर्गुळाकार फिरत राहतील. जोर गति आरे तोरगच ते फिरत राहतील. त्यानी बसणार नाहीत, तसेच ते गगान्याच्या आरण्यागारेही पडणार नाहीत. आररण त्यांना बाहेर पडू देणार नाही. तद्वतच महात्म्याच्या गगान्यारूपी आरण्यात तांदुळाप्रमाणे असलेल्या असव्य वस्तु, मायेने दिलेल्या गतीमुळे गतत परिभ्रमणात आहेत. ब्रह्मकटाच्या आश्रयाने त्या फिरत आहेत. हे परिभ्रमण अनंत कालापासून चालू आहे व चालू राहणार आहे. ज्याप्रमाणे गगान्यात हात घाडून पाण्याला गति दिली, तरी गगान्याच्या आरण्यावर परिणाम घडत नाही, तद्वत मायेच्या या महाकर्माच्या वेगाचा परिणाम अनंत ब्रह्माद्वारे होत नाही. गगान्यातील पाणी व तांदुळाचे दाणे ज्याप्रमाणे गगान्याच्या आरण्याच्या आभित आहेत, तद्वत महामायेने रचलेली सृष्टि व त्यातील जीव हे जरी ब्रह्मरुदाहचे आभित असले, तरी त्याचा परिणाम त्याच्यावर होत नाही येथे रास्त हाका हतकीच येईल की, मायाशक्ति सतत कधी कार्यवाही आहे, तिला चालना कधी मिळते? याचे उत्तर असे की, मायाचक्रात फिरत असणारे जीव अनेक प्रकारच्या कर्मवासना उत्पन्न करीत असतात, आणि कर्मवासनारूपी हे हात, ती गति कायम राखण्यास हातभार लावतात. होपाळ्यावर दहा माणसं बसलेली आहेत एकाने जरी झोपा घांगरिला, तरी दुसऱ्याला लहूर येते, आणि होपाळा फिरतच राहतो त्याप्रमाणे सत्य-रज-तमोगुणी माणसे आपापच्या इच्छेप्रमाणे कर्म करीत असतात, आणि त्याचा झोपट चक्र चाटू देण्यात होतो अशी ही महामायाशक्ति परमात्म्य स्वरूपावर आभित आहे, भिन्नभिन्न स्वरूप आहे, म्हणजेच अनिर्वचनीय रूप आहे.

(स्वानंद साप्ताह्य—२. रामराव कृष्ण जठार, शके १८३६ चे आधारे घरील नियेचन आहे.)

मायाकर्माचे क्षेत्र वित्ती अमर्याद आहे, हे साराशरूपाने आपण येथवर पाहिले या तत्वाचा उहापोह वेदान्त, सांख्य, मीमांसा, पुराणे यांनी कसा केला, ते साराशरूपाने आता पाहणे आहे शक्तितत्वाची मुत्सुदीत व्याख्या करणे, तिच्या अमर्यादित्वामुळे अत्यंत कठीण आहे. कारण—

(१) शक्तिसगंधी कल्पना अथवा भावना ही फार सक्षित आहे

(२) वस्तुमात्रातील शक्तीच्या प्रफुटीकरणाविना शक्तीचा निचार करणे उचित ठरणार नाही.

आपल्या नेत्रासमोर वस्तुमान दिसते, पण त्यातील मुक्त शक्ति दिसत नाही वस्तुमानाचा ठसा मान आपल्या मनावर उमटतो शक्ति नेहमी मुक्त असते, ती आपणाला ती निराळी दाखविता येईल आणि तिची व्याख्या करणेही शक्य होईल. वस्तुमात्रापामून ती निराळी आहे, असे प्रतिपादन करता येईल.

शक्तीची सर्वसाधारण व्याख्या अशी की, शक्ति ही वस्तुमानाची हालचाल सुचविते अथवा वस्तुमानाची ती नैसर्गिक शक्ति होय. काही कार्य करण्यासाठी अथवा उत्पादन करण्यासाठी जी हालचाल करावी लागते, ती शक्ति होय एका वस्तुमात्रातून दुसऱ्यामध्ये रूपांतर होताना ही मुक्त शक्ति आपले प्रदर्शन करते, यालाच शास्त्रीय भाषेत नारण आणि कार्य असे नाव दिले आहे शक्ति शब्दाचे हे एक कार्य झाले, पण दुसरेही एक आध्यात्मिक कारण आहे.

सप्तपदाधीकृतें या शक्तीची व्याख्या ' शक्तिर्द्रव्यादित्स्वरूपमथ ' अशी देतात, म्हणजे वस्तुमान हीच शक्ति होय काहींचे मत असे की, वस्तुमान आणि त्याचे गुण जसे निराळे आहेत, तसे वस्तुनेपेक्षाही ही शक्ति निराळी आहे काहींच्या मते वस्तुमात्रातून शक्ति निराळी करता येत नाही आणि ती अविभाज्य आहे काहींच्या मते शक्ति आणि शक्तिमान यांच्यामध्ये कोणताही फरक नाही (साख्यमत) शक्तीचे दोन प्रकार कल्पिले आहेत चित् (अध्यात्मिक) आणि अचित् (वस्तुमान) पहिल्याचा सगळ मनापरोवर येता, तर दुसऱ्याचा वस्तुमात्रा-परोवर येतो

दरील कारणासाठी सर्व क्षेत्रामध्ये लागू होईल अशी व्याख्या करणे कठीण आहे ऐहिक आणि आध्यात्मिक कार्यांमध्ये अनेकविध नामांमाली या शक्तीचा उपयोग केलेला आहे, परंतु प्रत्येक क्षेत्रामध्ये नामाभिधान वेगवेगळे आहे पार्थी काही उदाहरणे अशी की, वनस्पति अथवा प्राणि-शास्त्रामध्ये जीवनशक्ति हा प्रयोग आहे, वैदिक याला परमाणु शक्ति म्हणतात, रसायनशास्त्रज्ञांना ती उत्साही परमाणु आहे, पदार्थविज्ञानशास्त्रज्ञांना ती उत्साह आहे, अध्यात्मवेदी रहस्यांना ती उत्तेजन देणारी आहे, गौड तत्त्वशास्त्रज्ञांना ती प्रज्ञापरमिता म्हणजे पूर्ण महाप्राण आहे, योगी लोकांना ती मानसिक शक्ति आहे, ध्येयवाद्यांना ती चेतना शक्ति आहे, जलकार-शास्त्रज्ञांना ती फवित्यवीज स्वरूप आहे, आणि आगमशास्त्रज्ञांना ती

प्रतिभास्वरूप आहे. शक्तीच्या गरीबप्रमाणे अनेकविध स्वरूपामुळे, तिच्यामधली एकच व्याख्या करणारे कसे अशक्य आहे, हे वाचकाच्या ध्यानी येईल.

शक्ति-तत्त्वज्ञानानी या चिन् शक्तीला चैतन्य असे नाव दिले आणि मुख्य शक्तीला परा-शक्ति असे नाव दिले. हीच शक्ति अखिल निश्वातील हालचालींची सूत्रचालक अगून, आपल्या शारीरिक व मानसिक प्रयत्नामुळे अनुमानता येते. शक्तितंत्रांनी या शक्तीची भरपूर स्तुतिस्तोत्रे गाविली असून, तिला आग्र शक्ति म्हणून मानले आहे, महामाता म्हटले आहे.

काहीजण शक्तीकडे नुसत्या ऐहिक दृष्टीने पाहतात. शक्तानी, शक्तिला दूरदृष्ट्या पार मद्दत्वाचे ग्यान दिले आहे, पण त्यानंतरावर ऐहिक दृष्टिकोनाची यातही समावृत्ती आहे. त्याही शक्तीचे विवरण आध्यात्मिक दृष्ट्या वेगळेले असून अखिल निश्च हे शक्तीचे प्रकटीकरण असे मानले आहे. वेदान्तिलोकानी त्या परमेश्वराच्या सर्वशक्ति आणि परिपूर्ण शक्तिमान मानले आहे. शैव, सांप्रदायप्रमाणे 'शक्तयश्च जगत् कृत्स्नम्।' म्हणजे अखिल विश्व हे शक्तीचे प्रकटीकरण होय वाक्यपदीय मय्यनाराच्या मते, 'शक्तिमाना-समुद्रस्य निश्चस्थानेरुधर्मण.' म्हणजे निश्च जरी अनेक निरनिराळ्या वस्तुमानानी भरलेले असले तरी ते समग्रण्याला अत्यंत कठीण अशा शक्तिसमूहानी बनलेले आहे.

बरील विधानांना पोषक असं तत्त्वज्ञानाचे प्रतिपादन आहे. महाशक्ति काळवेळाच्या रचनापलीकडे जाते आणि निश्चाचे दृश्य स्वरूप दृग्गोचर होते व त्याला व्यापून टाकते यामुळे जेव्हा आपण म्हणतो की, वस्तुमान हे शक्तीवर अवलंबून आहे आणि सर्व वस्तुमानामध्ये शक्ति काही अशांनी वास करते, त्या वेळी आपण मूलपदावर येतो याचाच अर्थ असा की, वस्तुमानाच्या मुळाशी शक्ति आहे.

अज्ञानाप्रमाणे ज्ञान ही सुद्धा एक शक्ति आहे. ज्ञानामुळे मन विकसित होते आणि अनुभव वाढत जातो, तर अज्ञानामुळे वस्तुमानावर आचरण पडते आणि त्याचे ज्ञान होत नाही. या शक्तीला आचरण शक्ति असेच नाव दिले आहे. मनाचा निष्प्रेष होतो म्हणून त्याला 'विक्षेप शक्ति' असेही म्हणतात आचरणामुळे वस्तुमानाचे सत्य ज्ञान होण्यास प्रतिबंध होतो, यालाच 'माया-शक्ति' असे म्हणतात परंतु या मायेच्या मदतीविना परमेश्वराच्या आपले कर्तृत्व जरासुद्धा सिद्ध करता येत नाही. 'न हि तयाग्निना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्व सिध्यति।' (ब्र. सू. १-४-३ उ. मा.)

योगमार्गात शक्तीला प्राधान्य आहे. साधन करीत असताना मनाची शक्ति वाढीस लागते आणि सिद्धि प्राप्त होते, म्हणून मनन-शक्तीला महत्त्व आहे. चैतन्यशक्ति हीच परमेश्वराची गरी शक्ति होय. या सर्व विवरणाचे तात्पर्य एकच की, शक्ति सर्वत्र भरलेली आहे. काही वेळा ती वस्तुमात्रामध्ये सुत स्वरूपात असते आणि काही वेळा कार्यावर भासमान होते. न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा नियम सोधून काढला, त्यातही आकर्षणशक्ति आहेच. अणूचा स्फोट होतो, त्यातही शक्ति आहेच. हिंदुतत्वाप्रमाणे अणु मात्र नाश पावत नार्हात, तर आपले स्वरूप बदलतात. यामुळे हेच सिद्ध होते की, शक्तीचा केव्हाही नाश होत नाही. या शक्तीचे स्वरूप निरनिराळ्या शास्त्रकारांनी प्रतिपादन केले आहे.

ज्योतिषशास्त्र हे मानवाचे निकटपणे ओळखीचे आहे. जन्म वेळी निरनिराळ्या राशीस्थानामध्ये वसलेल्या ग्रहि, मंगळ, शुक्र इ० सूर्यमालेतील ग्रहांच्या शक्तीचा परिणाम मानवाच्या जीवनावर सतत घडत असतो. गणित-शास्त्राने त्याच्या हालचाली निश्चित करता येतात. या महाचे आकारमान कमी-जास्त असल्याने त्याच्या शक्तीही कमीजास्त आहेत आणि त्या एकमेकाना शह-काटशह देत असतात. या शास्त्राप्रमाणेच इतर शास्त्रांमध्ये शक्तितत्त्व अनुभवास येते, हे पुढील प्रकरणावरून ध्यानी येईल.

देवता अथवा दैविक शक्तीचा आरोप सतत केलेला आहे. जसे आकाशातील काळे मेघ म्हणजे वृष्ट आणि इंद्राने या दैत्याचा नाश केला, तेव्हा भूतलावर पर्जन्यवृष्टी झाली. यज्ञमुंडासाठी लागणाऱ्या विद्या-इष्टिका-यानामुद्धा देवता मानून, त्या सर्व विश्वव्यापी आहेत, असे मानले आहे. तसेच एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ लावल्यामुळे, वाचकाच्या मनात थोडाछा निर्माण होतो. प्रजापति हा शब्द ध्या. काही वेळा तो वस्तुमात्र निर्माण करणारा आणि साधन यज्ञच मानला आहे. दुसऱ्या वेळी त्याला संवत्सर नाव दिले असून, त्याला सप्तदश म्हणजे बारा महिने आणि पाच ऋतु यांचा निदर्शक मानला आहे. काही वेळा त्यालाच पुरुष, मृत्यु, नामरूप, मानस इ० नावांनी संबोधिले आहे, आणि यामध्ये चमत्कार असा की, विविध नावांनी संबोधिताना त्या नावाची व्युत्पत्तीही दिलेली नाही. यामुळे प्रजापति शब्दाचा नर्क कोणता अर्थ घेऊन विवरण करावे याचे कोरे पडते.

बरील प्रकारच्या संस्कारशास्त्रातील तपशील आणि मार्गदर्शन यातून मोठ्या सुखिलीने बाहेर पडल्यावर उपनिषदांच्या शुद्ध वातावरणामध्ये आल्यावर आपणाला सुसगत विचारप्रणालीची माडणी आणि अनुभवजन्य ज्ञानावरून सर्वसाधारण तत्वाची माडणी पाहायचास मिळते. वेदातील ज्ञानापेक्षा, उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानाची माडणी पाहून, संशोधक एन्. एन्. विन्सन म्हणतात, “वेदापेक्षा उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानाची विचारप्रणाली ही हिंदु-तत्त्वज्ञानाच्या बुद्धीची सर्वस्वी निराळीच वाजू दाखविते.”

दैविक शक्तीचे बीज आपणाला ऋग्वेदामध्ये पाहायचास मिळते. यामध्ये शक्तीचा उद्देग सरळ सरळ कर्तृत्वशक्ति असा मिळत नाही; परंतु पंचमहाभूतांच्या प्रचंड हालचाली, मेघाच्या गर्जना, विद्युल्लतेचा कटकडाट आणि पर्जन्यवृष्टि, याचा ऋषींच्या मनावर झालेल्या परिणामाने त्यांनी या प्रचंड शक्तीची कल्पना केली असावी. या नैसर्गिक हालचालीमागे असलेल्या शक्तीला त्यांनी वैदिक देवता असे मानले आणि तिला निरनिराळी नावे दिली. जसे इंद्र, वरुण, अग्नि इ० इ० प्रत्येक वैदिक देवतेची एका विविष्ट दृष्टिकोनातून उभारणी केली जाते. तो दृष्टिकोन जर बगळला तर त्या पंचमहाभूताची काहीच किंमत उरत नाही. आपण अग्नीचे उदाहरण घेऊ. ऋग्वेदामध्ये त्याची तीन कार्ये वर्णन केली आहेत — १ उष्णताशक्तीचे जन्मिती. हे फक्त पाकयान्न अथवा होमहवननादि कार्यात व्यक्त केलेले नसून, ते जडरागि, प्राणरक्षण आणि वनस्पतीची वाढ यासाठीही मानले आहे. २ वातावरणातील त्याचे कार्य म्हणजे विद्युल्लता उत्पन्न करणे आहे. ३ आकाशातील सूर्य, त्याचा प्रकाश व शक्ति व इतर ग्रहगोलांची

शक्ति. ही त्याची वेगवेगळी कार्ये जर हिरावून घेतली, तर वेदात त्याचे काहीच महत्त्व उरत नाही. तसेच इतर पंचमहाभूतांच्या शक्तीसंबंधी म्हणता येईल या पंचमहाभूतांच्या नैसर्गिक कार्यांमध्ये एकएक शक्ति मानलेली दिसून येते जसे वरील अग्नीचे उदाहरणात दाहकशक्ति होय.

शक्ति शब्दाचा वापर ऋग्वेदामध्ये इद्राचे वर्णन करताना दहानारा वेळा तरी केलेला आहे. काही वेळा तो अग्नि आणि अश्विन् शब्दामोरही आहे या शक्ति शब्दाचा वापर करताना या चेतनाशक्तीचे दोन प्रमुख वर्ग मानलेले आहेत— (१) प्रजोत्पादन व (२) वनस्पति आणि प्राणिमात्र. वेदवाङ्मयामध्ये ह्या वर्गांच्या देवतांचा अर्थ इद्र, वरुण इ० देवतांची स्त्रीवाचक शक्ति असा आहे. त्या उत्पादक शक्तिदेवताही आहेत याचाच अर्थ ऋषींनी जसा विशद केला की, त्या दैवी पुरुषवाचक व दैवी स्त्रीवाचक उत्पादक देवता आहेत ज्या प्रमाणे शिव शक्ति अथवा निष्णु-लक्ष्मी याचे विश्वोत्पत्तीच कार्य चालते, त्याप्रमाणे वेदकाळात याचे कार्य मानलेले आहे प्रा मॅकडोनेल आपल्या वेदिन मायफॅलॉजी मयामध्ये म्हणतात की, “ वेदामध्ये स्त्री-देवताना मुख्य स्थान आहे आणि विश्वाच्या चालकत्वात त्याने उत्तम अगदी शुद्ध आहे. ” अर्थात वेदामध्ये ज्ञाना उल्लेख आलेला आहे (७५१२) या देवतांची प्रार्थना आश्रय, वनस्पति आणि वनस्पति मिळवारी यासाठी केलेली आहे. ही प्रार्थना करताना त्याच बरोबर सुनृत देवतेचीही प्रार्थना केलेली आहे सायणाचार्यांनी याच सुनृत देवतेला सरस्वती म्हटले आहे “ सुनृता प्रियसत्यवाप्रुपा देवी सरस्वती । ” (सायन ऋ १०-१४१-२) ऐतरेय ब्राह्मण (३-१७) कौशितकी ब्राह्मण, यामध्ये ह्याचा उल्लेख आहे

वान् देवतेचा उच्चार वेद आणि ब्राह्मणामध्ये अनेक ठिकाणी निरनिराळ्या अर्थाने करण्यात आलेला आहे प्रथमतः ऋषींनी या देवतेचा संबंध वेदिक ऋचांमोर आणलेला आहे इतकेच नव्हे तर ती ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेदाची माता मानली आहे (ऋग्वेद १०-१२५). ऋषींनी याच देवतेचा तात्त्विक स्वरूप देऊन ब्रह्माची उत्पादकशक्ति असे मानले आहे आणि ह्याच विचार पुढे वाढत गेला इद्र, वसु, आदित्य इ० देवताना त्याच्या कार्यात पुष्टि देणारी देवता असे मानू लागल्यामुळे ती एक मुख्य शक्तिदेवता मानली गेली ब्राह्मणमयात तिला प्रजापतीदेवारी समिली अगून निराळेच तिला नाते प्राप्त झाले आहे यार् देवतेने मन्त्रांना जन्म दिला हीच कल्पना पुढे तत्त्वकारांनी वाढवून तिला मानुषाशक्ति हे नाव दिले घातपयब्राह्मणामध्ये म्हटले आहे की, सर्वव्यापी यादृशक्तीमधून प्रजापतीने पाणी उत्पन्न केले (६-१-९)

काम्यक उपनिषद (१२-५ आणि २७-१) याचा खुलासा करताना वर्णन करते की, वार्ह् ही ब्रह्माप्रजापतीची पत्नी होती आणि त्याच्या संयोगामुळे सर्गाची उत्पत्ति होते. वार्ह् याचा स्रष्टा मनाररोबर आणला गेला. या ठिकाणी मानस हा पुरुष आणि वार्ह् ही स्त्री, यापामून बाणी असा अर्थ चान्द्र शाला. याच्या ठिकाणी मुपीकता आणणे, त्याची राद्र करणे हे होय. शक्तीचे हे वर्ग ध्यानात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण यातूनच पुढे सरस्वती, इला, धिषणा इ० ह्या वर्ग देवतांचा पाया घातला गेला आहे. सर्व प्रपच, जननी जी आग्रशक्ति तिच्याच उदरातून पुढे त्रिधाची वाढ कसमशी होत गेली, त्याचा पाया येथेच आढळून येतो. कान्मीर पथीय तानिफ याच शक्तीला विमर्शशक्ति असे म्हणतात.

ज्ञा वर्गातील देवता सरस्वती तिचा वाङ्मयरोर धनिष्ठ सगंध आहे. ऋग्वेदामध्ये सरस्वतीचा उल्लेख इळा व भारती या नद्यांरोर केलेला असून ते एक त्रिकुट मानले जाते (ऋ. १-१४२-९ ३-४-८). वेदामध्ये ही एक नदी देवता, सरस्वतीचे स्वरूप म्हणून मानलेली आहे कारण याच नदीच्या किनाऱ्यावर आर्यांनी पजावात प्रथम वस्ती केली आणि होमहवन चालू ठेले. सूक्त. ७-९६-२ मध्ये असे वर्णन आहे की, पुरुग्र या नदीच्या किनाऱ्यावर हिरयळीवर वसाहत करून असताना त्यानेच प्रथम तिला देवीस्वरूप मानून जातीचे संरक्षण व्हावे व वसाहतीस प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तिची प्रार्थना केली. या वेळी तिची बुद्धिदेवता म्हणून गणना केली जात नव्हती. गंगा, सिंधु, यमुना नद्यांप्रमाणेच तिचा उल्लेख होत होता. असे असताना तिचा उल्लेख वाङ् देवतेरोर कसा झाला आणि बुद्धिदेवता व वाङ्देवता कशी मानली गेली, हे पाहणे मनोरंजन ठरणार आहे.

वरील उक्तातीचा उगम वर उल्लेखिलेल्याप्रमाणे तिच्या किनाऱ्यावर होत असलेल्या होमहवनादि कार्यात जाटळतो, त्या वेळी तिची प्रार्थना देवता म्हणून करीत असत. ऋ. २-३-८ मधील वर्णनात ती पूजकाची भक्तिभावना पूर्ण करते असे आहे, तर पुढे एके ठिकाणी तिबमुळे शूड, पवित्र विचार उत्पन्न होतात असे म्हटले आहे. श्रौत गृह्य १०-३०-१२ मध्ये तिचा सगंध बुद्धि या शब्दांरोर आणला आहे वरील शब्दांचा सात्वतीने विचार केला म्हणजे असे दिसून येते की, यज्ञसंस्थेच्या वाढत्या प्रारंभिकमयी प्राक्कालात जेव्हा मनाचे गूढार्थ सामर्थ्य वाढीस लागले होते, तेव्हा ही नदी देवता, इतर देवतांप्रमाणे ज्ञा वर्गात सामावली गेली आणि वाङ् देवतेप्रमाणे तीही एक प्रमुख उत्पादकशक्ति बनली सगंधात डॉ. नूर आपल्या (Original Sanskrit Texts, Vol V, P 338) संस्कृत वाङ्मय टीका प्रकाशित करीत असतानाच कारणे देतो आणि ती बुद्धिदेवता कशी झाली याचे विवेचन देतो

तैत्तिरीय ब्राह्मणात सरस्वतीचा सगंध, देवताचे वैद्य आश्विनकुमार याजरोर आणलेला आहे (ते ब्रा २-६-४). मानुषाकृति निर्माण करण्यात तिचा वाटा आहे. कारण ती हाडे, मांस वाना एकत्रित करते, मनाची उत्पत्ति करत, शरीरात रक्ताची उत्पत्ति करते, व्यान वायूची योगात भरणी करत, गर्भाची वाढ करते, असे वर्णन असून एके ठिकाणी तर तिला ' भिषक् ' सहा दिली आहे. ही अनेक कामे करणारी देवता सर्वशक्तिमान व उत्पादक असल्याच पाहिजे, म्हणून तिला बुद्धिदेवता संबोधिले आहे.

ऋग्वेदामध्ये तिला एकदा ' अंर्यातमा ' म्हणून संबोधिले आहे (ऋ. २-४१-१६) या ठिकाणी तिच्या जे मानून दिले, त्यामुळेच ती अद्विती,

पुरंधीप्रमाणे मातृ-देवता बनली असावी. सिंधु नदीलासुद्धा 'मातृतमा' नावाने संबोधिले आहे. अथर्ववेदामध्ये सुभगादेवी आणि मधुमतीदेवी ही नावे आलेली आहेत.

विष्णु पुराणात लक्ष्मी म्हणजे एक प्रमुख मातृ-देवता मानली आहे. ती कमळोद्भवा असून तिला वेदगर्भा, यज्ञगर्भा, सूर्यगर्भा, देवगर्भा आणि दैत्यगर्भा अशी नावे दिली आहेत. याचाच अर्थ ती एक प्रमुख विश्वउत्पादक मातापैकी आहे, असा अर्थ ध्वनीत होतो. यासाठीच तिला जगन्माता अशी उपाधी दिली. वंगळप्राती याच स्वरूपाला जगद्धात्री असे नाव असून तिचे पूजन होत असते. मार्कंडेय पुराणात सरस्वतीला जगद्धात्री संबोधिले आहे, तर लक्ष्मीला अंबिका नावाने ओळख दिली आहे.

वेद-ब्राह्मण काळानंतर उपनिषदांचा चळतीचा काळ आला. सर्व रिचास्वंतांनी यज्ञयागाचे महत्त्व बर्बाद होऊन ब्रह्म व माया यांचा विश्वउत्पत्तीच्या संबंधात सखोल अभ्यास करून नवीन तत्त्वप्रणाली तयार केली. यामुळे आजवर वारू शक्तीसारखी देवता त्री प्रजापतीशेखर भेटू नालेलेत होती, तिचे महत्त्व नष्ट होऊन तिची जागा प्राणशक्तीने घेतली. उदाहरणार्थ, कौशितकी उप-
निषदामध्ये (३-४-१) प्राण याची व्याख्या प्रजा अशी केली असून, वारू ही त्यातील एक अंगात्मक शक्ति होय असे दिले आहे. वेद-ब्राह्मण काळातील स्मृति अर्थात एकदम नष्ट होणे शक्य नसल्याने, त्यातील काही वारू संप्रदाय जसे, प्रजापति म्हणजे संस्तर ६० उपनिषदामध्ये आढळतात. ब्राह्मणकाळातील प्रणव, वारू, गाथित्री, मानस ६० शब्दांचे अर्थ थोड्याफार परकाने उपनिषद-
कारांनीही वापरलेले आहेत. दोघटी श्वेताश्वतर उपनिषद उत्पत्तीच्या वेळी मात्र वरील अर्थवट स्थिति संपून वारू वा इतर शक्ति म्हणजे इतर कोणी नसून 'सर्वशक्तिमान परमेश्वराची ती आत्मशक्ति असून ती त्याच्याच स्वरूपात सामावलेली आहे.' या निर्णयाप्रत प्रतिपादन आले. 'देवताशक्ति स्वगुणैर्निगुधात्।' असे वचन आहे.

शक्तियोगात् ।' महार्धमजिरी या यथावा कतां महेश्वरानंद शानशक्तीचे उगमस्थान म्हणून श्वेताश्वतरामधील प्रमाण उद्धृत करतो, आणि भगवान् महेश्वराच्या त्रिविध शक्तींपैकी ती एक आहे, असे वर्णन करतो. तैत्तिरीय ब्राह्मण (२-६) मधील ऋचा 'अस्ति ब्रह्मेति सेत् वेद ।' याचे विवरण करताना हा ग्रंथकार म्हणतो की विमर्शशक्ति ही प्रातिनिधीरूपणे सर्व प्राणिमात्रामध्ये भरलेली आहे. सत् शब्दाचे व्युत्पत्तिशास्त्रदृष्ट्या विवरण करून, तो ती एक कर्तृत्वशक्ति आहे असे सिद्ध करतो. तब यथावील शक्तितत्त्वाचा ही विमर्शशक्ति एकपरीने पायाच होय. याचप्रमाणे अमिनवगुप्त, क्षेमराज, जयरथ, शिरोपाध्याय इ० तांत्रिक ग्रंथकार उपनिषदामधून उतारे घेऊन शक्तितत्त्वाचा पुरस्कार करतात. तसेच धीरशैव अथवा लिंगायत ग्रंथकार त्रिवयोगी रेणुका अथवा भीरतोंतर जार्य हे श्वेताश्वतरामधील उतारे जास्त प्रमाणात देतात.

तात्पर्य केन, कठ, मडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक इ० कोणत्याही उपनिषदाचा तात्त्विक विचार केला म्हणजे ब्रह्म आणि त्याची कर्तृत्वशक्ति याचा विचार केलेला आहे, असे दिसेल. शक्तीचा उगम परम महेश्वर शब्दाद्वारे उपनिषदकारांनी 'देवात्मकशक्ति' या शब्दांनी व्यक्त केला आहे. शक्ति व शक्तिमान हे एकरूपच असून, शक्तिमानाचेच ते दृश्य स्वरूप आहे असा सर्व प्रतिपादनाचा आशय आहे.

घरील प्रतिपादनाव्यतिरिक्त संघशक्ति आणि शत्रुघ्न घात घालण्यासाठी लागणारी सैन्यशक्ति याचद्दी उल्लेख ऋग्वेदामध्ये मिळतो. राष्ट्राची सर्वांगीण तयारी करण्यासाठी, आणि स्वराज्य टिकविण्यासाठी व मिळविण्यासाठी या दोन्ही शक्तींची आवश्यकता जार्य लोकांना माहीत होती, हेच यावरून सिद्ध होत आहे. सैनिकाचे सध कसे असावेत याचे वर्णन मिळते.

सहस्रैः साकं अर्चत । सहस्रावधि जनसमुदाय एकत्रित येऊन स्तुति करीत असत, व परमेश्वराला आळवीत असत.

सता एन अन्यनोननु । शेकडो लोक एकत्रीत होऊन ईश्वराची स्तुति करीत, आणि त्याचे पाठराळ आपल्या कार्यात मिळवीत.

स्वराज्य अनु अर्चन् । स्वराज्य चालविण्यासाठी या प्रकाराने तयारी राष्ट्रांमध्ये चाललेली आहे. (ऋ. १।८०।६)

प्रेक्षाभिहि धृष्णुहि, न ते वज्रो नियमते ।

हमो वृत्र जया अपो, अर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ (ऋ. १।८०।३)

या ऋचेचा मावार्थ असा की, शत्रुवर हल्ला करा, पुढे व्हा आणि शत्रुवर चारही बाजूंनी प्रथम चढाई करून शत्रूला वेढून टाका. धैर्य धारण करून, याप्रमाणे प्रथम भीमटोला देऊन शत्रुवर आक्रमण करा. तुमची शस्त्रास्त्रे कधीही निर्यल अमू नयेत, नेहमी सज ठेवली पाहिजेत. यदा कदाचित् शत्रूने तुमचेवर आक्रमण करून चारही बाजूने वेढून टाकले, तर त्यास ठार मारून टाका. लोकोपयोगी जलस्थाने प्रथम आपल्या ताब्यात आणून त्यावर सक्त नजर ठेवा. कारण शत्रु त्यामध्ये विघाड करण्याची शक्यता अधिक आहे आणि हे कशासाठी करावयाचे, तर स्थापन केलेले, प्रयत्नांनी मिळविलेले स्वराज्य टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने प्राणपणाने त्याचे रक्षण केले पाहिजे.

मरुत् देवतेच्या सर्वगुक्तामध्ये सैन्यासंबंधीचे विवरण अधिक आहे आपली सैन्यशक्ती वाढवा, ती दिस्तयद्ध अमू द्या. सर्व विद्यामध्ये अत्यंत निष्णात असू द्या. रणावरील निरनिराळ्या हालचालीमध्ये पूर्ण वाक्यगार असू द्या, असे बहुमोल मार्गदर्शन त्यामध्ये आहे.

धरील विषयाचे विवरण करताना वेदाचार्य श्री. दा. सातवळेकर म्हणतात की, स्वराज्य उत्तम रीतीने चालवाय्याचे असेल तर जनतेची उत्तम संघटता आणि संघटना असली पाहिजे. अनेक पक्ष-उपपक्ष निर्माण करून ते कलह माजवीत नसत. सहसावधी लोक एकत्र जमत, आणि त्या प्रार्थनेच्या वेळी विचारविनिमय करीत. स्वराज्याची कार्यपद्धति कधी असावी हे ठरवीत आणि नंतर तो विचार कायद्यामध्ये रूपांतरित करून स्वराज्य चालविले जात असे. सांप्रत रणारणात सैन्याच्या ज्या हालचाली दिसतात, त्याचा उगम मरुत् गुक्तामध्ये आढळतो. यात त्यांना तरी संशय वाटत नाही.

शक्ति आणि वेदान्त

वेदान्त शास्त्रामध्ये शक्तीचे स्थान अथवा महत्त्व किती, हे येथे पाहण्याचे आहे. याचा शोध घेण्यासाठी वेदान्त शास्त्रातील जाणकाराचे काय म्हणणे आहे, हे तपासावयास पाहिजे. शंकराचार्यांनी शक्तीचे विवरण करताना ती ऐहिक आणि पारलौकिक आहे, या दृष्टिकोनातून तिच्याकडे पाहिले आहे. तसेच ती दृश्य वस्तुनिषयक आणि ब्रह्मापासून अविभाज्य आहे असे मानले आहे. यामध्ये त्यांनी अनुभवजन्य आणि अनुभवापलीकडील अग्नी दोन्ही मते मांडली आहेत.

वादरायण आपल्या वेद-सूत्रावरील भाष्यात (१-३-१८) असे प्रतिपादितो की, करणशक्तिर्बुद्धेर्हीयते कर्तृशक्तिश्चाप्येत ॥ याचा भावार्थ असा की, विश्वविषयक सर्व हालचालींचा कर्ता जर जीव नसून बुद्धि मानली, तर

शक्तीच्या विरुद्ध तो एक वादविवादाचा विषय होईल. याचाच अर्थ असा की, जे खरोखर कारणीभूत आहे, साधनीभूत आहे, तेच प्रतिनिधी आहे, अशी चोटी समजत होईल. प्रतिनिधीची शक्ति, कारणीभूताला बदली करणे ही क्रिया स्वचित्तच असंभव ठरेल, नियमाळा घसून होणार नाही. शंकराचार्य याच संवेधात पुढे असे म्हणतात की, प्रतिनिधि जरी कितीही शक्तिमान असला तरी कार्याच्या पूर्तीसाठी त्याला कोणाच्या तरी अधिक मदतीवर अवलंबून रहावे लागते. याचमच असे दिसेल की, करणशक्ति हीच श्रेष्ठ होय, येथे जरी करण आणि कार्य या दोन शक्ति सांगितल्या तरी याहून निराळ्या अनेक शक्ति आहेत.

शंकराचार्यांनी शक्तीचे विविध प्रकार मानलेले आहेत. जसे एव-शक्ति, सर्ग-शक्ति (उत्पन्न करणे), प्रवृत्ति-शक्ति (हालचाल), बीज-शक्ति (बीजातून वाढ होणे), दहन-शक्ति (अग्नीत दिसते), ज्ञान-शक्ति (जाणणे) इ० इ०. विश्वाच्या उल्कातीपूर्वी, या शक्ति अव्यक्तामध्ये विलीन असतात, त्या वेळी त्या नामरूपविरहित असतात. उत्पत्ति हे इतर काही नसून, शक्तीचे प्रकटीकरण होय. जसे बीजामध्ये झाड उत्पन्न करण्याची शक्ति आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक वस्तुमात्रात कमीअधिक प्रमाणात सुतशक्ति असते, मग तो बाळूचा कण असो अथवा हत्तीसारखा असादम्य प्राणी असो. या सुतशक्ति अचाट सामर्थ्य प्रकट करू शकतात. 'अणुशक्ति' या प्रकरणात अधिक विवरण पाहता येईल.

परमेश्वरशक्ति ही इतकी अमर्याद आहे की, दहन, प्रकाश, शान व मोठेपणा हे सर्व त्यामध्ये समावलेले आहे. शंकराचार्यांनी जीव आणि ईश्वर यांचे विभिन्नत्व दाखविताना असे उदाहरण दिले की, अग्नि हा जर ईश्वरस्वरूप मानला तर त्यामधून निघणारी ठिणगी हे जीवस्वरूप होय. पुढे असे विवेचन केले की, या ठिणगीच्या ठिकाणीही अग्नीप्रमाणेच दहन-प्रकाशनशक्ति आहे. त्याचप्रमाणे जीव हे ईश्वरस्वरूप असल्याने, त्यासाठी ज्ञान आणि मोठेपणा ईश्वराप्रमाणेच प्राप्त होतो; आणि याला ज्ञानैश्वर्यशक्ति म्हणतात. (वेदसूत्रे ३-२-५). परंतु जीवाचे हे मूल स्वरूप अविद्या अथवा मर्त्य शरीरसंबंध याच्या दडपणामुळे झाडून जाते. या मूल ज्ञानाची प्राप्ति व्हावी असे घाटत असेल, तर जीवाने सर्व मायापाश तोडून निराळे व्हावयास पाहिजे. कार्यकारणवादाचा विचारही आचार्यांनी यासंबंधात केला आहे, आणि त्याचा सारांश असा सांगितला आहे की, कारणम्यात्मभूता शक्तिः शक्तेर्भात्मभूतं कार्यम् । म्हणजे शक्ति ही कारणाची आत्मा आहे. तर ज्याला आपण कार्य अथवा परिणाम समजतो ते इतर काही नसून शक्तीचे प्रकटीकरण आहे. कारण आणि कार्य ही शक्तीचीच तत्त्वतः दोन एकमेकांसा संबंधित अशी रूपे आहेत.

शक्तिवादाची दुसरी राजू जी आधिभौतिक शक्ति त्यासमधी विचार करता असे दिसून येते की, वेदान्ती लोकानी ब्रह्मा हा सर्वशक्तिमान मानला असून, तो अपरिमित आहे असे मत दिले आहे. अपरिमित म्हणजे ज्याला कसलेही मोजमाप लागू होण्यासारखे नाही. विश्वनिर्मिति हे कार्य प्रचंड असून कोणा मानवाला ते करता येणे केवळ अशक्य असे असले, तरी परमेश्वर ते लीलामात्र उत्पन्न करू शकतो. याचे कारण एकच की, परमेश्वरचा ही अमर्याद आहे. सर्वशक्तिमान शब्दाची उकल वाचस्पतीने अशीच केली आहे, की ब्रह्म हे पंचभूतात्मक असून, पृथ्वी उत्पन्न करण्यास पुरेसे जाहे. सर्वस्य जगत उपादान-कारण निमित्तकारण चेत्युपापीदितम् । असे त्याचे वचन आहे.

शक्तिवादाकडे नेव्हा ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहतो, तेव्हा असे दिसून येते की, ज्ञान ही एक शक्तीच आहे. तिला ज्ञानशक्ति असे म्हणतात (वे. सू. २-२-९). ज्ञान आणि कर्तृत्व हे ब्रह्माचे स्यामायिक गुण आहेत.

परमेश्वर प्रचंड विचित्र शक्ति आपल्या ताब्यात ठेवतो, हे कसे समजावे ? “ कथनुपगम्यते विचित्रशक्तियुक्त पर ब्रह्मेति । ” (वे. सू. २-१-३० शंकर.). वेदांती लोकांचे याला उत्तर असे की, उपनिषदांनी प्रतिपादन केल्याप्रमाणे परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे, असा विश्वास ठेवला पाहिजे. ते माझ मानले पाहिजे. नाना दगानी भरलेले हे विश्व उत्पादन करणाऱ्याब्रह्म तशीच विचित्र शक्ति असली पाहिजे, असे मानल्याविना दुसरा उपायच नाही.

माया-शक्ति ही ब्रह्मशक्ति होय. ब्रह्माची अगभूत होय. देवी होय। गुणमयी मम माया दुरत्यया । असे भगवद् गीतेमध्ये वचन आहे. अद्वैत तत्त्वज्ञानी या मायेला अग्निधा असे नाव देतात. विश्वाची उत्पत्ति करणारी ती परमेश्वराची एक प्रचंडशक्ति आहे. ती सदा कर्तृत्व करीत असते. स्वतः ब्रह्म निर्विकल्प, निराकार आहे, असे मानल्यानर विश्वउत्पत्तीसाठी कोणाचा तरी आधार घ्यावयास पाहिजे. म्हणून मायाशक्तीचा आधार घेतला

शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्यासम्भवात् ।

न हि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिध्यति ॥

(वे. सू. १-४-३ शंकरभाष्य.)

वेदान्ती लोक प्रकृति आणि माया यांमध्ये फरक मानतात सांख्यशास्त्रा प्रमाणे प्रकृति ही पुरुषाहून निराळी आहे. कारण ती अचेतन आहे. ती स्वतः निराळी शक्ति नाही किंवा तिला ब्रह्मापासून वेगळी काढता येत नाही.

याचाच अर्थ ती अनिर्वचनीय आहे. तिच्या शक्तीचे दर्शन घडविणे हे मानवी शक्तीपलीकडे आहे. या ठिकाणी माया ही परमेश्वरावीन आहे. साख्याच्या प्रकृति-प्रमाणे स्वतंत्र नाही. याच काणाळाठी प्रकृति आणि माया यामध्ये फरक केला जातो.

माया ही स्थिर स्वभावाची नाही. दूर जाणारी नाश पावणारी, आहे. ज्याने स्वतः जीवात्म्याला जाणले, त्याची माया दूर झाली. अज्ञानाचे पटल नष्ट झाले म्हणजे माया नष्ट झाली. याळाठी मायापटल दूर झालेले योगी पुन्हा संसारचक्रात सापडत नाहीत. लाकडाची मोळी जमिनी जशी जाळून टाकतो, तसे ज्ञान मायापासून तोडून टाकते आणि जीवात्मा परम ब्रह्मरूपात विलीन होऊ शकतो. स्वप्ना ब्रह्मस्वरूपाला जशी माया स्पर्श करू शकत नाही, वेगळी राहते, तद्वतच ज्ञानाने संसारबंधनातून मुक्त झालेल्या जीवात्म्याला माया स्पर्श करीत नाही. ती त्याला सोडून जाते.

शक्ति व विविध वेदान्त संप्रदाय

मार्गीय प्रकरणातील विवरण फक्त शंकराचार्य-संप्रदायाचे झाले; पण त्या-विरहित आणिकही संप्रदाय आहेत. त्याचे थोडक्यात परीक्षण करावयाचे आहे. शंकराचार्य स्वतः अद्वैतमतगदी असल्याने शक्तीला निराळे अस्तित्व नाही, ब्रह्म आणि शक्ति एकरूप आहे. हेच त्याचे प्रतिपादन आहे.

श्रीकंड नामक शास्त्रज्ञाने ब्रह्मगुणार शैवसंप्रदायाच्या दृष्टिकोनातून टीका लिहिलेली आहे. त्यामध्ये त्याने शंकराचार्यांच्या वरील मतात विरोध केला आहे. ब्रह्म ध्वन्दाऐवजी त्याने परमशिव आणि शक्तीऐवजी उमा ही परमशिव्याची जोडीदारीण मानली आहे. त्याच्या मताप्रमाणे निरतिशय ज्ञान व आनंद ही शक्तीची ब्रह्मापरोवरची जागृदपक स्थिति आहे. ब्रह्माची शक्ति अमर्याद आहे. तो असे प्रतिपादन करतो की, विश्वनिर्मितीचे ब्रह्म हे भौतिक आणि पुरेसे कारण होऊ शकत नाही. कारण मग ते सर्वत्र आणि सर्वत्रातिमान असणे पाहिजे. परंतु त्याच्या मते ब्रह्म परिपूर्ण नाही. त्याच्या महत्त्वाचा सुटा असा की, शिव-तत्त्वाचा मुख्य आधार स्वतंत्रशक्ति ही आहे आणि पराशक्ति ही शिपस्वरूप असल्याने शिभिन्न नाही. आज्ञा प्रतिपादनासाठी त्याने शिवपुराण आणि यागपुराणातील काही आधार घेतले आहेत. तो म्हणतो की, शिवाची उत्पत्ति शिव आणि शक्ति यांच्या गुढ संयोगाने होते. दोघांचे स्वभाव एवच शंखन चंद्र भावि त्याचे विरण सामनाने त्यांमध्ये करत नाही. योग्यसंप्रदायाप्रमाणे शंखमान भावि भावि यांमध्ये ते करत मानीत नाहीत. शिवाची परमशक्ति ही

आनन्दमय आहे. “परमशक्तिः आनन्दमय इत्युच्यते ।” ती देशकालमर्यादेच्या पलीकडे आहे. तो आपल्या उमाशक्तीखोवर जसतो, इतकेच नव्हे तर उमा ही प्रणवस्वरूपी आहे असे तो मानतो.

वैष्णवसंप्रदायाच्या बहुतेक सर्व वेदान्त टीकाकारांनी या ना त्या स्वरूपात शक्तीचे अस्तित्व मान्य केले आहे. अद्वैतमतवादी रामानुज याने श्रीभाष्यात शक्ति ही ब्रह्माचा विशेष गुण म्हणून मानला आहे. रामानुज हा स्वतः, जरी वैष्णवसंप्रदायी होता, तरी त्याचे कुळदेवत म्हणून तो लक्ष्मी-नारायणाचे पूजन करित असे, पक्त नारायणाची पूजा करित नव्हता. यावरून तो शक्ति-उपासक होता, असे मानण्यास जागा आहे. तो वैष्णव असल्यामुळे ब्रह्माला काही वेळा पुरुषोत्तम या नावाने संबोधितो. हा पुरुषोत्तम सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान असून सर्व उत्तम गुणांचा त्यामध्ये अंतर्भाव झालेला आहे, असे मानतो. सर्वज्ञ सर्वशक्तिः पुरुषोत्तमः सच्छब्दामिधेयः । (वे. सू. १-१-१). विष्णुपुराणातील परा, अपरा आणि अनिया या तीन शक्तींचा उल्लेख करतो. निर्गुण शब्दाची व्याप्ति देताना तो असे मांडतो की, पुरुषोत्तम हा निर्गुण आहे, म्हणजे जरी तो पवित्र गुणरहित आहे, तरी याचा अर्थ असा नव्हे की, तो सर्वगुणरहित आहे. त्या पुरुषोत्तमाची शक्ति अचिन्त्य आहे. जीवात्म्ये आपरी प्रतिमा आणि आकार स्वशक्तीच्या सामर्थ्यावर घेतात, आणि परमेश्वर हा त्याच्या निर्मितीमध्ये पक्त निमित्तकारण आहे. परमेश्वर अनेक गुणानी युक्त असल्याने शक्ति त्याच्या मोठेपणाला कमीपणा आणीत नाही अग्न मूलभूत परिणामाला विरोध करित नाही. सर्वशक्तियोगो न विरुध्यते । (श्रीभाष्य, १-१-१)

गहराचार्यांच्या अद्वैत मताला श्रुतीचे विवरण करताना रामानुज पाठिया देतात. जो परमेश्वर जगाची उत्पत्ति करतो, तो प्रचंड शक्तीने भरलेला आहे. निश्च उत्पन्न करण्यासाठी त्याला कोणाची मदत लागत नाही, ‘मी अनेकविध आहे’ या नुसत्या निचाराने, तो उत्पत्ति करू शकतो. जगदुपादानस्य ब्रह्मणः स्वव्यक्तिरिक्ताधिपान्तरनिराणेन विचित्रशक्तियोगप्रतिपादनम् । ६० ६०.

अद्वैतवादी लोकांचे मुख्य प्रतिपादन असे की, जीव आणि ईश्वर ही एकरूप आहेत, त्यामध्ये फरक नाही. निरार्क आणि भीतिवास यांच्या भेदाभेदादाप्रमाणे आणि ते द्वैतमतवादी असल्याने, जीवशक्ति आणि ईश्वरशक्ति यांच्या मर्यादेमध्ये ते फरक मानतात. तस्मात् सर्वज्ञ सर्वचिन्त्यशक्तिः विभक्त्यभादिहेतु भगवान् वासुदेवः । (निरार्क भाष्य १-१-४). हा वैष्णववादी असल्याने सर्व शक्तिमान् परमेश्वराना तो वासुदेव या नावाने संबोधितो. त्याचे म्हणणे असे

की, सर्वशक्तिमान वासुदेवापासून जीव हा एक लहानसा असा उत्पन्न झाला तेव्हा जीव आणि वासुदेव दोन्ही शक्तिमान आहेत. परंतु परक आहे. द्वैत आहे, ते असे की, जीव-शक्ति ही मर्यादित आहे आणि ती वासुदेवावर अवलंबून आहे. स्वतंत्र नाही. परंतु वासुदेवाची स्थिति तशी नाही. तो मूलतः सर्वशक्तिमान आणि तो मुद्रा अमर्याद शक्तिमान आहे सारांश असा की, जीव आणि शिव म्हणजे वासुदेव याच्या शक्तीमध्ये जर परक आहे, तर ती एकरूप म्हणजे अद्वैत मानता येत नाही त्याचप्रमाणे, अशो हि शक्तिरूपो ब्राह्म । एव परस्य शक्तिं जीवोऽल्प शक्तिस्वत्तन इति श्रुते ॥ असे वेदान्त कौस्तुभकाराचे मत आहे, आणि ते निंबार्कांच्या प्रतिपादनाला पाठिंबा देणारेच आहे. वेदसूक्तावरील आपल्या भाष्यात (३-२-१७) श्रीनिवास या टीकाकाराचेही प्रतिपादन वरील प्रमाणेच आहे.

रामानुज वरील सिद्धांताचा अधिक खुलासा करताना म्हणतो की, जीवाची शक्ति मर्यादित असल्याने ज्या वस्तु गूढ आहेत आणि पुष्कळ अंतरावर आहेत, त्याची जाणीव होणे कठीण आहे. परंतु उलट बाजूने विचार केला, तर असे दिसते की, परमेश्वर हा सर्वशक्तिमान, व त्याची शक्ति अमर्यादित आहे. त्यामुळे वस्तुमान कितीही दूरवर असल्या तरी त्याची जाणीव होणे त्यांना सुलभ आहे निश्चाची उत्पत्ति कोणत्या तरी कारणामुळे झाली. ते नुसतेच शक्तिमान नसून, उत्पत्तीच्या क्रमाने काही नियमित घोरणाने चालविले जात आहे सृष्टीचा हा नियम आहे की, प्रत्येक कार्याला अथवा परिणामाला कारण आहे, आणि ते कारण शक्तिमान असते उत्पत्तिप्रसंगामध्ये ते कारण कोणते, याचा जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हा ते सर्व शक्तिमान ईश्वरामध्ये, वासुदेवामध्ये, शिवामध्ये, ब्रह्मामध्ये अंतर्भूत आहे, असे मानले जाते (वे. सू. १-१-३)

मध्याचार्य विष्णुपुराणाच्या आधारे प्रतिपादन करतात की, ब्रह्म अथवा विष्णूची शक्ति ही सर्वसाधारण मानवी बुद्धीच्या पार पुढे आहे, म्हणजेच अमर्याद आहे. तर दुसरे एक टीकाकार विष्णुस्वामी असे प्रतिपादन करतात की, सर्व शक्ति ब्रह्मामध्ये वेदित झालेल्या आहेत त्याच्या न्यतिरिक्त शक्ति नाही सर्व शक्तींचा उगम देखून होतो

अद्वैतमतवादी आणि द्वैतमतवादी यांचा शक्तीकडे पाहण्याचा वरील प्रमाणे निरनिराळा दृष्टिकोन आहे, याचे वरील थोडक्या विवरण आहे,

शक्तीचे पुराणामधील स्थान

भारताच्या पुराणग्रंथांमध्ये शक्तिवादाचे भरपूर स्पष्टीकरण आढळून येते. विष्णुपुराण, मार्कंडेय, देवीभागवत, वाल्मीकिपुराण, भागवत ६०

प्रयानी शक्तिनादाचे विवरण केलेले आहे. श्वेताश्वतर उपनिषदामध्ये सर्व-शक्तिमान ब्रह्मनचे विवरण आलेले आहे. ही ब्रह्मशक्ति स्वामाविक आणि अचिन्त्य अशी आहे. शक्त्यः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । (१-३-२) विष्णु-पुराणकाराचे सर्वसाधारण मत असे की, परमेश्वर हा सर्व-शक्तिमान आहे. असे जरी असले, तरी एक शक्ता विचारण्यात येते की हा परमेश्वर जर निर्गुण आहे, शुद्धामघील शुद्ध आहे, आणि व्यक्तिभावरहित आहे, तर तो विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय या कार्यांमध्ये, मध्यस्थ म्हणून कसा वागतो !

निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः ।

कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्राह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ (विष्णु. १-३-१)

हा प्रश्न म्हणजे खरोखर असत्याभास आहे. परंतु याचे उत्तरही तयार आहे. प्रत्येक वस्तुमानामध्ये शक्ति आहे. मग ती भासमान होवो अथवा न होवो. वाळूच्या कणात जगर बीजामध्ये शक्ति आहे. बीजामधून मोठमोठे वृक्ष तयार झाल्याचे आपण पाहतो. तसेच अतिसूक्ष्म अक्षुण्याच्या अणु-परिमाणूंमध्ये केशकी मयकर संहारक-शक्ति आहे, हे चान्द्र युगातील हायड्रोजन बॉम्बसारख्या वस्तुमात्रातून भासमान झालेले आहे. मग अशा अतिसूक्ष्म वस्तूंमध्ये जर एवढी भयकर शक्ति आहे, तर विश्व उत्पन्न करणाऱ्या परमेश्वरामध्ये शक्तीचे प्रमाण किती अमर्याद असेल, याची कल्पना करता येणार नाही. त्याने ही शक्ति कोणापासून उसनी घेतलेली नाही, तर ती मूळ स्वरूप आहे. ज्याप्रमाणे उज्जता ही अग्नीची शक्ति आहे. त्याचप्रमाणे ही त्याची स्वामाविक शक्ति आहे. त्याच्या या शक्तीला पराशक्ति असे म्हणतात, कारण शक्तीला बंध करून घेता येत नाही, जिंकता येत नाही, अथवा पगूरता येत नाही. परमेश्वरी तत्त्व हे गूढ आणि अनेकविध आहे, या मूळ सिद्धान्ताला पुराणकारांनी दुजोराच दिलेला आहे, व तो स्वरतः शक्तिमान जाहे हे सिद्ध केले आहे. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ हे श्रुतिरचन आहे.

परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तयेदमस्तिल जगत् ॥ (विष्णु. १-२२-५४) त्या ब्रह्मशक्तीचे प्रकटीकरण म्हणजे अस्तिल विश्व होय. शक्तीचे ते व्यापक स्वरूप होय परा, अपरा आणि अग्न्या या तीन प्रकारच्या शक्ति आहेत. परा ही देवतांची शक्ति असून ती आपल्याच तेजामध्ये प्रकाशित असते. अपरा ही जीवशक्ति असून ती मूळशक्तीमधून आपली बाढ करून घेत असते. जसे

मृत्पापायून निवृत्तीने विरग आपली पाद करून घेतात, त्याप्रमाणे होय अविद्या शक्तीमुळे जीव गुरुपटून गमला जातो याच शक्तीला मायाशक्ति असेही म्हणतात तिचे कार्य म्हणजे सत्यस्थितीवर पडदा घाडून विवृत भासविणे

शक्तीचे अस्तित्व प्रत्येक वस्तुमात्रामध्ये वसत असले तरी ते सर्वत्र सम प्रमाणातच असते असे नाही पाषाणामधील शक्ति, मानवातील शक्ति, हत्तीसारख्या पशूमधील शक्ति याचे प्रमाण निरनिराळे असेल

अप्राणस्तु स्वल्पात्पा स्वावरेषु ततोऽधिका ।

सरीसृपेषु तेभ्योऽन्याप्यतिशक्ता पतत्रिषु ॥

पतत्रिभ्यो मृगास्तेभ्य स्वशक्त्या पशवोऽधिका ।

पशुभ्यो मनुजाश्चातिशक्त्या पुनः प्रभाविता ॥

तेभ्योऽपि नागगधर्वयक्षाया देवता नृप ।

शत्रु समस्तेदेवेभ्यस्तश्चातिप्रजाप्रति ॥ (वि पु ६ ७ ६४ ६६)

मानवाच्या शक्तीपेक्षा देवादिवाची शक्ति मोठी देवतामध्येसुद्धा इत ज्ञात शक्तिमान पण सर्वांमध्ये प्रजापति सर्वश्रेष्ठ, असा पिण्ड पुराणातील तरील श्लोकाचा भावार्थ आहे

त्रैलोक्य तत्त्वज्ञानाप्रमाणे शक्तीची तीन रूप मानलेली आहेत अतरंग, ततस्था आणि वहिरंग ही रूपे होत पिण्डपुराणाने शक्तीची जी वर्गवारी केलेली आहे त्यामध्ये आणि तरील रूपात खूपच साम्य आहे पराशक्ति, क्षेत्रज्ञाशक्ति आणि अविद्याशक्ति हाच क्रमाने अतरंग, ततस्था आणि वहिरंग शक्ति होय

प्रत्येक देवता ही निरनिराळ्या शक्तीचे व्यक्त स्वरूप होय, हे आपणाला कृष्णार्जुन कथेवरून दिसून येईल त्या ठिकाणी योगमाया शक्तीचे प्राक्तन्य होत प्रत्येक देवता या नारायणन शक्तीला नाव प्राप्त झाले आहे जसे ब्रह्मापायून उपलब्ध झाली ती पराशक्ति, पिण्डपायून त्रैलोक्यशक्ति, शररापायून मोहेश्वरी ६० ६० मानदय पुराणकारांनी याचे वर्णन केले आहे ते असे,

आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्मणी साभिधीयते ।

मोहेश्वरी कृष्णाम्बुता त्रिशुलवर्धधारिणी । (मा पु)

ब्रह्मणीत्यपरा शक्तिर्ब्रह्मणोऽसगमामिनी ॥ (देवी भा)

यान पुराणात या शक्तीला आया, दुर्गा, वेदगमा, अधिका, भद्रा भद्रकायी ६० नारांनी संबोधिते आहे यावरून असे दिसून येईल की,

पुराणशालामध्ये शक्तितत्त्वाची पुष्कळच मरमगट झाली आणि तिचे पूजन चाड झाले.

मार्कंडेयपुराणातर्गत देवीमहात्म्य हे तर शक्तीचे प्रदर्शन म्हटले पाहिजे. या ग्रंथाचे पठण मोठ्या भक्तिभावाने भारतामध्ये सर्वत्र होते. या ग्रंथामध्ये प्रथमच प्रश्न करण्यात आला तो असा की,

तत् केनैतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोऽपि ।

ममांशु च भवत्वेषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ (देवी महात्म्य)

बुद्धिमान जीवात्मा मायेच्या जत्राळामध्ये कसा पसतो किंवा असे समजण्यामध्ये काही समजुतीचा घोटाला जाणे वाय ! माननी जीवाना ऐहिक यास्तीत जरी तारतम्यबुद्धि दिलेली असली तरी ऐहिक विषयाच्या आसत्तीतून ते बाहेर पडू शकत नाहीत. मनुष्य रितीरी निदान आणि राहाणा असो, तो मायाजालात अडकलाच जातो.

ज्ञानिनामपि चेतांसि परमा प्रकृतिः किञ्च ।

बलादाकुप्य मोहाय प्रयच्छति महीपते ॥ (दे. भा. ५-३३-५२)

मायेचा काही एक असा निशिष्ट प्रभाव आहे की, प्रत्येकाचा ती अज्ञान सागरात बुटबून टाकते आणि तेथून जीवात्म्याला घाबर निघणे अशक्य करून देते. परंतु ही माया जसे अडकविण्याचे कार्य करते, तसे निर्व्याज मक्तीने जर तिची आराधना केली, तर ती भयसागरातून सोडवणूकही करते आणि उधारातून मुक्त करते.

मैत्रा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये ॥ (मा. पु.)

महाभावा शक्तीचा स्वभाव आणि तिचे कार्य या विषयी नेहमी प्रश्न विचारण्यात येतात. महाराजा मुरथ याने हा प्रश्न ऋषीना विचारला असताना ऋषींनी त्याचे अनेक प्रकाराने समाधान केले आहे. ज्या शक्तीला आपण देवता मानतो ती शाश्वत आहे. अनाग्रत जाई आणि दृश्य विश्व ही त्या शक्तीची मूर्ति आहे. शक्ति सर्वव्यापी आहे आणि उत्पत्ति व नाश यांना जर कारणीभूत नाही, तर तिच्या अवताराच्या अनेक कथा पुराणातून आलेल्या आढळतात. ती जर शाश्वत स्वरूपाची आणि अविनाशी आहे, तर ती दुष्टाचा उध्वार करण्यासाठी अवतार कसा घेते ? जे कृत्य इतर देवांनाही करणे अगम्य असे, ते ती या अवतारामध्ये करते. या सर्वशक्तिमानाचे प्रथम प्रकटीकरण योगनिद्रा स्वरूपात झाले आणि तिने विष्णूवरवीं आपले मायापटल टाकले. प्रसन्नदेवाने तिची पडिली स्तुति करून विष्णूला मधु-कैटभ नावाकरिता ज्ञान करावयास सांगले.

देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविर्मवति सा यदा ।

उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापाभिधीयते ॥

देवता साक्षात स्वरूप घेतात आणि त्याचा अवतार होतो, याविषयी कोणाची काही मते असली, तरी त्या रूप घेतात ही क्रिया मानवी स्वभावात पिरलेली आहे. जल्पत निवडीच्या प्रसंगी तिने अवतार घेतलेले आहेत, ही सत्य गोष्ट आहे. वेदवाळापासून चाललेल्या देव आणि असुर युद्धामध्ये त्याच्या लढ्यात देवाची बाजू राखण्यासाठी तिने रूपे घेतलेली आहेत, असे पुराणकार सांगतात. महिषासुराच्या नासाकरिता देवीने अवतार घेतला, ही कथा तर प्रत्येक भारतीयाला माहीत आहे. भगवत्या कृत सर्वे न किंचिदवशिष्यते ॥, म्हणजे मानवच नव्हे, तर सर्व देवानाही कळून चुकले होते की, त्या आद्यशक्तीचे कर्तृत्व सर्वांना कारणीभूत आहे. वामन-पुराणामध्ये कात्यायनी देवीच्या प्रकटीकरणाबद्दल असाच मजकूर आहे. या आद्यशक्तीलाच 'देवी भागवत' आद्य-विद्या असे म्हणते.

सर्वचैतन्यरूपां तामाद्या विद्यां च धीमही ॥ (दे. भा.)

ती सर्व चैतन्यरूप आहे असे त्याचे प्रतिपादन आहे. तीच कार्याचे कारण आहे. शक्तिवादासमधी या पुराणकाराचे मत असे की, प्रकृति आणि पुरुष ही एकरूप आहेत. तस्य पुमांश्च प्रकृतिस्तावभिचौ परस्परम् ॥ (दे. भा. ९-१८-२८) असे बचन आहे. ब्रह्मवैवर्त पुराण, शक्ति ही मूळ प्रकृति असेच मानते. तूहन् नारदीय पुराणकार शक्ति ही विद्याची उत्पादनकर्ती आहे, असे सांगून उमा, लक्ष्मी, गिरिजा, दुर्गा, भद्रकाली इ० देवतांची नावे देतात. ती अनेक रूपाने दिसली तरी एकच आहे, हे खालील श्लोकात दाखविले आहे.

मेयं शक्तिर्महामाया सन्निधानन्दरूपिणी ।

रूप विभर्त्यरूपा च भक्तानुग्रहहेतवे ॥

सुत संहिता, यक्षभूत राक्षसांमध्ये शिवाच्या आश्रयाने राहणाऱ्या एका परमा, माया, दुर्घटनरिणी आजकरीपा या शक्तीचे तात्त्विक निवरण केलेले आहे. तसेच मानूषा आणि सन्नमाता याचे निवरण असून, स्थूल सूक्ष्म आणि सुसूक्ष्म असे तीन प्रकार सांगितले आहेत. जीवसृष्टीपासून शक्ति ही निराळी नाही याचे जोराने प्रतिपादन केलेले आहे. शिव शक्ति ज्याला एकरूप आहेत असे समजले, त्याला सर्वज्ञान झाले, असे पुराणकारांनी शेवटी मत दिले आहे.

शिव आपले स्वरूप पाच प्रकारानी प्रकट करतो आणि ह्या प्रत्येक प्रकारात एक एक शक्ति दृग्गौचर होते. (१) सद्योजात-सर्जनशक्ति, (२) वामदेव-पालनशक्ति, (३) अघोर-संहारकशक्ति, (४) तत्पुरुष-तिरोभाव-शक्ति, (५) ईशान-अनुपदशक्ति (सु. स. १४-२-५). तसेच शरीर-देह हे जर प्रल मानले तर त्यामध्ये निरनिराळ्या शक्ति कोणत्या विशिष्ट भागात वास करतात. शक्ते वर्णन आहे. चित्-शक्ति-मूलाधार चक्राच्या ठिकाणी, माया शक्ति, मुख भागाचे शेवटी-४ टोक, पराशक्ति ही नादरूप असून मुख भागाचे मध्यभागी असते, आणि बिंदुशक्ति ही दोन भुज्याच्या मध्यभागी असते, सरस्वती शक्ति जिभेवर, महालक्ष्मी हृदयकमलामध्ये आणि पायेंती रुद्राच्या ठिकाणी असते (सु. स. ७-१७-२३). या सर्व विवेचनाचे सार इतकेच की, शक्तितत्त्व मानवाचे अगर जीवनसृष्टीचे शरीर देहात सर्वत्र धुळुरलेले आहे आणि इंद्रियाचे कार्य त्या त्या शक्तीने चाललेले आहे. याला मानवशक्ति असेही म्हणता येईल.

वैष्णव वाङ्मयातील शक्तीचे स्थान

विष्णुपुराण आणि वेदान्तसूत्रावरील वैष्णवनिवरण या गोष्टीवृत्तन वैष्णव पंथातील शक्तीचे स्थान यासंबंधी अनुमान करता येते. वैष्णव तत्त्वज्ञानामध्ये शक्तीला प्राधान्य आहे, असेच दिसून येते. या पंथाच्या शक्तिमतेनान् विचार केला असता असे दिसते की, शक्तीचे अस्तित्व सर्वशक्तिमान विष्णु अथवा कृष्ण वापुरतेच मर्यादित नसून त्याच्या शाश्वत जोडीदारीणीचाही समावेद त्या शब्दात आहे. या वाङ्मयात तिला देवत्व दिलेले असून, मूर्तस्वरूपही दिलेले आहे. वैदकाळामध्ये जरी लक्ष्मी ही विष्णूची शक्ती मानली होती, तरी पुढे महाभारत काळात श्रीकृष्ण भगवानाची राधा ही प्रेरक शक्ति मानलेली आहे. हीच गूढ-शक्ति ल्हादिनीशक्ति नावाने ओळखली जात होती. या तत्त्वज्ञानातील प्रधान तत्त्व असे की, सर्वशक्तिमान परमेश्वरापासून जगुरेण स्वरूपात जीवसृष्टीची उत्पत्ति आहे. सर्वशक्तिमान ईश्वर आणि जीव याचे सर्वत्र दास्तित्ताना सूर्य आणि त्याचे किरण यांची उपमा दिली जाते. सूर्य हा सर्वशक्तिमान तर जगुरेण जीव हे त्याचे किरण होत. समैवाशो जीरलोके जीवभूतः सनातनः । या गीते-मधील श्लोकात हाच अर्थ विदूढ करून सांगितलेला आहे.

प्राचीन पंचरत्न संक्षेपायून आनंदायायत कोणतेही वैष्णव वाङ्मय घेतले, तरी सर्वशक्तिमानावरोर लक्ष्मी अथवा राधा या शक्तिरूपात वरोर वाररत आहेत, असेच दिसून येईल. सांख्यतत्त्वज्ञानामध्ये शक्ति आणि शक्तिमान

यामध्ये जसा फरक मानलेला नाही, तद्वत येथेही तो मानलेला नाही. ब्राह्मण सहितेमध्ये (४-३७) असे वर्णन आढळते की, सर्वशक्तिमान ईश्वराला आनंद चिन्मयस्य प्रतिभा कलानी येणून गमलेला आहे. गोलोकातील त्याचे वास्तव्य अनेक शक्तींनी वेढलेले आहे. या आनन्दमय शक्तीच्या सहवासत तो नेहमी निजानन्दामध्ये मग्न असतो. शेषशायी भगवान स्वरूप म्हणजे त्याच्या आधार शक्तीचे स्थान असून प्रलयकाळी त्या ठिकाणी योगनिद्रा घेत राहतो. आत्मना रमया रेमे त्यक्तकाल सिसृक्षया ॥ हा आत्माराम अथवा आनंद शक्तीसहवर्तमान आनंदाने कालप्रमणा करित असतो.

जयाख्य सदितेचे म्हणणे असे की, शक्तिमानाजवळ लक्ष्मी कीर्ति, जया आणि माया या चार प्रकारच्या शक्तींचा वास असतो.

उद्धमी कीर्तिर्जया माया देव्यस्तस्याश्रिता सदा ॥ (१-३७)

चार शक्तींमध्ये अथातच लक्ष्मी ही प्रमुख मानलेली आहे. कारण ती ऐश्वर्यशक्ति, परमेश्वराचे पद्मगुण ऐश्वर्यापैकी एक होय.

राधा ही श्रीकृष्णाची शक्तिस्वरूप सहचारिणी होती. कृष्णाधिना तिला अस्तित्वच शिथिल उरत नाही, इतरी ती एकरूप होती. नारदपंचतंत्रामध्ये या दोघाचे संवध वर्णन करताना असे दाखविले आहे की, वृष्ण भगवानाचे जे प्रिय होते, त्यामध्ये राधा प्रमुख होती. वैष्णव याज्ञवल्क्यमध्ये राधेला पार माठे स्थान दिलेले आहे. ज्याप्रमाणे शैव पथियामध्ये दुर्गाचे स्थान आहे, त्याप्रमाणेच या पथामध्ये राधा देवीचे स्थान आहे. यथा छन्दसि गावनी दुर्गा शक्तिमतीष्वपि तथा राधा कृष्णपिपासु च ॥ (१-३८) नारायणाची पत्नी म्हणून तिला नारायणी हे नाव प्राप्त झाले, तर विष्णूची पत्नी म्हणून वैष्णवी नाव प्राप्त झाले आहे. श्रीकृष्णाबरोबर सदैव आनंदमयी कृतीमध्ये रममाण असणारी असंख्य सर्वव्यापी शक्ति म्हणून राधेचा निर्दय वेला जातो. या देवतेची निर्मिती परमेश्वराच्या वामागामधून झालेली आहे.

रामेश्वरी च मर्यादा सर्वशक्तिस्वरूपिणी ॥ (ना पंचमूख)

या ठिकाणी राधेचा उल्लेख रामेश्वरी या शब्दाने केलेला आहे. म्हणजेच गळगळीला प्रमुख अर्थाची होती. श्रीकृष्ण जर ब्रह्मस्वरूप मानले तर राधा ही ब्रह्मशक्ति होय. म्हणजे मायेपासून निराळी होय. माननी मनास ताया चान्निगारा साक्षात् तो परमात्माच होय. न कृतिमा च सा निरसा सत्य स्वरूपा यथा इति । (ना ५) ती कृष्णामयी परादेवताच होय.

गोपाळ-तापिनी उपनिषदामध्ये श्रीकृष्णाचा उल्लेख गोपीजनवल्लभ, रुक्मिणीकांत, रमामानसहंस या नावाने केलेला आढळतो. म्हणजे गोपी, रुक्मिणी, लक्ष्मी या शक्तिसंभ्यासह तो आढळतो.

अहिरबुध्न संहितेमध्ये वैष्णव शक्तीसंबंधी बरीच माहिती दिली आहे. या संहितेची सुरवातच मुळी हरि-शक्तीला नमन करून करण्यात आली आहे. पंचविंदुं हरेः शक्तिं पंचकृत्यकरां तुमः ॥ या ठिकाणी पंचकृत्यकर म्हणजे सर्ग-रूपि-संहार-विरोधाय आणि अनुग्रह, या पंच विकारासंबंधी असा आहे. तो भगवान आहे म्हणजे सदा ईश्वरी गुणानी युक्त असा आहे. तसेच तो वामुदेव आहे म्हणजे सर्व प्राणिमात्रामध्ये त्याचे वास्तव्य आहे.

पाद्गुण्यगुणयोगेन भगवान् परिकीर्तितः ।

समस्तभूतवासित्वाद् चासुदेवः प्रकीर्तितः ॥ (११-२८)

श्रीकृष्णाचे आयुध मुद्रांन म्हणजे या संहितेप्रमाणे ती त्याची शक्तीच होय. यानंतर पाद्गुण्य म्हणजे काय याचे विवरण केलेले असून, त्या एक प्रकाराने त्याच्या शक्तीच होत असे प्रतिपादिले आहे. या शक्तिरूपागेच बनावि ब्रह्म आपला आविष्कार करीत असते. पाद्गुण्य तत् परब्रह्म ब्रह्मक्तिपरिहृदितम् ॥ (अ. कं. ११-३२) शक्तीचे स्वरूप नळ यस्तूवरून दिसत नसून, त्याचे कार्यावरून दिसून येते, हे आपण जाणतो.

स्वरूपे नैव दृश्यन्ते दृश्यन्ते कार्यतस्तु ताः ।

पुराणे आणि तंत्रमय परमेश्वराच्या ईश्वरी शक्तीसंबंधी जो अर्थ प्रतिपादितात, तोच अर्थ या संहितेने ग्रहित मानलेला आहे. ब्रह्म आणि शक्ति याचे संबंध विशद करताना त्यांनी चंद्र व त्याचे किरण याचे उदाहरण दिले आहे. चंद्रस्य चंद्रिकेवैयं शिवस्य सहजा शिवा ॥ परमेश्वराच्या या उन्हाई शक्तीलाच स्वातंत्र्यशक्ति असे नाव दिले आहे. वैष्णवी शक्तीचे भव्यदृशान घडविण्यासाठीच आनन्दा, स्वतन्त्रा, नित्या, व्यापिनी, पूर्णा, लक्ष्मी, भो, पद्मा, कमला, विष्णु-शक्ति, वृण्डलिनी, अनाहता, गावित्री, माता अशा अनेक नावानी तिला संबोधिले आहे. संहितेमध्ये शेषरी विश्वाच्या उत्पत्ति व लय स्थितीचा विचार केला असून, त्यामध्ये शक्तीचे कार्य कसे चालते, त्याचे विवरण केलेले आहे.

गौतमीयनंत्रामध्ये बीज आणि मंत्र बी, ज्यावर श्रीकृष्णाचीच सत्ता चालते, याचा उद्घोष केला आहे. श्रीकृष्ण जर बीज मानला तर त्याची ईश्वरी शक्ति माया अपवा प्रकृति ही गुणमयी होय. ही त्रिगुणांची बनलेली असून नेहमी नित्य स्वरूपात राखत असते.

ईश्वरो जगता यीज शक्तिगुणमयी त्वजा ॥

हा परमात्मा नेटमी जाठ दिव्यशक्तींनी वेढलेला असतो, आणि त्यामध्ये लक्ष्मी ही प्रधान शक्ति होय ही शक्ति अविनाशी असून तिला जग न्माता या नावाने संबोधिले आहे. शक्तीचे हे स्वरूप अत्यंत शुद्ध व पवित्र असून, जगातील उलाढालीने तिची चित्तवृत्ति डळमळत नाही कालकायादि कारणाचा तिजवर मुळीच परिणाम होत नाही सागरीप्रमाणे ती जापल्या माल्याचे मागोमाग राहते, आणि अवतारवाली, सीता, रुक्मिणीप्रमाणे प्रत्यक्ष रूपाने त्यांना साक्ष देते राघवत्वेऽभवान्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ।

विष्णुपुराणामध्ये वैष्णवी शक्तीचे त्रैमूर्ति स्वरूप वर्णन केले आहे. सन्धिनी, सचित् आणि ल्हादिनी शक्ति अशी त्याची नावे आहेत अस्तित्व, चेतना आणि आनंद ह्या ब्रह्माचे आविष्कार दर्शविणाऱ्या या तीन शक्ति होत ज्या प्रमाणे सर्व रसामध्ये माधुर्य हा उत्तम रस होय, तद्वत् बरील तीन शक्तींमध्ये ल्हादिनी शक्ति, ही राधास्वरूप, आनंदमयी अशी आहे ल्हादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति बरीयरी ॥

भागवतकाव्यानी शक्तीचे चित्र बरीलप्रमाणचे रंगविलेले आहे. वेदात प्रतिपादनातील काही अंश जरी यामध्ये आला असला तरी शक्ती आणि शक्तिमान याचाच ऊहापोह झालेला आहे परमेश्वराच्या स्वरूपानिषयी संपूर्ण निष्ठा यामध्ये दाखविलेली आहे ईश्वरी पदगुणानी युक्त असा जो भगवान् तोच एक सर्वत्र आहे, असा युक्तिवाद मांडलेला आहे त्याची शक्ति अमर्यादित व अविनाशी आहे याच प्रधान तत्वावर भागवतामध्ये प्रतिपादन केलेले आहे या भगवताच्या सर्व शक्ति आत्मभूत असून मायेऱोवर त्याचा संपन्न नाही यासाठीच त्या शक्तींना स्वरूपशक्ति असे संबोधिले आहे हा सर्वशक्तिमान आहे आणि अनेक शक्ति त्यामध्ये अवर्भूत आहेत, हे दाखविण्यासाठी त्याला विविधशक्ति, आत्मशक्ति, अतर्क्यसहस्रशक्ति, स्वच्छन्दशक्ति, अनन्तशक्ति, चरुशक्ति, चिच्छक्ति, अग्निलकारकशक्तिधर इत्यादि नावाने संबोधिले आहे उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हे कार्य तो मायेला हाती घेऊन करीत असतो स्वशक्त्या मायया युक्त सृजत्यंति च पाति च । (भागवत ४-११-२६) तो मायातीत आहे, अगर मायेपासून वेगळाही आहे मायेने तो युक्त आहे अथवा निरहित आहे म्हणजेच त्याच्या सगुणनिर्गुण भेदामुळे ही स्थिति समजते

भागवतकाव्यानी श्रीकृष्णाचे वर्णन भरपूर केलेले आहे त्यातील रासक्रीडा हे प्रकरण म्हणजे योगमाया अथवा वैष्णवीशक्तीच गूढ प्रदर्शन होय त्यामध्ये भगवान् आपणापासून उपन्न झालेल्या दिव्य शक्तीपरोवर येऊ खेळत आहेत,

असे महत्त्वपूर्ण दर्शन घडविलेले आहे एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास पाहिजे की, या ग्रंथामध्ये राधाशक्तीचे नावही आढळत नाही इतरत्र असलेली वर्णने यामध्ये नाहीत.

शक्ति व शैव वाङ्मय

शैवशक्तिवाङ्मय यालाच शैवागम असे संबोधिले जाते. यामध्ये शक्ति वादाची अनेक मूल्यामी तत्त्वाची माहिती मिळते. वेदान्तरील श्रीकठ भाष्याप्रमाणे शैवागमाचे दोन प्रमुख उपपत्तय आहेत पहिला काश्मीरवादी आणि दुसरा दक्षिणात्यवादी. ज्याला सिद्धान्त तत्र असे आणिक एक नार आहे. वेदवाङ्मय आणि शैववाङ्मय यामध्ये शैवस्थीय भेद मानीत नाहीत, कारण दोन्हीचा कर्ता शिव आहे, असे त्यांचे मत आहे वेद अपौरुषेय आहेत असे ते मानतात, त्यामुळे कोणतीही शक्ती न घेता वेदवाङ्मयाला ते शैवागम असेच मानतात. माध्यकार असेही सांगतात की, शैवागमामध्ये दोन प्रकार आहेत. वेदवाङ्मय प्रकार हा द्विजासाठी आहे, तर इतर वाङ्मय सर्वोसाठी आहे (वेदवृत्ते भाष्य २-२-३८). वेदवाङ्मयामध्ये त्रिनाल रुद्र अथवा ईशान या नावाने उल्लेखिले आहे. तसेच त्र्यम्बक, कृत्तिमास, पिनाकिन, रूपदिन अशी नावेही आहेत. (वाज. स. ३-६१). यानेच एक गोष्ट आपोआप सिद्ध होते की, त्रिपूजन मारतामध्ये अत्यंत प्राचीनकालपासून चालू आहे

तत्वाचाच प्रसार केला आणि शिवाद्वयवाद अथवा प्रत्याभिमानदर्शन, या नावाने पुढे त्याचा उल्लेख होऊ लागला. दक्षिणेमध्ये दक्षराचार्यांनी ज्याप्रमाणे उपनिषदे, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता यांच्या आधारे अद्वैत मताचा पुरस्कार केला, तद्वतच मध्यम प्रदेशातील विद्वानांनी आगम वचनाचा उपयोग करून, अद्वैत मताचा पुरस्कार केला.

वायुसंहितेवरून असे दिसते की, सर्वज्ञानी शिवापासून शक्ति उत्पन्न होऊन उत्पत्ति होत गेली. प्रथम शक्ति उत्पन्न झाल्यावर नंतर माया तिच्या जोडीला आली. शिवापासून सर्व उत्पन्न झाले.

शक्तिः प्रथमसम्भूता शान्त्यतीतपदोत्तर ।

ततो माया ततोऽन्यत्कं शिवाच्छक्तिमतः प्रभो ॥ (वायु. स)

शक्तीपासून सृष्टीपर्यंतच्या सर्व गोष्टांची उत्पत्ति शिवतत्त्वापासून झालेली आहे. शक्त्यादि च पुष्टिपुष्टे शिवतत्त्वममद्वयम् ॥ शिवपुराणान्तरगत वायव्य संहिता आणि उमासंहिता हा ग्रंथ दैवागमग्रंथांमध्ये प्रमाणभूत मानला जातो आणि शक्तिवादाची अधिकारप्राप्तीने माझी उरीत असल्याचे दिसते. केनोपनिषदांतील उमा इद्र कथेचा उल्लेख करून असे प्रतिपादन केले आहे की, सर्व देवांच्या शक्तीपेक्षा उमासंहिता प्रमुख आहे. ही शक्ति महादेवी असून ती आदि देवता होय, तर शिवा हे सर्वशक्तिमान असून चालकत्व करतात.

शक्तिः साक्षान्महादेवी महादेवश्चशक्तिमान (वायु. स. ४-४)

विश्व हेच मुळी शक्त अथवा शैव स्वरूपात उगम पावलेले आहे कारण ते शिव आणि शक्तीच्या विश्वनिर्णयक संयोगातून निर्माण झालेले आहे. शिवशक्तिमदुत्पत्ति तु शक्तिः शैवमिदं जगत् ॥ पुराणकारांच्या मते शिव आणि शक्ति यांमध्ये मुळीच अद्वैत नाही. ती एकस्वरूप आहेत ज्याप्रमाणे सूर्य आणि सूर्याचे किरण यांमध्ये फरक करता येत नाही, तद्वतच हा संयोग आहे. शिवाच्या अग्रभूत अनेक शक्ति आहेत. त्यापैकी विना श्रयणा अविद्या शक्ति होय. उरीत विवरणाचे सार सांगतानाचे जाल्यास असे म्हणजे लागेल की, न शिवेन विना शक्ति न शक्त्या च विना शिवः । याचाच अर्थ असा की, शक्तीशिवाय शिवाचे अस्तित्व नाही, आणि शिवाशिवाय शक्ति असणार नाही. ज्याप्रमाणे दिवस रात्र, वेळकाळ, पृथ्वीआकाश, वन लता या एकस्वरूप जोड्या आहेत, तद्वतच शिव शक्ति होय. सत्य, रज, तम या तीन गुणानी युक्त अशी जी माया अथवा मूल प्रकृति ती हीच शक्ति होय. सैवंपरा च चिद्रूपा शक्ति

प्रसवघर्मिणी ॥ म्हणजे ती विश्वाच्या उत्पत्तीला कारणीभूत आहे, असे पुराण
कार सांगतात. ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति आणि क्रियाशक्ति या तीन प्रकारच्या
दैविकशक्ति आहेत. त्रियादक्तीच्या हालचालीमुळे नाद उत्पन्न होतो, आणि विंदू
पासून शिवस्वरूपाचे प्रत्यक्ष ज्ञान होते आणि जाणतो की, एकच शक्ति अनेक-
रूप होते. पुराणकाराचे स्पष्ट मत आहे की, देवताचे स्वरूप ही शक्तीची स्वरूपे
होत. जसे रुद्राणी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, छेन्द्वी इ इ अशिल निश्चय मुळी शक्तीने
आपलेले आहे.

शिवपुराणान्तर्गत उमासंहितेमध्ये, मार्कंडेय पुराणातील वर्णनाप्रमाणेच
शक्तीचा ऊहापोह येथे केलेला आहे. उमादेवीची ओळख करून देताना
तिने देवासमोर केलेले भाषण येणेप्रमाणे आहे

“मी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आहे. मी प्रणव आहे, सर्व मीच आहे. मी ज्या
वस्तुमात्रात अंतर्भूत नाही, अर्था पृथ्वीतलावर उत्पन्न नाही. मी जरी निर्गुण
असले तरी जे वस्तुमान दृश्य आहे, त्यामध्ये मी अद्वैत माझे गुण
अवर्णनीय असून, मी अमर्त्य आहे. मीच कार्यकारणभावात गोचर होते.
सगुण व निर्गुण ही दोन्ही माझीच स्वरूपे होत. मी स्त्री व पुरुष दोन्ही आहे.
कालिका, कमला, शशी इ० त्रेत्रा या माझ्याच गैरीचे प्रदर्शन आहे ”

पर ब्रह्म पर ज्योति प्रणवद्वरूपिणी ।

अहेमेवास्मि सक्त मदन्यो नास्ति कश्चन ॥

निराकाराणि साकारा मयतत्तरस्वरूपिणी ।

अप्रतर्क्यगुणा नित्या कार्यकारणरूपिणी ॥ ६० ६० ॥

कारणाने आनलन होते. शक्ति ही दृश्य स्वरूपात अथवा स्पर्शनीय नाही तिचे अस्तित्व अनुमानावरून करावे लागते. वाचस्पतीने योगसूत्राचे विवरण करताना (२-२३) हेच मत प्रतिपादन केले आहे. इतकेच नव्हे तर ती शक्ति, शक्तकारणाच्या आश्रयाने राहते. सा शक्ति शक्तकारणाभ्या । असे वचन आहे. शक्तीचा हा कार्यकारण भाव शास्त्रकारांनी अधिक विशद करताना असे वचन दिले की, कारणशक्तिः कार्यं प्रवर्तते इति सिद्धम् । (तत्त्वकौमुदी). वस्तुकारणाच्या हालचालीवरून कार्याचे परिणाम दिसून येतात.

सांख्यसूत्रे आणि इत्तीच्या यथवाग्वानी विवरण करताना अनेक प्रकारच्या शक्ति ध्वनित केल्या आहेत. आदिद्या ही एक शक्ति असून तिचा निर्गुण पुरुषाबरोबर काहीही संबंध नाही. नाभिद्याशक्तियोगो नि सगस्य । पंच शान्द्रीये आपली कर्तव्ये करीत असताना निरनिराळ्या शक्तींचे प्रदर्शन करतात. शक्तीच्या या कारणामध्ये जर फरक नसेल, तर निरनिराळे परिणाम दिसून येणार नाहीत. शारीरिक शक्तिसामर्थ्याबद्दल असे म्हणता येईल की, प्रत्येक प्राणिमात्राच्या ठिकाणी जी सूक्ष्म सुप्त शक्ति असते, त्यांच्या एकीकरणामुळे भारी वननाचे पाषाणही हलविता येतात कापसाच्या अति सूक्ष्म तनूंचे एकत्रीकरण झाल्यावर, तो दोरपड हत्तीलाही बध्द पाडू शकतो. यस्य स्वल्पा शक्तिरस्ति तस्य समुदायान्महच्छक्तिर्जायते । इति या सर्वांचा सारांश असा की, वस्तुमात्रांमध्ये शक्ति असते आणि तिचे दर्शन अथवा जाणीव कार्यावरून होते.

सांख्यशास्त्रकारांनी प्रकृतीचे विवरण करताना असे प्रतिपादिले की, ती अनेक शक्तींचा न संपणारा साठा आहे महत् आणि इतर तत्त्वाना सतत शक्तीचा पुरवठा ती करीत असते. वस्तुमात्र आणि त्यामध्ये अंतर्भूत असलेली शक्ति यांमध्ये ते भेदमान मानीत नाहीत. शक्तिशक्तिमतोरभेद । असे त्यांचे सूत्र आहे. उत्पत्तीला कारणीभूत असणारी जी आद्यशक्ति, अथवा अचेतन शक्ति, तीच प्रकृति होय काही वेळा तिलाच मायाशक्ति म्हटले आहे माया तु प्रकृतिम् । श्वेत, सांख्य आणि शाक्त यांचा प्रकृतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अगदी वेगवेगळा आहे पहिल्याचे मत असे की, प्रकृति जरी शाश्वत आहे, तरी अजाण आहे आणि पुरुषाच्या आनंदासाठीच तिचा अवतार आहे. तर दुसरे असे म्हणतात की, ती चित्स्यरूप असून कार्याला प्रवृत्त करणारी महाशक्ति आहे. शक्त तिला मूळ प्रकृति म्हणतात, तीच आद्यशक्ति होय सांख्यकार प्रधानशक्ति या शब्दाचा उपयोग करतात

प्रधानशक्ति योगाधेत् सङ्गापचि । असे त्यांचे सूत्र आहे शक्तीराचार्य प्रपञ्चसार मध्यामध्ये या प्रधानाचा उल्लेख करतात आणि त्या मूळदानीपासून

ब्रह्मा-विष्णु महेश या त्रींची उत्पत्ति झाली असे मानतात (प्रपंच १-२), आणि प्रधानशक्ति व महाशक्ति ही एकरूपच मानतात. प्रधानमिति यामाहुयां शक्तिरिति कथ्यते। असे दिसून येते की, शक्तितत्त्वकारानी प्रकृति हा शब्द शास्त्रकारांमद्वनच घेतला असून ती परमोच्च दैविक शक्ति आहे, या सिद्धांतरावर आपल्या शास्त्राची मांडणी केली. श्रीलक्ष्मी विररणाचा साराश्व वर उल्लेखितन्या-प्रमाणे असा की, मूळ प्रकृतीला साख्य, दैविक अथवा आध्यात्मिक शक्ति मानीत नसून, कार्यकारणभावर शक्ति असा मानतात, तर शक्त तिलाच दैविक, आध्यात्मिक शक्ति असे मानतात.

शक्ति, मीमांसा व न्यायशास्त्र

मीमांसा तत्त्वज्ञानाचा विचार करता शक्ति अथवा एकादी गोष्ट करण्यास प्रवृत्त करणारे कर्तृत्व याचा विचार अपूर्ववादाची चर्चा करताना केलेला आहे. होमहवनादि कार्ये केले म्हणजे नाही पुण्य पदवी येते आणि त्या पुण्याच्या योगाने स्वर्ग प्राप्त होतो. या नियमामध्ये होमहवन आणि स्वर्ग यांना जोडणारे कार्य, पुण्य करते, तेव्हा मध्यस्तरूपी हे पुण्य म्हणजेच अपूर्व होय. कार्यामुळे परिणाम घडवून आणणारे हे अदृष्ट म्हणजेच पापपुण्य मानले जाते. बौद्ध धर्मीयांच्या दुन्य तत्त्ववादाचा विचार करताना कुमारिलभट्ट, शक्तीचे अस्तित्व मान्य करतो आणि कोणत्या कारणामुळे कोणते परिणाम घडतात, त्यावरही ते एक पदित तत्त्व असे मानतो.

कुमारिलभट्टाने शक्तितत्त्वाचा उपयोग केलेला आहे. या वेळी त्याने वाचाशक्ति, ग्राह्य-अग्राह्यशक्ति याचे विवरण केले आहे.

या बाबतीत नैय्यायिकांचे मत असे की, पदार्थामध्ये शक्तीचे अस्तित्व निराळे मानण्याचे कारण नाही. याच कारणासाठी विचारप्रतिपादनामध्ये शक्तीला अस्तित्व नाही जी शक्ति स्पर्शनीय नाही, स्पृष्ट नाही, तिचे अस्तित्व कसे असू शकेल ? याचे तात्पर्य असे की, शक्ति हा पदार्थमात्राचा सहजस्वभाव आहे, त्यामध्ये वेगळेपण असण्याचे कारण नाही अग्नीची दाहकशक्ति अग्नीपासून निराळी नाही. दाहकपणाविना अग्नीची कल्पनाच करता येणार नाही, कारण दाहकपणा हा त्याचा नैसर्गिक स्वभाव आहे. त्यामुळेच अग्नि आणि दाहकशक्ति ही एकरूपच होत.

अद्वैतमतनादी शंकराचार्य आपल्या शरीरभाष्यामध्ये शक्तीचे विवरण करताना लिहितात, शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्थरूपमाणम् । म्हणजे कार्य कारणभावावरून जाणवते असे प्रतिपादितात. याच भाष्यात ते पुढे लिहितात की, अविद्या अथवा माया म्हणजे श्रेष्ठ शक्ति असून आपण कोण आहोत याची जाणीव नसणाऱ्या जीवांना ती गुरफटून टाकते. विद्यारण्यस्वामी आपल्या पंचदशी ग्रंथामध्ये माया ही एक शक्ति असून अद्वैतवादाने तिचे फार विवरण केलेले आहे. आध्यात्मिक विद्या या अर्थाने शक्तीचा गौरव या ठिकाणी नाही

मीमांसक शक्तीला मूलतः मानतात, तर नैय्यायिक तिला कारणत्व समजतात पण पदार्थांचे कारणत्व म्हणजेच शक्ति असे ते मानीत नाहीत कुसुमाजलीकारांनी (कारिका १-११) या मतभेदाचा उद्‌घापोह केलेला असून, कारणत्व म्हणजेच शक्ति असे प्रतिपादन केले आहे यरील विवरण सप्रधात जयतभट्ट याची न्याय-भजिरी, हरिदासांची कुसुमाजली, मुक्तावली, शांकरभाष्य-वेदान्तसूत्रे, बात्सायनाची न्यायसूत्रे, वाक्यपदीय इत्यादि ग्रंथांचा आणि त्यातील मतप्रतिपादनाचा उद्‌घापोह जरी काटेकोरपणे केला, आणि दोही पक्षांचे खडणमडण यांचे भयन पाहिले, तरी दोही पक्षातील प्रधान परक घ्यानी येण्यास यरील त्रोटक विवरण पुरेसे व्हावे, आणि यावरून शक्ति शब्दाचा अर्थ मीमांसकांनी कोणता घेतला याचे ज्ञान न्हायनास हरकत नसावी

शक्तीचे योगशास्त्रातील स्थान

श्रीकृष्ण भगवान गीतेमध्ये योग शब्दाचे विवरण करताना सांगतात की, योग कर्मसु कौशलम् । (२-५०) म्हणजे योग या शब्दाना शक्ति अतर्भूत

आहे. योग या शब्दाचा अर्थ जरी परमेश्वर तत्त्वारोवर संयोग पावणे अथवा तादात्म्य पावणे असा घेतला, तरी ही स्थिति शक्तीशिवाय येणे अशक्य आहे. तंत्रशास्त्राप्रमाणे योगाचा प्रधान हेतू असा की, जीवात्म्याचे परमेश्वरतत्त्वारोवर तादात्म्य घडवून आणणे असा आहे, आणि ही स्थिति शक्तीविना घडणे कठीण आहे. पतंजलीने तर स्वच्छ असेच म्हटले आहे की, योग म्हणजे अशी एक यत्नणा आहे की, ज्यायोगे मानवी मनाच्या विविध कार्यांवर मर्यादा घालता येते. कोणत्याही दृष्टिकोनातून नरी विचार केला, तरी योगामध्ये पारगता मिळविण्यास शक्तीची आवश्यकता आहे हे दिसून येते.

योगी पुरुषाचे अंतिम ध्येय जर ईश्वरप्राप्ति असेल, तर ईश्वर शब्दामध्येच शक्तीही अंतर्भूत आहे. पुरुष म्हणजे सर्वज्ञ असाच अर्थ केला जातो, म्हणजे त्याला पूर्णावस्थेचे संपूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे. यत्र काष्ठप्राप्तिर्ज्ञानस्य स सर्वज्ञः । असे व्यासभाष्यात वर्णन आहे. याचस्पतीने ईश्वर शब्दाची व्याप्ति वर्णन करताना म्हटले आहे की, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञराज । म्हणजे ज्ञानशक्ति ही एक ईश्वराची प्रगुप्त शक्ति आहे. हा सर्वज्ञ नित्यज्ञः अनेक हालचाली करीतच राहतो. भिन्नाची उत्पत्ति जरी त्याने आपल्यासाठी लील्या केली असली, तरी असंख्य प्राणिमानाना आनंद मिळावा हाही हेतू आहेच.

योगसूत्रावरील व्यासभाष्यामध्ये पुढे असे वर्णन आहे की, स्वरूप प्रतिष्ठा, तदानीं चितिशक्तिर्यथा वैकल्ये । चितिशक्ति ही पुरुषतत्त्वाची प्रतिनिधी आहे. योगसाधनाने सर्व मनोविभार नाहीसे झाले, ईश्वरतत्त्वामध्ये मिलाई झाले, म्हणजे त्या ठिकाणी पुरुष आपले स्वरूप धारण करून उभा राहतो. योगाने प्राप्त झालेल्या या अवस्थेला याचस्पति शास्त्रतः गूढ अवस्था अथे नात्र देतात, कारण त्या स्थितीतून तो मूळ स्वरूपाकडे परत येत नाही. न कूटस्थनित्या चितिशक्तिः स्वरूपाच्च्ययते । चितिशक्ति अवस्थेला पोहोचणे म्हणजेच अंतीम वैकल्यपदाला पोहोचणे होय. ही चेतनाशक्ति, जड शक्तीपेक्षा वेगळी आहे. एकादा मातीच्या गोळ्यापासून कुमार पाण्यासाठी घट निर्माण करतो, या ठिकाणी जडशक्तीचे जन्मिन्त्व जाणवते, चेतनाशक्तीचा सन्ध येत नाही. स्वम्यामीशक्तयो । (यो. सू. २-२३). याचा अर्थ असा की, शक्ति दोन प्रकारची आहे, दृश्य आणि द्रष्ट. घरील उदाहरणाने मातीचा गोळा ही दृश्य शक्ति मानली, तर घट ही द्रष्ट शक्ति होय.

योगसाधनाने प्राप्त होते किंवा योगशक्ति नात्र देतात. योगसूत्रातील रिभूतिपाद या तिष्ठत्या प्रकरणात योगसाधनाने कोणत्या शक्ति प्राप्त होताना याचे वर्णन केलेले आहे. योगी शोकांना एक अतींद्रिय ज्ञान प्राप्त होते, ज्यामुळे

ईश्वराचे सौंदर्यविषयक स्वरूप ते पाहू शकतात, अशी एक जाणीव आहे. योग-शक्तीच्या सामर्थ्याने निश्चातील सर्व वस्तुमात्रावर ते तात्का चालू धरतात, याच स्थितीला योगज-प्रत्यक्ष असे नामनिधान असून, तो इद्रियातीत ज्ञान्याने निदर्शक होय.

“नर करे तो नरका नारायण हो जाय” अशी एक उक्ति प्रचारात आहे. योग्य रीतीने मानसिक क्रियावर संपूर्ण तात्का ठेवता आला, तर मानसशक्ति कोणत्या परमोच्च पदापर्यंत पोहोचू शकते, याची अनेकाना नुसती कल्पनाही असत नाही. निश्चासने असे प्रतिपादन केलेले आहे की, ज्याला आपले शरीर आणि निश्चाचे अवकाश याचे ज्ञान झाले, तो ईश्वरी रूपेने अंतराळामध्ये लीलया चलनचलन करू शकतो (यो. सू. ३-४२). या प्रकारची अद्भुत शक्ति तो संपादन करू शकतो. शारीरिक यत्नेमध्ये मन हे अनेक अडथळ्यांनी वेढून टाकलेले आहे. तेव्हा योगसामर्थ्याने हे अडथळे जर दूर केले, तर परकाया प्रवेश करण्याचे सामर्थ्य मानवाला मिळविता येते. योगसूत्रामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक सिद्धांचे विवरण केलेले आहे. योगसामर्थ्याने प्राप्त झालेली शक्ति खरोखरच अघर्षणीय आहे. पवित्र मंत्रांच्या पठणाने अथवा शुद्ध वनस्पतींच्या योगाने जशी परिणामकारक शक्ति हृग्गोचर होते, तद्वत्च योगाने ती प्राप्त करता येते. ‘योगसिद्धयोऽप्यौषधादिभिर्द्रव्यबाधलपनीयाः ।’ (स. सूत्र, ५-१२९) मानवी मन हे अनेक शक्तींचा साठा आहे आणि योगसामर्थ्याने त्यावर तात्का मिळविला, म्हणजे ते अनेक अद्भुत चमत्कार करू शकते. भारतामध्ये योग विद्येचा अभ्यास पार प्राचीन आहे. योगशास्त्रामध्ये जरी कुडलिनीशक्तीचे महत्त्व असले, तरी योगसूत्रामध्ये तिचा उल्लेख नाही. तंत्रशास्त्रात मात्र भरपूर वर्णन मिळते. हिलाच कुल-कुडलिनी नाव असून ही चित्शक्ति, शरीरातील मूलाधार चक्राच्या आधारे रहाते. कोणी या शक्तीला जीवशक्ति असेही म्हणतात. ती विष्णुप्रेममाणे तेजस्वी आहे. शंकराचार्यांनी या शक्तीचे वर्णन आनंदलहरी काव्यात केले. ‘अवाप्य स्वा भूमिं भुजगानिममध्युष्टवलय ।’ योगमार्गीं पुरुष योगसामर्थ्याने ही कुडलिनीशक्ति जाणत करतो, आणि ती सुषुम्ना नाडीतून वर ब्रह्मप्रांमध्ये जाणून सहस्रारचक्रामध्ये रहात असलेल्या परमात्म्यस्वरूपाला पात्रनितो.

शक्ति आणि काश्मीर शैव संप्रदाय

भारतामधील प्राचीन तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथांमध्ये काश्मीरदेशीय शैव-संप्रदायाला एक निराळेच महत्त्व आहे. त्याला विक्रान्त असेही नाव आहे. या संप्रदायाने शक्तितत्त्वाची तीन प्रमुख तत्त्वे मान्य केलेली आहेत.

(१) शिव हा सर्व कर्ता, सर्व ज्ञाता आणि सर्वोन्मा आश्रयभूत असा अगून, त्याला प्रकाश असे म्हणतात.

(२) पूर्ण आत्मस्वरूपाचे मानारूप अस्तित्व म्हणजे शक्ति होय.

(३) अंश म्हणजे ब्रधनाच्या दास्यत्वात वागणारा जीवात्मा.

वरील तीन तत्त्वांपैकी दुसरे जे शक्तितत्त्व, त्याचाच प्रचार या संप्रदायाने हिराराने केलेला आहे. परंतु याचे ज्ञान होण्यास प्रथम सांगितलेला शिव याचेही ज्ञान आवश्यक आहे. मालिनीविजयोत्तरतन्त्रप्रमाणे शुद्धचेतना अवस्थेतील सर्वज्ञाता म्हणजेच शिव होय. तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्व कर्ता, अनंत आणि अभिभाज्य आहे.

तत्रेशः सर्वकृच्छ्रान्तः सर्वज्ञः सर्वकृत् प्रभुः ।

मकलो निष्कलोऽनन्तः शक्तिरप्यस्य तद्विधा ॥ १७ ॥

(प्र. अधिकार)

यालाच अनेक नावांनी ओळखिले जाते, जसे परम शिव, परम शिव भट्टारक, भैरव इ. इ. याच्यामध्येच शक्ति अथवा माया कर्मकर्तृत्वाच्या नात्याने स्वस्वरूपात वास करते. ज्या वेळी या परम शिवाला असे वाटते की, आपण काही तरी करावे, त्या वेळी त्याच्यामध्ये सामावलेली ही शक्ति, इच्छातत्त्वाप्रमाणे जगनिर्मितीला कारणीभूत होते.

या सा शक्तिः जगद्धातुः कथिता समवायिनी ।

इच्छा त्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ (वृ. अधिकार)

मालिनीविजयकाराचे हे प्रतिपादनच प्रमाणभूत धरून, अनेक तत्त्वकारांनी त्याचा ऊदापोह केलेला आहे. त्यांनी ठामपणे असे प्रतिपादन केले आहे की, मक्ति ही शिवाची इच्छासहित अगून ती त्याच्या स्वरूपातच विलीन झालेली असते. उत्पलदेव आपल्या ईश्वरप्रत्यामिशा ग्रंथामध्ये या दत्तीची व्याख्या 'विमर्शास्वरूपा' जरी करतो; म्हणजेच ही शिवाची अभिभाज्य चेतना-शक्ति अगून त्यामध्ये प्रवर्तीकरणाचे सर्व सामर्थ्य अन्तर्भूत आहे.

तस्याश्च सर्वमन्तर्भूतं निर्माणमभेदरूपेणास्ते ॥

(पंचम अंगिक. श्लो. ८)

पुण्यानन्द याने विवरण करताना असे उदाहरण देतात की, एकादा सौंदर्यवान रात्राने आपले स्वरूप आरुचात पाहारे, आणि त्याची जाणीव म्हायी,

त्याप्रमाणेच शिवाच्या शक्तीचे प्रकटीकरण मायारूपी आस्थाने होते, तोपावतो त्याची जाणीव होत नाही. महेश्वरानंद आपल्या महार्यमंजिरी ग्रंथामध्ये एक पाऊल पुढे टाकून असे प्रतिपादन करतात की, परमशिव आपल्या स्वानंदामध्ये निमग्न झाल्यावर त्याच्यातून बाहेर पडणाऱ्या मघाच्या योगाने हृदयकमळ मधुरपणा पावते आणि जगनिर्मितीची इच्छा प्रकट होते. स्वानंदाच्या योगाने होणारे शक्राचे हे उन्मुखीमग्न जगनिर्मितीला कारणीभूत होते; जसे बीजातील बोंब वृक्षवादीस कारणीभूत होतो. यथा न्यग्रोधबीजस्थशक्तिरूपो महाद्रुमः । मालिनीविजयोत्तर वार्तिककाराचे म्हणणे असे आहे की, शक्ति आणि शक्तिमान हे विभिन्न नाहीत; त्यामुळे शक्तीचे प्रकटीकरण हे भेद मानण्याचे कारण नाही. शिवाचे अस्तित्व नसेल तर शक्ति असणारच नाही. यास्तव त्याचे स्वरूप हे शक्तियुक्त आहे असे मानता येते. अनुत्तरप्रकाशिकावर्ते श्री. आद्यनाथ यानी शक्तीची व्याख्या निराळी दिली आहे.

प्रकाशोऽनन्यतो भावः स्वातंत्र्योद्भासकेवलः ।

परिच्छिन्नादिमका शक्तिः शंभोर्विश्वातिशायिनः ॥ (श्लोक ९)

शक्ति ही निर्मल नवून अनन्यतः प्रकाशमान आहे असे तो मानतो. शिव हा सर्वस्वतंत्र असून तो स्वयंपूर्णे आपल्यावर काही मर्यादा घालून घेतो, आणि मूर्दीविषयक वस्तुरूपाने दृश्य स्वरूपात व्यक्त होतो. हीच मायातत्त्वाची व्युपत्ति होय. ती शिवाची अगदी स्मृत शक्ति आहे. अभिनवगुप्त जो अकराव्या शतकाचे मुद्दवातीस होऊन गेला (सन ९९३-१०१५) तो आपल्या तत्त्वज्ञानात शिवासंबंधी एक अधिक पाऊल पुढे टाकून वर्णन करतो,

अनुत्तरानन्दमयो देवो भोक्तेषु कथ्यते ।

इच्छादिकं भोग्यमेव तत् एवास्य शक्तित्वा ॥ (श्लोक १०)

परमोच्च आनंद उपभोगणाऱ्या देवाला भोक्ता असे म्हणतात आणि इच्छादिव इतर गोष्टांना भोग्य असे म्हणतात. या गोष्टी करण्यासाठीच तो शक्ति धारण करतो. याने यथाचा टीकाकार जयरथ जसे प्रतिपादन करतो की, 'शक्ति हीच स्वतः शक्तिमान आहे. तिच्या उत्क्रांतिवादाच्या स्थित्यंतरामुळे होणाऱ्या नामविषयक परकामुळे ती विभाज्य आहे. निराळी आहे असे मानले जाते.'

वरील शैव मयकार व इतर यांच्या प्रतिपादनाचा आशय इतकाच की, विश्वातील एखाद्या शक्तीचे मानसिक व भौतिक नियरण करणे होय. हे नियरण अचेतन जडसुखीचे नवून, पदार्थचलनसाम्यदृष्ट्या, ती अव्यक्त आणि उत्पत्ती

शक्तीचा विपुल साठा असल्याने निदर्शक असते. या शिक्काणी एक प्रश्न असा उद्भवतो की, ही उचेतन शक्ति, रंग, घट, गुण, बुद्ध इ० विषय म्हणून शक्ति स्वरूपात कधी व्यक्त होते ? तत्प्रकाराने याचा उत्तर असे की, उचेतन शक्तीच्या प्रकाशाने नेहमी प्रमातृत्वाची जाणीव असते. कारण त्याच्याशिवाय अन्य शिक्कांची जाणीव यस्तुमात्राने होणार नाही. तर कोणतेही स्वरूप नसलेली अवस्तु म्हणजे अस्तित्व न दर्शविणारी वस्तु असे राहिले. तत्त्व सदैव प्रकाशस्य प्रमातृत्वात् तदात्मतया च रिता प्रकाशमानस्य अवस्तुत्वात् ॥ या दृष्टिकोणानून विचार केव्हासु आपणाला शक्तीने मारे स्वरूप जाणता येईल, आणि जगात दृश्यमान अवस्थान्या वस्तूने उत्पादक स्वरूप समजून येईल. (ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविरचिता, पंचम आह्निक, प्रथम अध्याय, श्लोक १०)

शिवाने आंतरिक मायास्वरूप वर्तमानप्रमाण वर्णन केव्हापर, आणि माया म्हणजे त्याच्या परिपूर्ण स्वरूपाचे अमर्षाद दशात्म्य असे प्रतिपादन केव्हापर, तांत्रिकांच्या पुढे दुसरेच एक टाट उभे राहिले. ते असे की, शक्तीने परिपूर्ण मारलेल्या या तत्वाचा मेळ महत्त्वाच्या सत्यगुणपरिशिक्कांच्या विचारापरीवर कसा घालण्याचा ? शक्तिपन्थनेला निराळे अस्तित्व आहे, असे दाखवून त्याच्या हाती आले म्हणजे मग शिव-शक्ति ही एकरूप आहेत ही कल्पना नाश पावेल आणि शिवापरीवर द्वैतभाव मानला जाईल. परंतु याचे उत्तर मांडिनीविजयकारानी प्रारंभी उद्धृत केलेल्या, ' या सा शक्तिर्जगदात् । ' या श्लोकात देऊन ठेवलेले आहे. परमेश्वराला आपण काही हालचाल करावी असे जेव्हा वाटते, तेव्हा त्याच्यामध्ये सामारलेली शक्ति, जगनिर्मितीस कारणीभूत होते आणि तिला जगदात्री असे म्हणतात. त्या दोघाचा समवायसुख आहे. ' नित्यसुखं समवायोऽ सुतसिद्धवृत्तिः । ' या वचनाप्रमाणे त्याच्या नित्यसुखामुळे एकरूपाची कल्पना करता येते. जसे कार्य आणि कारण, परिमाण आणि विशेष, यामध्ये एकत्रभाव आढळतो, त्याप्रमाणे समजावयास पाहिजे. कलाताचार्य नाराचा भयंकर ९ व्या शतकात होऊन गेला. स्पंदकारिकेवरील आपल्या वृत्ति नाराच्या टीकाप्रामध्ये तो स्पष्टपणे असेच प्रतिपादन करतो की, शक्तिमान शिव आणि त्याची शक्ति, ही अभेद्य आहेत. त्यामध्ये द्वैतभाव तिळमात्र नाही. रामकठ नावाचा दुसरा एक स्पंदकारिका टीकाकार १० व्या शतकात होऊन गेला. शिवशक्तीच्या या समवाय स्वरूपाला त्याने पूर्ण पाठिंबा दिला, इतकेच नव्हे तर शक्तीविना शिवाचे अस्तित्वच अशक्य आहे, असे प्रतिपादन केले. शक्ति आपल्याच स्वरूपात सामारलेली आहे, निराळी नाही, हे जेव्हा शिवाला समजून येते, तेव्हाच त्याला आपल्या पूर्ण ऐश्वर्याची कल्पना समजून येते. याचे नित्याचा व्यवहारातील उदाहरण म्हणजे, एकाद्याला अमूक एक वस्तु आपल्याला मिळावी याची इच्छा

शाली आहे, पण यस्तु मात्र अद्याप हातात आलेली नाही, तोपावेतो अंगभूत विचारापासून इच्छाशक्ति निराळी दिसत नाही. परमेश्वरातील ही पराशक्ति, काहीतरी उत्पन्न करण्याची ही चेतना, ही स्वरूपभिन्न नाही. एकरूपच होय, विज्ञानभैरव तंत्रामध्ये भैरवाची सृष्टारिणी श्री देवीने त्याला हा प्रश्न विचारला असता भैरवाने हेच प्रतिपादन केले की, शक्ति त्याचेच स्वरूप असून, ती जगाची उत्पत्ति, धारणा आणि नाश याला कारणीभूत आहे, त्या दोषामध्ये अग्नि आणि दाहक शक्तीसारखे तादात्म्य आहे. तादात्मात्मनयोर्धित्वं बन्दिदाहिकयोरिवः ॥

शक्तीचे प्रकटीकरण

बरील विवेचनाचे तंत्रकारानी प्रकटीकरण कशा स्वरूपाने केले हे पाहणे योग्य होईल. शिव आणि शक्ति ही समवायी आहेत, हे मान्य केल्यावर आणि शक्तीविना जडसृष्टीची उत्क्रांति होत नाही असेही मान्य केल्यावर शक्तीला जास्त प्राधान्य आले; आणि शिवस्वरूप किंचित पडद्यामागे केले गेले. विश्वासबंधी उत्क्रांतिवाद, योगशास्त्रातील धारणा, मंत्रातील शब्दसामर्थ्य, आणि अनेक प्रकारच्या दीक्षा या सर्वांचे सूक्ष्म निरीक्षण केले तर शक्तीच प्रमुख दिसते व शिवस्वरूपाची आठवण होत नाही; ते पुसट होत जाते.

अशा या शक्तिस्वरूपाचे प्रकटीकरण, मालिनीविजयोत्तरकारानी योग-शान्त्रहृदया केलेले आहे. योगसाधना साध्य होण्यासाठी अनेक मुद्रा अगवा शरीराचे गूढ अंगविशेष त्याने वर्णन केले आहेत. एकूण २६ मुद्रांची नावे त्याने दिली आहेत. विगुलम् शक्तिः, वज्रम्, दण्डः, खगेश्वरी, कराला, घण्टा, रोधा, अभिता, योगमुद्रा इ० इ० ती नावे आहेत.

तंत्रशास्त्रातील एक प्रमुख बाह्यस्वरूप म्हणजे शक्तीचे साम्य शून्यावरोवर मानणे होय. प्रणवादिसमुच्चारान् प्लुतान्ते शून्यभावनात् ॥ योगधारणेमुळे सर्व शक्ति जेव्हा चेतनाशक्ति भेदाग्रामधून निघून जातात, आणि फक्त चित्-शक्ति शिल्लक राहते. अशी या शक्तीला महाशून्य अवस्था म्हणतात.

शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत् ॥ (विज्ञानभैरव, ६९ परमेश्वराच्या सर्वव्यापी अविर्भाव्य स्थितीला चित्-शक्ति असे म्हणता येईल. याच शक्तीला विमर्शशक्ति असे दुसरे नाव आहे, जेव्हा परा-आत्मशक्ति असेही या विमर्शशक्तीचे विवरण अनेक तंत्रकारानी केलेले आहे.

इच्छा, शान आणि क्रिया ही शक्तीची तीन अंगे आहेत, असे मालिनी-विजयोत्तरकाराचे मत आहे. जी सर्व शक्तिमानाच्या आभयाने रहाते, आणि निर्मिती करण्याची इच्छा करते, ती इच्छाशक्ती होय, परात्तादी यस्तु अनुक

नाशाखरोबर येतो, अर्थात् वरील तीन शक्तींचा सगळ्या हिंदुतत्त्वज्ञानातील त्रिमूर्तीच्या कार्याखरोबर संबंधित आहे.

अकराव्या शतकामध्ये भट्टभास्कर नावाचा शिवमूर्ताचा टीकाकार होऊन गेला, त्याने योनियुगाचे विवरण करताना वरील तीन शक्तींचा अनुनय केला असून त्यामध्ये आणिक अष्टाशक्तींचा समावेश केला आहे. योनिवर्गः कलाशरीरम् । जगामध्ये ज्या काही इतर शक्ति मानलेल्या आहेत, त्याचे उगमस्थान या चार शक्तींमध्ये आहे असे तो प्रतिपादन करतो. या शक्ति म्हणजे साक्षात शिवशक्तीचे प्रकटीकरण होय. याच्या सुतीमुळे कलाशरीराची घडण तयार होते. शब्दाचे कारण या कला आहेत म्हणजेच वाक्शक्तीचे घटकामय आहेत. यांमध्ये अ पावून १३ अक्षरापर्यंत समावेश आहे.

तासां वर्गः समूहः स्यात् तच्छरीरं कलासु च ।

अकारादिक्षकारान्तां कलास्तां शब्दकारणम् ॥

माणसाचे स्वतःचे मर्यादित व्यक्तिमत्व या कला दिव्यार्थित करतात. जसे मी, हे माझे आहे. ६० (अहं ममेद इति) शब्द जर व्यक्त करण्यास नसते, तर माणसाला आपले व्यक्तिमत्व मर्यादित करून घेता आले नसते, तर परमेश्वरासारखे ते अमर्यादितच राहिले असते. अलौकिक, अनुभवाच्या पलीकडे असणारी क्रियाशक्ति जेव्हा मातृशक्तिरूपाने प्रकट होते, त्यामध्येच या चार शक्तींचा उगम आहे.

इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया हा शक्तींचा एक वर्ग. वामा, जेष्टा, रौद्री हा दुसरा वर्ग, तर महामातृका म्हणून शक्तींचा आणिक एक तिसरा वर्ग मानलेला आहे. काही ठिकाणी यामध्ये सत्ता नावे आढळतात, तर काही ठिकाणी आठ नावे आढळतात.

महिषी ब्राह्मणी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।

ऐन्द्री याम्या च चामुण्डा योगीशी चेति ता मताः ॥

(मालिनी, ३१-४)

याप्रमाणे आठ नावे दिलेली आहेत या अष्टशक्तींचे वर्णन तत्राच्या आठव्या अधिकारामध्ये दिलेले आहे. या ठिकाणी शिव परकींनी आसनावर अधिष्ठित असून या आठ शक्ती त्यांच्या सभोवतरी आहेत. त्या आसनाच्या टोकांना अनन्त, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आणि करुणा यांचे आधार आहेत. मालिनी-कार पुढे असे सांगतात की, या आसनास शिवाच्या आठ दिशांना असणाऱ्या मातृकांना दपन करावे. त्यांची नावे योष्टी निराळी दिली आहेत. ब्राह्मी, कौमारी,

वैष्णवी, चामुण्डा आणि योगीशी यांच्या वदल अग्नेया, वर्णानी, वायवी, नृकृति आणि कौन्तेरी अशी दिली आहेत या दुसऱ्या पाठात देवता शक्तीच्या ऐवजी चार दिशांची नावे घातली आहेत याचा अर्थ असा ध्याय्यास पाहिजे, की देवता आणि दिशा यामध्ये सवष प्रस्थापित करायचा आहे.

स्वच्छानंद नावाचे एक पार जुन तत्र आहे त्यामध्ये अशी कल्पना मांडलेली आहे की, देवतान्याससमयी भक्ताने पादन्याशुभ्र आसनानर विद्यादेवीचे कमळ मांडावे, आणि ध्यानधारणसाठी, त्याच्या पांढऱ्यावर पुढीलप्रमाणे शक्तीची मांडणी करावी

यामा पूर्वदले न्यस्य जेष्टा चन्दिदलाश्रिताम् ॥

म्हणजे पुर पाकळींवर-यामा, अग्नेय पाकळींवर-जेष्टा, दक्षिण-रीद्री, नैऋत्य-फाळी, पश्चिम-कळरिहरणी, वायव्य-बलरिहरणी, उत्तर-बलप्रमपनी, ईशान्य-सर्वभूतदमनी याची स्थापना घान्यावर कमळाच्या मध्यभागी मन्मोमनीची स्थापना करारी (स्वच्छन्द, २, ६८-७०) शक्तीच्या मांडणीव्यतिरिक्त त्यावर अधिक विवेचन त्याने केलेले नाही या सवशक्ति, भैरवाची सहघर्मचारिणी जी भैरवी, तिचे किरण होत या शक्तीच त्याने वर्गीकरण केलेले आहे, आणि वर्गीकरणामध्ये काही अधरसमूह मानलेले आहेत प्रत्येक वर्गाची एक एक देवता-शक्ति दिलेली आहे, ती येणप्रमाणे,

अवर्गे तु महालक्ष्मी कवर्गे कमलोद्भवा ।

चवर्गे तु महेशानो टवर्गे तु कुमारेका ॥

नारायणी तवर्गे तु वाराही तु पवर्गिका ।

मेन्द्री चैत्र यवर्गस्था चामुण्डा तु सवर्गिका

पन्ता सप्तमहामातृका सप्तलोकत्रयवस्थिता ॥

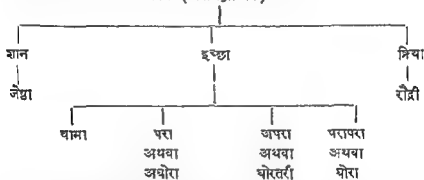
(स्वच्छन्द, प्रथम पटल)

वरील श्लोकात जरी सात महामातृका आहेत असे शेषटी विधान असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या आठ आहेत त्यामध्ये मुळा वर म्हत्वाप्रमाणे योगीशी आणि ब्राह्मणी या नावोऐवजी वाराही आणि महालक्ष्मी याची नावे आली आहेत हा भेद ध्यानात ठेवण्यासारखा आहे

शक्तीचे वरीलप्रमाणे तीन निरनिराळे विभाग वर्णन केले असले तरी आणखीही एक भाग आहे त्यामध्ये, अपरा अथवा घोरतरी २ परापरा अथवा घोरा, ३ परा अथवा अघोरा असा एक विभाग आहे या तीन शक्तींचे कार्य असे की, यधनारस्थेमध्ये असलेल्या जीवात्म्याला एकतर अधोगतीला नेणे

अथवा त्याला सद्गति देऊन शिवधामाला पोहोचविणे. शक्तीच्या कार्यभेदत्वामुळे तिला ही निरनिराळी स्वरूपे प्राप्त झालेली आहेत. जी शक्ति रुद्र-शक्तीला कवटाळून बसून जीवात्म्याला इंद्रिय-गोचर वस्तूकडे आकर्षित करते, तिला अपराशक्ति असे म्हणतात. सुखदुःखाच्या संमिश्र फळाकडे आकर्षित करून, जीवात्म्याच्या अंतिम मुक्तपदाकडे जाण्याच्या मार्गात जी अडथळे उत्पन्न करते, ती पराशराशक्ति होय. जीवाम्यांना शिवाच्या शाश्वत निवासस्थानाकडे नेणारी जी हितकर अथवा दयाशील शक्ति, तिला पराशक्ति म्हणतात. शक्तिवादाची ही प्रमुख भूमिका लक्षात ठेवण्यासारखी आहे.

शक्ति (परामहारािका)



ज्ञानशक्ति आणि क्रियाशक्ति यांचे संपूर्ण विवरण सुमारे २० पृष्ठात, सुषेण कुमारदास यांनी केले आहे (पृ. १०८-११७). ते मूळ ग्रंथात पाहणे योग्य होईल. अनेक तांत्रिक ग्रंथकारांच्या विचार प्रणालीने मायावादाचे विवरणही अनेक पृष्ठात केलेले आहे, पण विस्तारभयास्तव फक्त त्याचा निर्देश केला आहे. तसेच मायावादचे भोग्य वर्ग आणि भोक्तृवर्ग यांचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी मायेपासून उत्पन्न होणाऱ्या अनेकविध शक्तींची नामावली एका आलेखामध्ये रेखाटली आहे. (एस्. के. दासकृत पुस्तक पृ. १४९). त्यामध्ये सांख्यकारांची प्रधानाशक्ति अथवा अव्यक्त यापासून प्रमाने धी, अहंकार, सात्त्विक, राजसिक, तामसिक, मानस आणि यांपासून पंच शर्मेन्द्रिये व पंच कर्मेन्द्रिये यांची वंशावळ असून, मायेची दुसरी वाजू विद्या, राग, निषेध, आणि कला या वंशावळीने दाखविलेली आहे.

काश्मीरप्रांतीय शैवसंप्रदायामध्ये जी पराशक्ति, मातृकारूपाने मंत्रामध्ये अंतर्भूत आहे, तिलाही पार महत्त्व आहे. यामध्ये आश्चर्य वाटण्या-जोगे काही अदभुत नारी. तांत्रिक मंत्रांचे उच्चार, करताना, वेद अगर देव

वाङ्मयाप्रमाणे उच्चारारोवर अर्थाकडे लक्ष देणे आवश्यक असते. अध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये दिलेले गूढशिवेचे मंत्रोपदेन आणि गूढ आचारविधि यांची वाढ शक्ति-तत्त्वज्ञानारोवर स्पष्ट झालेली दिसून येते, असे आपल्याला मालिनी, स्वच्छन्द, विज्ञानभैरव तंत्रमंत्रांवरून आढळते. अमिनवगुप्त आणि क्षेमराज यांच्या टीकाप्रमाणे प्राचीन मंत्रशास्त्रावरील अनेक मंत्रांची नावे सापडतात; जसे तंत्रसद्भाव, श्रीमदसंहिता, वाग्रतंत्र, सिद्धसन्तान इ० इ०

द्वैवागम, पंचरात्र आणि बंगालदेशीय तांत्रिक पथ यांमध्ये मातृकांचा उल्लेख आहे. परंतु या पंथीयांनी मंत्रशास्त्राचा आधारभूत असे शक्तिविचार सयुक्तिक व सुसंगत न मांडल्याने तर्कशास्त्रदृष्ट्या त्यातील अध्यात्म्याचा गाभा समजू शकत नाही. मातृका म्हणजे एक दैवी शक्ति आहे असे सांगून मंत्राचे निरनिराळे प्रकार वर्णन केले आहेत. पंचरात्रकते मातृकाशक्तीची तत्त्वज्ञानप्रियक वाङ्मयाप्रमाणे काचित् प्रयत्न करतात. याप्रमाणेच श्रीप्रसन्नसंहिता, पद्मतंत्र, लक्ष्मीतंत्र, महानिर्वाणतंत्र, कामिकातंत्र इ. मंत्रांनी मातृकाशक्तीचा जरी उल्लेख केला असला तरी संपूर्ण विवरण मात्र केलेले नाही.

वसुगुप्ताने आपल्या शिवसूत्रांमध्ये मातृकाशक्तीचा उल्लेख प्रथमच केलेला आढळतो. ज्ञानाधिष्ठानम् मातृकाः । अपवा, मातृका-चक्रसंशोधः । अशा प्रमाणे आहे. पहिल्या सूत्राप्रमाणे मातृका याचा अर्थ असा की, भेद आणि अभेद एकसूत्री ज्ञानाचे भांडार होय; म्हणजे भेदप्रथा आणि अभेदप्रथा यांचे ज्ञान करून देणे. तसेच दुसऱ्या सूत्राप्रमाणे मातृकाचा संबंध मातृकाचक्रा वरील दिलेला आहे; परंतु इच्छा, ज्ञान व क्रियाशक्तीवरील संबंध दाखविलेला नाही; तोच पुढे कळात याने आपल्या स्कंदवार्तिका वृत्तीमध्ये वर्णन केला आहे. रामकृष्ण मातृकाशक्तीचा संबंध भिमशक्तीवरील दाखवून, पराशक्तीपर्यंत त्याची लांबी वाढवितो. मातृकाशक्तीचा संबंध वाक्शक्तीवरील आहेच; पण त्यातल्या त्यात बैखरी वाणीवरील जास्त आहे. या सर्वांचा सारांश हाच की, वाणी आणि मंत्रोच्चार, यांमध्ये मातृकाशक्तीचा निकट संबंध आहे, हे दाखविणे होय. मातृका सर्वमन्त्राणा मुख्यभूता भवेदिह ।

शक्तीचे वीरशैव संप्रदायातील स्थान

प्रथम वीरशैव संप्रदायामधील मुख्य धार्मिक तत्त्वे कोणती आहेत हे पाहिल्याशिवाय बरील प्रिययात प्रवेश करणे हिताचे होणार नाही. वीरशैव संप्रदायाला दुसरे नाव लिगायत संप्रदाय असे आहे. शरीरावर लिग धारण करणारे

म्हणून त्यांना लिंगायत म्हणतात. शिवाचा अनुयायी तो वीरशैव असा जरी वरवर अर्थ कोणी करीत असले, तरी शैवागम आणि सिद्धान्तशिरामणी या त्याच्या प्रमुख ग्रंथांप्रमाणे वीरशैव याचा अर्थ, जो शिव व जीव हे एकरूप आहेत अशा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानामध्ये सदैव आनंदित असतो, तो होय. (सि. शि. ५, १५-१७). या संप्रदायाची स्थापना केव्हा झाली, यासंबंधी काहींची मते अशी की, सन ११६० चे सुमारास कल्याण येथील वळचुरी राजा विज्जल याचे पदरी बसव नावाचा पतप्रधान होता त्याने या पंथाची स्थापना केली अथवा पुनर्जीवन केले. परंतु त्याच्या धर्मग्रंथाचा अभ्यास केल्यावर हे मत टिकत नाही.

या संप्रदायाचे साधारणपणे २८ धर्मग्रंथ आहेत. तेराव्या शतकामध्ये शिवयोगीनेष्टना नावाच्या ग्रंथस्थाने सिद्धान्तशिरामणी हा प्रमुख लिंगायत ग्रंथ लिहिला. त्यामध्ये त्याने शैवागमाचे चार प्रकार सांगितले आहेत. शैव, पशुपत, सोम, व लाकुल ही त्याची नावे होत.

शैवं पाशुपतं सोमं लाकुलश्च चतुर्विधम् ।

तेषु शैवं परं सौम्यं रौद्रं पाशुपतादिकम् ॥ २८ ॥

शैवं पुनश्चतुर्भेदं वामदक्षिणमेव च ।

मिश्रगैव तु सिद्धान्तं तेषु सिद्धान्तमुत्तमम् ॥ २९ ॥

वरीलप्रमाणे शैवपंथीयांचे पुन्हा चार पोटभेद वाम, दक्षिण, मिश्र व सिद्धान्त याप्रमाणे आहेत. हे पोटभेद देण्याचे कारण असे की, प्रत्येकजण निरनिराळ्या शक्तीची उपासना करतो वामपंथीय शक्तितत्त्वाना प्राधान्य देतात, दक्षिणपंथीय शिवाच्या भैरव स्वरूपाचा प्रधान मानतात, मिश्रपंथीय सप्तमातृका प्रधान मानतात, तर सिद्धान्तपंथी वेदप्रामाण्य मानतात.

याच्या सुनेदागम याप्रमाणे या पंथाच्या प्राचीन प्रचारकाची नावे रेवण, मरुल, एकोराम, षडिताराय्य आणि विश्वाराय्य अशी होती. शिवाच्या पंच स्वरूपातूनच याची उत्पत्ति झाली. त्या पाच शिवाची नावे येणेप्रमाणे— यद्योनात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष व ईशान. या शिवानी नवत शिष्यांना स्वमुखांनी वीरशैव संप्रदायाचा उपदेश केला. परंपरागत कथांनुसार असे सांगितले जाते की, या पाच शिष्यांनी स्वाने ऋगाने येणेप्रमाणे होती— श्रीशिलाच्या उत्तरेस कोलीपाक गावातील सोमशलिंगपापातून रेवण, उज्जयिनी येथील शिंदेन लिंगापासून मरुल, मलिकार्जुन लिंगापासून एकोराम, हिमालयातील वेदारनाथ

येथील रामनाथ लिंगापासून पडिताराध्य, आणि वारणसी येथील विश्वेश्वर लिंगापासून निश्चाराध्य. वरील निरनिराळ्या लिंगस्थानावरून असे दिसून येते की, एके काली या संप्रदायाचे लोक हिमालयापासून दक्षिणेपर्यंत होते, पण कालांतराने त्याचा सकोच होऊन, साप्रत ते एक दक्षिणेत वानदी आणि तेलगू प्रांतात आढळतात. सवयपुराणाप्रमाणे वीर चक्रदास, सक्तीदेव इ० मूलाचार्यांची नावे निरनिराळी आहेत. तसेच चन्नयसवपुराणाप्रमाणे वीरशैवाचे पुरातन म्हणजे मूलाचार्य यांची आठ नावे निराळीच आहेत 'अनुमव-सून' मयाचा कर्ता मायदेव याने त्याचा गुरू सगमेधरापासून सोमनाथपर्यंत निराळीच पीठिका दिली आहे. या सर्वांचा अर्थ इतकाच की, रसगाचार्यांपूर्वी या संप्रदायाचे अनेक ग्वातनाम आचार्य होऊन गेले आहेत.

या संप्रदायातील ग्रंथकारांनी काही शक्तितत्वे काशीरमणीय तत्रशास्त्रातून घेतलेली दिसतात, जसे निमर्शशक्तीचा शिवायरोर काय सवध होता, याचे विवरण घेतले आहे. शिवयोगी रेणुका आपल्या मयान्या प्रकरणात १०१ भाजन रथळाचा उल्लेख करतो. भाजनस्थळ म्हणजेच त्रयोभाज शक्ति अथवा अव्यक्त शक्ति, जी निमर्शशक्तीचे आश्रयस्थान आहे.

विमर्शाख्या पराशक्तिर्विश्वैश्वर्याकारिणी ।

यस्मिन् प्रतिष्ठिता ब्रह्म तदिदं विश्वभाजनम् ॥

मरितोतदं आर्य यानेही आपल्या वीरशैव सांप्रदायिक ग्रंथामध्ये वसुगुप्ताच्या शिवसूत्रातील उतार उद्धृत केलेले आहेत. हा प्रचारक १४ व्या शतकात होऊन गेला, आणि कैवल्यसार हा ग्रंथ त्याने लिहिला. याप्रमाणे वीरशैव व तान्त्रिक यांचा सवध प्रस्थापित करता येतो.

लिंगतत्त्वान्या धार्मिक भेदानरूनही काही पथ वीरशैवामध्ये आलेले आहेत. सुप्रभेदागमामधील ज्ञानपद पटल, कामिकमधील शिवानुशा पटल, विंदुनाद विचारसरणीमधील लिंगाचे विवरण, विन्दुनादौ शक्तिशैवौ अन्यक्तेन प्रकीर्तिता । २०५, नम शिवाय । या पंचाक्षरीमंत्राचे मनन, इ० गोष्टींवरून हे पथ अस्तित्वात आले आहेत. अगम हे साक्षात् शिवस्वरूपात हिंडत असल्याने आणि ते गुरुस्थानी मानल्याने त्याचे पूजन म्हणजे प्रत्यक्ष शिवाचे पूजन होय. या ठिकाणी लिंगाचे हे जीवसंस्कृतीमधील साक्षात् प्रतीक होय, असे ते मानतात. जगम हे लिंगाव्यक्ताचे धर्मगुरू होत यांची रहाणी शिवाप्रमाणेच सदा भ्रमती, ब्रह्मचारी, अगावर सदा अपुरे वस्त्र, भिक्षादेही वृत्ति असे असल्याने त्यानाच शिव मानतात असे दिसते (१०१ अ. सो (मुबई विभाग) मासिक, १८६४-६६), परंतु सिद्धान्तशिरामणीवार भाषा जगम याचा अर्थ शिव-योगी, म्हणजे

शिव आपल्या चित् आणि क्रियासक्तीच्या सामर्थ्याने जगितल विश्व प्रकाशित करतो हे जाणणारे महात्मे होत, असा देतात.

जगम हे चल्लिगाचे उपासक असतात, म्हणून त्यांना जगम म्हणतात. या समाजाचा असा नियम आहे की, प्रत्येक मनुष्याला गुरू असलाच पाहिजे. या नियमामुळे जगम वर्गाचे महत्त्व जास्त आहे. याचे दोन प्रकार आहेत, एक गृहस्थ (शिवाहित) आणि दुसरा पित्त (ब्रह्मचारी). यामध्ये आणखीही पोटभेद आहेत. चारभूति जगम गानोगान भटकात रहातात. महाराष्ट्रामध्ये पित्त, पट्टेदेवरू (धोतर नेसणारे), अय्या (शिवाहित), चरती (नेहमी पिरणारे) असे भेद आहेत. गावच्या प्रमुख जगमाला मठदय्या म्हणतात. याला सरकारातून काही वनपत्ता मिळतो आणि धार्मिक कार्यांच्या वेळी भक्तांमधून काही देणगी मिळते. याचा पेहराव म्हणजे केदारी वस्त्र, गळ्यात रुद्राक्ष माला, गळ्यात अथवा कमरेला शिखरिंग असते. ते सुवर्ण, रूपा अगर इतर धातूचे असून, निव्वपनांनी त्रिकाळ त्याचे पूजन करावे लागते. लिंग हरणले तर, यथानिधीने पुन्हा घाळी पर्यंत भोजन चर्य करावे लागते. लिंगायताव्यतिरिक्त इतरांच्या घरी भोजन परावयाचे नाही, हा नियम कटखटपणे पाळतात. भोजनानंतर धाळी पाण्याने धुवून ते पाणी तीर्थ म्हणून पितात. याप्रमाणे या जगम गुरूची दिनचर्या असानी लागते.

या संप्रदायाचे ग्रंथमूर्त सदमांसाठी वेद व जानाल, मैत्रेय, हस आदि उपनिषदातील उतारे घेतात. जसे जरी असले तरी श्वेताश्रतर उपनिषदावर प्रमुख भर आहे. याचे कारणही उघड आहे. ईश्वरवादी मताचा उगम क्षात्र्यावर त्यांचा उच्चांक यामध्ये गाठलेला असून ब्रह्म म्हणजेच स्वतः शिव होय, असे प्रतिपादन, वीरशैव संप्रदायाला पोषक असेच त्यामध्ये आहे. याच उपनिषदामधून वैष्णव व शिव पंथीयांनीही पोषक उतारे घेतलेले आहेत. डॉ. भांडारकर आणि डॉ. बारनेट या संशोधकांनी हेच मत दिले आहे. लिंगधारण आणि भस्मधारण ही दोन वैशिष्ट्ये या संप्रदायात आहेत आणि त्यांना आधार म्हणून वेदश्रुतीचा देतात. परंतु हे नेहमीच सत्य नसते या विधीला सोयीस्कर म्हणून मूळ अर्थाची ओढाताण केलेली जादळते. पी. टी. श्रीनिवास जय्यगार आपल्या ग्रंथात याचे उदाहरण देतात ते असे की, 'अमृतस्य देवधारणो भुयासम्' (तै. उ. १-४१) याचा सर्रा अर्थ, 'देवा, मला ग्राहणपणा दे' असा असला तरी लिंगायत याचा अर्थ, 'देवा, मी देवधारणा (लिंग) करानी ना ?' असा करतात. दुसरे भस्माविषयी, 'भूत्यै न प्रमदितव्यम्' (तै. उ. १-२-१), 'मोठ्याची हयगय करू नका' या अर्थाची उपेक्षा करून ते, 'विभूती लावल्याशिवाय राहू नका'

असा त्याच्या मताला अथवा कृतीला जुळता असा अर्थ घेतात (Outlines of Indian Philosophy, P. 164). तसेच ऋग्वेद ७ व्या मंडळातील 'ऋचा पवित्रं ते दितं ब्रह्मणस्पते.....' आणि श्रीरुद्र उपनिषदातील 'या ते रुद्रा शिवा.....' याचा आधार ते घेत असले तरी, त्याचे लिंगधारण आणि विभूतीधारण आचार हे वैदिक नसून आगम काळातील आहेत, असे म्हणावे लागते.

शंकराचार्यांनी या पंथाला वेदविरोधी का म्हटले ?

शिवयोगी रेणुका व इतर लिंगायत ग्रंथकारांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक जरी प्रतिपादन केले की, हा संप्रदाय वेदाच्या विरुद्ध नाही, अनुरूप आहे, तरी सर्वसाधारणपणे तो वैदिक नाही, इतकेच नव्हे तर वेदांना विरुद्ध प्रणाली धारण करणारा आहे, असे मानतात. बहुधा तो पंचरात्रपंथिया-प्रमाणेच आहे, हा समज शंकराचार्यांपासून उत्पन्न झाला आहे. कारण शंकराचार्यांनी आपल्या व्याख्यानरील भाष्यात असे विधान केले आहे की, 'प्रत्युरसामञ्जस्यात् ।' आणि हे विधान धीर-शैवसंप्रदायातील पशुपत उपपंथाला लागू पडते (२-२, ३०-४१). भामती, रत्नप्रभा, न्यायनिर्णय याचे लेखक, बरील विधान म्हणजे महेश्वर शैव संप्रदायाचे संडण आहे, असेच मानतात. कारण या संप्रदायाचे जे चार पोटभेद आहेत शैव, कादणिक, पाशुपत आणि कामालिक, त्यातच पाशुपताचा अंतर्भाव आहे. चन्ना वृषभेन्द्रस्यामी आपल्या धीरशैव सर्वोत्कर्ष दीपिका ग्रंथामध्ये या विरोधाचे संडण करताना म्हणतात, अप्रिया दीक्षितासारख्यांनी पशुपत पयिद्याचे दोन भाग मानलेले आहेत, एक वैदिक पशुपत व दुसरा अनैदिक पशुपत. यामुळे वैदिक पशुपत हा लिंगायत संप्रदायी असून, शंकराचार्यांच्या बरील विधानाचा वादविवादामुक्त संबंध, अनैदिक पशुपताचाच आहे जो लाकुलिसा संप्रदाय आहे, धीरशैव नव्हे. धीरशैव संप्रदायातील शिव, लिंगपूजा आणि सायुज्यमुक्ति याच्या ज्या काही कल्पना आहेत, त्यांवरून असे दिसते की, पूजकाने आपण बघी व्हावे, शिव हा आपला परमेश्वरी मार्गदर्शक असून, आपला जीवात्मा हा त्यांच्या आज्ञा पालनकर्ता आहे, असे मानावे. म्हणजे वैदिक तत्त्वाप्रमाणे पूज्य आणि पूजक यांनी एकरूप व्हावे, ही शिकवण ते मानीत नाहीत. पूज्य आणि पूजक यामध्ये दुजाभाव कायम ठेवला आहे.

प्रेरकं शकरं बुद्ध्या प्रेर्यमात्मानमेव च ।

भेदात्तं पूजयेन्नित्यं न चाद्वैतपरी भवेत् ॥ (सि. शि., १०)

सिद्धान्तशिरामणीच्या बरील चिन्मर्णाचा अर्थ असा की, पूज्य आणि पूजक यामध्ये भेद मानला जावा पुढे असे सांगितले आहे की, जर असा भेदभाव राहिला नाही, तर लिंगपूजा कोणी करणार नाही. लिंगपूजादिन्मस्यो न चाद्वैत समाचेरत् ॥ या द्वैतमात्रामुळेच अद्वैती प्रचारक शम्भराचार्यांना या संप्रदायाविरुद्ध हत्यार उपसाने लागले

शिवपुराणातर्गत वायवीयसंहिता आणि स्कंदपुराणातील सूतसंहिता, लिंग पुराण आणि भविष्यपुराणातील काही भाग, हे ब्रह्मप्रभुसमधी काही माहिती देतात आणि वीरशैव संप्रदायाची काही तत्त्वप्रणाली मांडतात, पण याचा उपयोग हा संप्रदाय केव्हा अस्तित्वात आला, हे मानण्याइतका नाही परंतु सूतसंहितेची सहाव्या शतकातील एक प्रत नेपाळ प्रांती प्रो बेंडाल यांना मिळाली आहे, आणि यातील बरीच बचने कैवल्यसार, सिद्धान्तशिखामणी या वीरशैव मयात आढळतात तेव्हा हा पय त्यापूर्वीचा आहे असे मानण्यास जागा सापडते आणि एका विशेष गोष्ट म्हणजे, यांच्या धर्मग्रंथांमध्ये अनेक वेळा योग वाशिष्ठामधील उतारे घेतलेले आहेत आणि तो मग तर सदैव अद्वैतवादाचा पुरस्कर्ता आहे

वीरशैव संप्रदायांमध्ये आचारान आणि पूजाप्रकाराने अनेक पोटभेद झालेले आहेत, जसे अनादि शैव, महा शैव, आदि शैव, अनु शैव, आन्तर शैव, प्रवर शैव, अत्य शैव, सामान्य शैव, मिश्र शैव, मुधा शैव आणि वीरशैव असे आचारभेदाने पय आहेत काही निष्पुपूजन, गणपतीपूजक, शिवपूजक, लिंग पूजक असाही भेद आहे याचा खोल विचार करण्याचे येथे कारण नाही वीरशैव संप्रदायाची भयसंपत्ती भरपूर आहे, आणि काहींची नावे बरील विवेचना मध्ये आलेली असल्याने पुन्हा विस्तार करण्याचे कारण नाही

या संप्रदायाची अवातर प्राथमिक माहिती घेतल्यावर आता मुख्य जे शक्तितत्त्वाने प्रतिपादन त्याकडे बळू या तांत्रिक ग्रंथांमध्ये शक्तीचे अंतिम स्वरूप म्हणजे परम शिवाचा आंतरिक स्वभाव असून तिलाच विमर्शशक्ति असे नाव दिले आहे तांत्रिक आणि वीरशैव यांच्या तत्त्वज्ञानांमध्ये बरेच साम्य असून तांत्रिकांमधील अनेक उतारे, विचार आणि परिभाषिक शब्द जसेच्या तसे घेतलेले आहेत जस विमर्श, परामर्श इ० इ० शिवयोगीने शिव आणि शक्ति ही एकमताची असून तिला धर्मचारिणी म्हटले आहे म्हणजे पत्नीसारखी शिवाच्या इच्छेप्रमाणे वागणारी आहे, शक्तीच्या या शिवानुयायी स्वभावासुळे, अनुभवसूत्र मयाचा कर्ता मयीदेव तिला 'शिवानुभूतिप्रतिभाकला' अथवा

‘ शिवप्रसादामल-विमहा ’ या नावाने संबोधितो. ती ज्ञान आणि क्रिया यांमध्ये समतोल राखणारी आहे.

पुढील निवेचनामध्ये शैव ग्रंथकार म्हणतात की, ती शक्ति मायास्वरूपाणी आहे, म्हणजे स्वतःच माया आहे (सि. शि. २-२). अद्वैत तत्त्वज्ञानामध्ये शक्तीला ब्रह्माजवळ जे स्थान दिले आहे, त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून वीरशैव, शक्ति म्हणजे महामाया, सुधामाया म्हणतात. याचाच अर्थ असा की, ही शुद्ध माया तामसविरहित आहे. माया म्हणजे अविद्या ही प्रणाली ते मानीत नाहीत. साख्य शास्त्राची त्रिगुणात्मक माया असे मानीत नाहीत. त्याची ऊर्ध्व माया म्हणजे राजस व तामसविरहित सत्वगुणांनी युक्त अशी शुद्धोपाधी होय. चेतनाशक्तीविषयक ज्ञानामध्ये यानुळे ती कोणताही संशय उत्पन्न करीत नाही, आणि तिच्यावरच ती आधारित आहे (स्वभ्रयामोदकरिणी). ही महामायाशक्ति स्वतःच त्रिगुणात्मक होते, आणि प्रेरक भोग्य आणि भोक्तृ स्वरूपात दिसू लागते (सि. शि., २, ४०-४३). ही शक्ति आपला जोडीदार शिव याच्या निरहित कशी राहू शकते आणि उत्पादन करू शकते, याचे सखोल वर्णन ग्रंथकारानी केलेले आहे. महामाया शक्तीची उत्क्रांति कशी होत गेली या संबंधी भरितोतद आरंभ याने भारतीय तत्त्वज्ञान, म्हणजे साख्यशास्त्र आणि अद्वैत वेदान्त याच्या मतांचा समन्वय पार उत्तम प्रकारे केला आहे. साख्याची प्रकृति आणि अद्वैताची अनिद्या याचे निवरण वीरशैवाच्या महामायेबरोबर उत्तम रीतीने साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सात्रिकांच्या विमर्शशक्तीला तो सत् चित् आणि आनंद या गुणांचा आरोप करून तिला ऊर्ध्व माया असे मानतो, किंवा चिंदवरा शक्ति असे म्हणतो. सिद्धान्तशिश्यामणीकार असे प्रतिपादन करतात की, सर्वप्रमुख शिव, या शक्तीमधून आपले स्वरूप धारण करतो आणि शुद्ध व अशुद्ध स्वरूपाी जग निर्माण करतो. शुद्ध जग निर्माण करण्यासाठी ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ याची उत्पत्ति करतो आणि त्याला अशुद्ध विश्वाची उत्पत्ति करण्यास आज्ञा देतो. या अशुद्ध विश्वात स्थिर आणि अस्थिर वस्तु-मात्राची उत्पत्ति याप्रमाणे होते. नंतर ब्रह्म्याच्या विनतीवरून आपल्या शक्ती-मधून शिव ‘ प्रमथ ’ म्हणजेच बुद्धिमान व शक्तिमान लोकाची उत्पत्ति करतो. यानाच गण अथवा शिवाचे प्रधानवर्ग म्हणतात. त्यांना शिवशक्तीचे खरे ज्ञान असते, आणि साध्यासुध्या मायेनिरहित ते असतात. विश्वाची उत्पत्ति आणि संहार ही कामे शिव आपल्या प्रातिनिधिक गणावर सोपवितो. (सि. शि. २-२५-२६).

आता लिंगायत ग्रंथकार त्यांना परमपवित्र असलेल्या लिंगाविषयी काय लिहितात ते पाहणे योग्य होईल. शिवलिंगाची पूजा ही भारतामधील पार प्राचीन आहे.

गोपिनाभरान् यथकर्त्याच्या मताप्रमाणे ती विस्तृतपूर्व तीन-चार शतकातील असारी पण वर्ष नावाचा लेखक म्हणतो की, ती प्राचीन द्रविड लोकात होती. इतकेच नव्हे तर भीम संस्कृतीमध्ये होती. लिंगायत संप्रदाय लिंग याचा अर्थ अश्लील भावनेने केव्हाही घेत नाहीत, तर ते शिवाचे प्रातिनिधिक स्वरूप मानतात, सी. पी. ब्राऊन नावाचा लेखक म्हणतो, “ भारतीय लोक लिंग याचा जो सर्वसाधारण अर्थ घेतात, तो या ठिकाणी अभिप्रेत नाही. जगम लोक या लिंगाकडे एका उदात्त भावनेने पाहतात. कॅथोलिक पर्याय गळ्यामध्ये फ्रांस घालतात, आणि त्याच्याकडे ज्या भद्राभावाने पाहतात, त्याच भावाने लिंगायत लिंगाकडे पाहतात.” गैरसमजुतीने अनेक आण्ड लेखकांनी या लिंगाचा निपरीत अर्थ केला आहे. पण तो बरोबर नाही एवढे मान सरे. त्या संप्रदायातील अर्थ पार सुंदर रीतीने वर्णन केला आहे. तो असा—लि म्हणजे वितळणे, आणि गम म्हणजे बाहेर जाणे. याचाच अर्थ असा की, जगातील सर्व प्राणिमान या लिंगामध्ये मिलाई होतात, आणि पुन्हा तेथूनच उत्पन्न होतात. शिवयोगी रेणुका, लिंगाचा अर्थ देताना म्हणतो — ज्यामध्ये अत्यसमयी ब्रह्मा, रिण्यु, महेश आदि देवता, आणि वेद, आगमासारखे धार्मिक ग्रंथ मिलाई पावतात आणि पुन्हा उत्पन्न होतात, असे परमोच्च ब्रह्म म्हणजेच लिंग होय. अखिल विश्व या ठिकाणीच उत्पन्न होते, वाढते आणि नाश पावते यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ तत्त्व कोणतेही नाही. यावरून असे अनुमान करता येते की, लिंगामध्ये स्त्री व पुरुष दोन्ही तत्त्वांचा समावेश आहे, म्हणजे प्रकाश आणि विमर्श अथवा शिव आणि शास्ती होय. तसेच ते नाश, कला आणि रिंदु याचे प्रतीक आहे. यासाठी ज्याला अंतिम भुक्ति पाहिजे त्याने लिंगपूजा केली पाहिजे. चिदाकार अथवा चिदानन्दमय असे लिंगाचे स्वरूप मानले म्हणजे त्याची वाळपूजा हे स्वरूप जाऊन मानसपूजेचे स्वरूप प्राप्त होते. मानसपूजेचे स्वरूप शिवयोगी रेणुका याने पार सुंदररीतीने रेखाटले आहे, ते येणेप्रमाणे—

हे अनाद्यन्त, शाश्वत चितस्वरूप लिंग. जे परमशिवाने व्यापून टाकलेले आहे, ते माव-पुष्पांनी पूजन करण्याचे आहे. मळाचे हृदयकमलाने घडणारे हे पूजन, यालाच प्राणलिंगाची आराधना अथवा पूजन असे म्हणतात. या पूजना मध्ये समारूपी पाणी अभिषेक-सलिल होय, विवेकाचे वस्त्र, सत्याचे अलंकार, आत्मत्यागाचे पुष्पांचा हार, एकचित्त हे अन्तर, निष्काम बुद्धि हे तांदूळ, विश्वास हा धूप, सर्वज्ञान हा दिवा, अविचेक आधारित जो प्रपंच त्याचा नाश हेच बलिदान, मौन हाच घटानाद, ऐहिक सुखाचा त्याग ही पानसुपारी, त्रिपय भ्रातीची टाळणूक म्हणजे प्रदणिया, बौद्धिक अक्तिसामर्थ्यावर जीमाम्याने लिंगा मध्ये एकरूप होणे, हाच नमस्कार होय. रेणुका जोराने प्रतिपादन करतो की, जो

कोणी वरीलप्रमाणे लिंगाची पूजा करित नाही आणि फक्त बाह्यस्वरूपाची करतो, तो महामूर्ख होय. वसवाचार्यांनी लिंगाचे जे निररण केले आहे, त्यावरून त्याने वैषयिक अश्लील लिंगाचे वर्णन केले आहे असे म्हणता येणार नाही, वरील मानसपूजा करण्यासाठी निर्देशित केलेले स्वरूप फार उत्तम आहे आणि त्यावरच मन केंद्रित करणे उचीत होय.

शक्ति आणि चैतन्य संप्रदाय

बंगाल प्रांती बाह्याच्या पवित्र गंगा नदीच्या किनारी नवद्वीप नावाचे गावी सन १४८५ साली जगन्नाथ-दासदेवीच्या पोटी, देहावर शुभचिन्हे धारण केलेले एक मूल जन्माला आले, त्याचे नाव मिश्रभर, हाच पुढे चैतन्य महाप्रभू नावाने प्रसिद्ध झाला. गया मुक्कामी ईश्वरपुरी नावाच्या साधूने त्याला, 'गोपीजन-घनभाय नमः।' हा महामंत्र दिला. आणि त्या दिवसापासून तो कृष्णभक्तीत तल्लीन होऊन गेला. त्याचा संप्रदाय एकूणच वाढला आणि शेवटी सन १५३३ साली जगन्नाथपुरी या ठिकाणी समुद्रकिनारी मजनायाना चालली असता, सागराच्या त्या नीलवर्णाचे दर्शन होताच, साक्षात् श्रीकृष्णाचे ते विशाल स्वरूपच आपणाला त्याच्या हृदयात समाविष्ट करून घेण्यासाठी पाचारीत आहे, अशी उन्मनी अवस्था त्यांना प्राप्त झाली, आणि आपले जड शरीर त्यांनी सागरात फेकून देऊन आपल्या जाराध्य दैवताला आत्मार्पण केले.

चैतन्य महाप्रभूने कोणताही मय लिहिलेला नाही ते कार्य त्याच्या शिष्यांनी केले. रूप गोस्वामी याचा लघुभागवतामृत आणि कृष्णदास याचा चैतन्य लीलामृत, हे या पर्यायाचे सर्वोत्तम ग्रंथ मानले जातात. त्यामध्ये शक्तीसंबंधी जे निररण केलेले आहे, त्याचा सरास असा की, या संप्रदायाचे माध्य-मताशी नरेच घनिष्ठ साम्य आहे. माध्य संप्रदायाचा मुख्य सिद्धांत असा की, मिश्रात स्वतंत्र आणि अ-स्वतंत्र जशी दोन प्रमुख तत्त्वे आहेत. त्यापैकी परमात्मा हा स्वतंत्र शक्ति असून तो विष्णु या नावाने जगताला माहीत आहे. जीवात्मा हा परतंत्र आहे. ही दोन्ही तत्त्वे नित्य व अनादि असून दोन्हीमध्ये स्वभावातच भेद आहे. चैतन्य संप्रदाय हाही द्वैतवादीच आहे. पण त्यामध्ये योडासा परक आहे. त्याच्या मताप्रमाणे श्रीकृष्ण हेच एक परमतत्त्व असून त्याच्या अनंत शक्ति आहेत. शक्ति आणि शक्तिमान यांच्यामध्ये भेद असू शकत नाही, तसाच अभेदही मिळू शकत नाही. या दोन्हीचा सम्य तर्कने अचिंत्य आहे. यासाठीच या भताला अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय असे दुसरे नाव मिळाले आहे.

या परमात्म्य तत्त्वाच्या ठिकाणी एकत्व आणि पृथक्त्व संभवतच नाही. ते विपुल स्वरूप आहे. रज आणि तम त्याला स्पर्श करू शकत नाहीत, ते स्वरूप

शान्त आणि अनंत आहे. आणि एक शिष्य बलदेव विद्याभूषण यांनी संप्रदायाची तत्त्वे प्रतिपादन करताना असे सांगितले आहे की, परमात्म्य शक्ति ही स्वतंत्र असून, चैतन्यमय असून, जगाचे उपादान आणि निमित्त याला कारणीभूत आहे. आपल्या अचिंत्य शक्तिरामर्प्याने ती शक्ति जगतरूपाने परिणत होऊनही, स्वतः अभिवृत्त राहू शकते. या परब्रह्माची जी शक्ति तीच प्रकृति अथवा माया होय, ती शक्ति मूळ शक्तीची आश्रित आणि यशवर्तिनी असते. वर म्हटल्याप्रमाणे परमेश्वर हा अनंत शक्तींनी रंपन्न आहे, पण त्यामध्ये अंतरंग-शक्ति, तटस्थशक्ति आणि बहिरंगशक्ति या प्रमुख होत.

अंतरंग शक्तीलाच चिच्छक्ति अथवा स्वरूपशक्ति असेही म्हणतात. या शक्तीचे तीन उपभाग कल्पिलेले आहेत. सत् अंशाने ती संधिनीशक्ति, चित् अंशाने ती संबित्शक्ति आणि आनंद या अंशाने ल्हादिनीशक्ति होय. या तिन्ही शक्तींची कार्ये अलग अलग आहेत. संधिनीच्या योगाने भगवान स्वतः सत्ता धारण करतो आणि इतरांना सत्ता प्रदानही करतो. संबित्च्या योगाने तो स्वतःला जाणतो व इतरांना ज्ञानप्रदान करतो. ल्हादिनीच्या योगाने तो आनंदाचा स्वतः अनुभव घेत रहातो आणि इतरांनाही आनंद देत रहातो.

तटस्थशक्ति ही जीवशक्ति होय. अंतरंग आणि बहिरंग यांच्यामध्येही वसत असल्याने हिला तटस्थ हे नाव मिळाले आहे.

बहिरंग शक्तीलाच मायाशक्ति असे म्हणतात. ही जगताच्या निर्मितीला कारणीभूत होते. या शक्तीमुळेच जीवांच्या ठिकाणी अविद्या रहाते, आणि त्यामुळे भगवंताच्या मूळ रूपाला व आत्मसंबंधाला तो बिघडतो. परमात्मा आणि जीव याचे संबंध अग्नि आणि त्याची ठिणगी याप्रमाणे अनित्य आहेत. ते जाणणे म्हणजेच जीवाची मुक्तता संपादन करणे होय. जगत हे त्यांनी सत्य मानलेले असून सर्वत्र आणि सत्यरूपक श्रीहरिच्या बहिरंग शक्तीचाच तो विलास आहे, असे ते मानतात.

चैतन्य संप्रदायाने राधा तत्वाला श्रेष्ठतम महत्त्व दिलेले आहे. भगवंताच्या पद्मलालांची आधारभूत अशी प्रजेश्वरी म्हणजेच राधा होय. महाभावस्वरूपा श्रीराधा ठापुरानी । सर्वगुणखनी कृष्णकाताशिरोमणी ॥ (चैतन्यचरितामृत) राधा ही श्रीकृष्णाचे ल्हादिनीशक्तीचे सारमूर्तत्व आहे. ती महाभावस्वरूपा आहे. समस्त गुणाची खाण आणि सर्व कृष्ण-छिप्यामध्ये श्रेष्ठ शक्ति आहे. ती कृष्णाची निजशक्ति असून, फ्रीडामध्ये सहाय्यक आहे.

शक्तीचे पूजन

भारतामध्ये शक्तीचे पूजन हे अत्यंत प्राचीनकाळापासून चालू आहे, हे अनेक गोष्टींनी दाखविता येते. इतिहास काळाच्या पूर्वापासून म्हणजे हराप्पा व महेंजोदरो येथील संस्कृतीमध्ये त्याचे अवशेष मिळतात. त्यावरून त्या काळीही ते होते, हे सिद्ध होते. इतकेच नव्हे तर इजिप्त, बॅबीलोनिया, ग्रीस इ० देशातही ते समकालीन होते, असे आढळून आले आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, आर्यांनी ते अनार्योपासून घेतले आणि आत्मसात केले. कसाही विचार केला तरी हे पूजन अत्यंत प्राचीन आहे, यामध्ये तिळमात्र संशय नाही.

प्राचीन जमातींनी शक्तीचे पूजन भूर्तिस्वरूपात केव्हा आणि कसे चालू केले हा प्रश्न अत्यंत अवघड आहे. यास्काने या प्रश्नाचा उद्‌घाटन केला असून असे म्हटले आहे की, वेदकालामध्येही देवता या मानवी स्वरूपाच्या होत्या. पौष्टपिशिकैरद्वयैः स्तूयन्ते । (निरुक्त), असे त्याचे वचन आहे. पंचमहाभूताचा सृष्टीतील वस्तुमानावर जबरदस्त अधिकार आहे. याची कल्पना झाल्यावर, धार्मिक भावनेने त्या त्या शक्तींना मानवी रूप दिले गेले व त्याचे पूजन सुरू झाले, म्हणजे त्या त्या शक्तींना मूर्त स्वरूपात आणले गेले. आदिशक्तीचे हे स्वरूप अखिल विश्वात दृग्गोचर झाले, आणि ते मातेच्या ममतेने विश्वाचे पालनपोषण सतत करीत असल्याने तिला मातृकाशक्ती हे नाव प्राप्त झाले. शक्तिपूजेचा पाया याप्रमाणे तयार झाला असला पाहिजे.

राजा सुरथ व समाधी वैश्य यांनी शक्तीचे पूजन केले. त्याचे वर्णन मार्कंडेय पुराणामध्ये आढळते. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर त्यांनी दुर्गादेवीची मृण्मय मूर्ति करून पूजन केले आणि सामर्थ्य प्राप्त झाल्यावर पुन्हा राज्य जिंकून घेतले. ती तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति महीमयीम् ॥ असे वचन आढळते. इन्दाननातील गोर्पानी कात्यायनीदेवीचे व्रत करून तिचे पूजन केले आणि श्रीकृष्ण भगवान् आपला पती व्हावा असा वर मागितला.

हेमन्ते प्रथमे मासे नन्दव्रजकुमारिका ।

चेरुर्हविष्यं मुञ्जाना कात्यायन्यर्चनव्रतम् ॥ (भागवत १०)

या प्रदेशात कात्यायनीदेवीचे पूजन प्रमुखपणे आजही केले जाते, कारण त्याची अशी भक्ता आहे की, ती त्याच्या इच्छा परिपूर्ण करील. तिचे नामच मुळी कामदा असे त्यांनी ठेवले आहे. या प्रकारच्या शक्तिपूजनाच्या अनेक कथा आहेत. विष्णूने अत्रिकायश केला असा उल्लेख देवीभागवत ग्रंथामध्ये आढळतो. यज्ञ करतुं मनश्चक्रे अत्रिकाया रमापति ।, (दि भा. ३-१४-३०). भगवान् निष्णु हे शक्तिपूजक होते याचे जाणरीही एक उदाहरण देता येईल. याच ग्रंथामध्ये असे सांगितले आहे की भगवान् निष्णु एकैकमयी सुधार्मिधुसागरातील एका जमूतमय पेढावर गेले असता, त्यांना साक्षात् महामायेचे दर्शन झाले, आणि त्यांनी मनोपदेश पेतला. आपल्या प्रत्येक अवतारामध्ये निष्णूने आपली एका एक सहचारिणी शक्तिस्वरूपात घेतलेली आढळून येते.

ध्रुवसर्षी राजाचा पुत्र मुदूर्धन याचाही इतिहास असाच आहे. अश्वीध्येच्या या सूर्यसर्षीय राजाला, आपल्या पूर्व आयुष्यात अनेक लढे घ्यावे लागले. शक्तिसामर्थ्यासाठी त्याला गुरूंनी कामरीज मंत्राचा उपदेश दिला व शततच्या जपाने त्याचे शक्तिसामर्थ्य वाढल्यामुळे तो विजयी झाला. दारूनी जिंकून घेतलेले साम्राज्य त्याने पुन्हा परत मिळविले, आणि प्रसादमय मंदिर बांधून देवीची मूर्ति स्थापन केली. सुनाटु राजाने काशीपुरीत याप्रमाणेच दुर्गादेवी स्थापन केली.

साप्रतच्या काळी शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद चावू यांची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील ज्याला मातेच्या सामर्थ्याचे तत्त्व पटले, तो पूजा करीत आहे व करीत राहील, यात कोणत्याही कोणत्याही संदेह नाही.

शक्ति-स्तोत्रे

शक्तिपूजनाना भिचार करता देविमूक्ताने पठण हे एक प्रमुख मानले जाते. या पूजनामार्गीत प्रमुख हेतु असा की, शक्ति ही अखिल विद्याची स्त्रधार,

जाहे, आणि तिच्या सत्तेने सर्व हालचाल होते. शक्तितत्वाच्या या जाणीवेमुळेच देव आणि ऋषि यांनी तिची स्तुतिस्तोत्रे गाविली आहेत. शिव, विष्णु, ब्रह्मा इ. देवांनीच या देवतेचे प्रथम पूजन चालू केले. कारण त्यांची सारी होती श्री, ही शक्ति जनहितेच्छु अमृत, सर्व अडचणींचा परिहार करते व प्राणिमानांना सुख देते.

महाभारताच्या विराट पर्वत (ज. ८) युधिष्ठिर व इतर पांडव जेव्हा अज्ञातराजाचे दिवस कठण्यासाठी, विराट नगरात प्रवेश करते झाले, त्या वेळी युधिष्ठिराने प्रवेशद्वारी असलेल्या दुर्गादेवीचे स्तोत्र गाविले आणि त्याचा अज्ञातवास निर्गमन पार पडो, अशी प्रार्थना केली. या स्तोत्रामध्ये आदिमायेने यज्ञोद्देच्या पोटी जन्म का घेतला, कंसाने तिला पाषाणावर आपटण्याचा कसा प्रयत्न केला; तिन्ही जगाच्या कल्याणासाठी सर्व देव तिचे पूजन करतात, तिलाच महिषासुर-मर्दिनी, काली, दुर्गा इ. नावाने संबोधितात, इ. इ. गोष्टींचा समावेश आहे. या स्तोत्राने देवता प्रसन्न झाली; युधिष्ठिरासमोर साजरात प्रसन्न झाली; आणि “ सर्वत्र विजयी होशील ” असा आर्वागंद दिला.

भविष्यत्याचिरादेव संग्रामे विजयस्तथ ।

राज्यं निष्कंदकं कृत्वा भोऽश्वसे भेदिनीं पुनः ॥

भगवान् श्रीकृष्णाच्या उपदेशाप्रमाणे, युद्धातपी विजयास्तन, अर्जुनाने दुर्गादेवीची प्रार्थना केली, जसे वर्णनही महाभारतामध्ये आहे (भीष्मपर्व, २३).

ब्रह्मांड-पुराणामध्ये ‘ ललितासहस्रनाम ’ शीर्षनाम्नाची या उत्तम स्तोत्राची रचना पद्मपुराणामध्ये झाली. भास्कराचार्यासारख्या प्रसिद्ध तान्त्रिक पण्डिताने या रचनेवर सौभाग्यभास्कर नावाची टीका लिहिलेली आहे. श्रीमिथेचे अनुयायी ललिता अपना अंगिना या लोकप्रिय देवताचे पूजन करतात आणि तिचेच वर्णन या स्तोत्रामध्ये आहे. या अनुयायांची यादी भास्कराचार्यांनी दिलेली आहे. ती येणेप्रमाणे,

सांगितले असून तत्त्वसना, कुलकुंडालया, मूर्तामूर्त ६० अशी नावे दिली आहेत. श्रीविद्येतंत्रंधीचे वर्णन, दत्तात्रय व परशुराम यामधील संवादरूपाने हरितायनसंहितेमध्ये दिले आहे. श्रीविद्येतंत्रंधी अधिक खुलासेवार वर्णन आपणाला आनंदलहरी या श्रीशंकराचार्यांच्या स्तोत्रामध्ये पाहावयास सापडते. शंकराचार्य स्वतः अद्वैतादी तत्त्वज्ञानाचे पुरस्कर्ते असल्याने या स्तोत्राला एक आगळेच स्वरूप प्राप्त झाले आहे. याप्रमाणे संस्कृत वाङ्मयामध्ये अनेक देवींच्या स्तुतिपर स्तोत्रे आढळतील. बंगाल प्रांती पूर्वी सर्वानन्द नावाचे प्रख्यात तान्त्रिक होऊन गेले. त्यानी आपल्या साधनेच्या साधर्मावर दशमहाविद्याचे साक्षात् दर्शन घेतले आणि सर्वानन्द-तंत्रगिणी नावाचे उत्कृष्ट स्तोत्र तयार केले आहे. त्याप्रमाणे तान्त्रिक पंथामध्ये कर्पूरादि स्तोत्राप्रमाणे अनेक शक्तींची स्तुतिपर स्तोत्रे आढळून येतात. आद्यशंकराचार्यांनी ४० वर देवीस्तुतिपर स्तोत्रे केली आहेत.

महाराष्ट्रात शानेश्वर, एकनाथ, उमथं रामदास यांनीही शक्तिवर्णनपर तुरळक स्तोत्ररचना केलेली आढळते.

टीप—शीख, महानुभव, बल्लभ पंथ इत्यादि अनेकांना अंतर्भूत करावयास पाहिजे होते, पण विस्तारभयास्तव टाळले आहे.

आधारभूत ग्रंथ—

१. स्वानंद साम्राज्य, ले. रा. कृ. जटार, शके १८३६, ग्वान्हेर.
२. Doctrine of Shakti in Indian Literature by P. C. Chakravarti, 1940.
३. Shakti or Divine Power by Sadhendu Kumar Das, 1934.
४. The Lakta Cult by V. R. Ramchandran Dikshitar.

अणुशक्ति : उत्पादन व कार्य

सन १९४० नंतर युरेनियमच्या अणुगर्भाचे विभाजन करून प्रचंड प्रमाणात शक्ति निर्माण करता येते, हा शोध लागल्यावर आणि डिसेंबर १९४२ चा फर्मीचा प्रयोग व १२ जुलै १९४५ साली अणुध्वमचा चाचणी प्रयोग अमेरिकेच्या न्यू मेक्सिको प्रांतात करण्यात आला अणुशक्तिसात्तात हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो कारण त्या दिवशी अणुशक्तीचे महत्त्व सर्व जगाला समजून आले त्याच साली जपानमधील हिरोशिमा व नागासाकी या शहरावर अणुध्वमचा स्फोट केल्यावर या शक्तीचे निध्वंसक सामर्थ्य जगाला पुन्हा जाणवले. हजारो टन स्फोटक द्रव्याएवढी निध्वंसक शक्ति असलेल्या या अणुध्वमानुळे हिरोशिमा व नागासाकी ही दोन्ही शहरे अक्षरशः रेचिराख झाली. या स्फोटाच्या निध्वंसक कार्याची कल्पना मानवाना आल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया सुरू झाली आणि ही शक्ति अशी मोठाट सुद्धा न देता, तिचा उपयोग शांततेसाठी राखण्याचा त्यांनी ठरविले. यानंतर मात्र संशोधकांनी या दृष्टि-कोनातून कार्यास प्रारंभ केल्यावर, क्षपाट्याने प्रगति होत चालली आहे.

असे जरी असले तरी तत्पूर्वी युरेनियम धातु माहीत नव्हता असे मात्र नव्हे. सुमारे एक शतकापूर्वीच (सन १७८९) पिचब्लॅंड या रसनिजापातून युरेनियम धातु वेगळा करण्यात आलेला होता त्यातून रेडियम या मूळ तत्त्वाचा शोध लागलेला होता, पण प्रमाण अत्यल्प होते, इतके की, तीस लक्ष भाग युरेनियम रसनिजातून एक रेडियम मिळत असे.

याच्या पूर्वी प्राचीन भारतीय ऋषींनी अणु, रेणु, परमाणु यासारखे शब्द वापरात आणलेले आहेत. त्या शब्दांचा अर्थ सध्या आपण समजतो तोच होतो किंवा कसे हे जरी निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी या शब्दांचा वापर त्यांनी केला आहे हे मात्र खरे. वणादक्रांति तर अणुरेणूंच्या कल्पनेने इतका मारातून गेला होता की, प्राण सोडता सोडता तो 'पितृव पितृव' असा जप करीतच स्वर्गमासी झाला त्या काळी अग्नि अन्न, ब्रह्म अन्न यासारखी महापातक अन्ने वापरली जात होती, असे पुराणइतिहासावरून दिसते, पण या शक्तीचा उपयोग केला जात होता किंवा कसे अगर या अन्नाची वर्णने म्हणजे कल्पना शक्तीची भरारी आहे, हे बोंबे अज्ञात असल्याने या शास्त्रात त्याची प्रगति मितपत्र झालेली होती यावरची निश्चित मत देता येत नाही. हा अधिक संशोधनाचा विषय आहे

आहे. ही दोन्ही रानिजे प्रामुख्याने घेनाइट जातीच्या सडकाचे साहचर्यात आढळतात. याचा साठा भारतामध्ये निहार प्रांतात सिंगभूम जिल्हा, राजस्थानातील अरवली पर्वताचा पट्टा यामध्ये आढळतो. पण ही रानिजे कमी प्रतीची मानण्यात येतात. कारण एक टन सडकात सुमारे दोन पौंड युरेनियम मिळते. पिचब्लेंड व युरेनिनाइट रानिजामध्ये युरेनियम ऑक्साइडच्या रूपाने आढळते. याशिवाय कोलीयन, टेंटेलन, टिटॅनियम इ. धातूच्या रानिजामधूनही अल्प प्रमाणात युरेनियम आढळते.

अणुशक्ति संपन्न विश्व ही हास्यापद भिवा स्वप्नमयी रूपना नाही. जड रानिजाचे शक्ति निर्मितीत रूपांतर होत आहे. युरेनियम, प्लुटोनियम व थोरियम यासारखी इंधने वापरून शक्ति निर्माण करण्याचे कार्य पाश्चिमात्य देशात चालू आहे. हळूहळू भारताही अणुशक्तिनिर्मितीची केंद्रे उभारली जात आहेत. याशिवायचे ज्ञान होण्यास भरपूर तांत्रिक ज्ञानाची नितात गरज आहे, पण थोडीशी बुद्धि चालविली तर विषयाचे आत्मन होऊ शकेल. साप्रतच्या या मुबुद्ध जगात अणुशक्तीची प्राथमिक माहिती असणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे, असे समजून ही माहिती थोडक्यात शक्तीचा संरक्षण विचार असलेल्या या प्रभात दिली आहे.

या शास्त्राचे ज्ञान होण्यास अणुगर्भाच्या रचनेच्या प्राथमिक माहितीची आवश्यकता आहे. निरनिराळ्या मूलतत्वाची माहिती इथी, त्याचे गुणधर्म माहित असवयास पाहिजेत, व त्यासवधीचे वाही शब्दप्रयोगही पक्के ठसविले पाहिजेत, म्हणजेच ज्ञान सुलभपणे होईल.

१. अणु = अँटम = एखाद्या मूलतत्वाचा सूक्ष्मरूप अणूच्या एकस्थानी धनविद्युत भारवाहक असे प्रोटॉन किंवा धनकण असून त्याच्याभोवती ऋणकण किंवा इलेक्ट्रॉन, निरनिराळ्या कक्षात अत्यंत वेगाने फिरत असतात, या धीज सूक्ष्मकणाचे प्रमाण निरनिराळे असते एका मूलतत्वाचे अणूचे वजन सर्वदा एकरूप असते.

२. अणुभार = अँटॉमिक वेट = अणूचे वजन

३. अघ पतन = फॉल औट = अणुध्वंसच्या स्फोटानंतर आवाशात पार उच्चार गेलेले भूलीकण हे काही कालानंतर भूश्रृंगार हळूहळू सखी येतात.

४. आयॉन = आयॉन (ION) = विद्युत् भारवाहक हैनोजनच्या अणूने वजन एक आहे असे धरून, त्याच्या भिती पट एकात्रा अणूचे वजन आहे हे दर्शविणारा अकअणु अथवा अणुसमूह

५. अण्विक रास = अँटॉमिक व्हाईट = अणुमदी. यानून धीजनिर्मिती होते.

६. अल्फाकण = हेलियम मूल तत्त्वाचा अणुगर्भ; २ धनकण व २ शून्यकण यांच्या संयोगाने हा बनलेला असतो.

७. अल्फा किरण = अल्फा कणांचा भरघाव धावणारा प्रवाह.

८. ऑक्सिडेशन = प्राणवायूचे एकाद्या पदार्थाबरोबर एकत्र येणे, अथवा पदार्थान्त उद्देजन किंवा हैद्रोजन वायूचे निर्मूलन करणे. अपवा अणु-मधून ऋणकण कमी होणे, या क्रियेला ऑक्सिडीकरण म्हणतात.

९. कर्व-द्वि-प्राणिल वायु (कार्बन) = कार्बन डाय ऑक्साइड वायु.

१०. समस्यानी = आयसोटोप्स = यालाच स्वरूपानीय अथवा किरणोत्सर्जी जुळी असेही म्हणतात. एकच अणु क्रमांक पण भिन्न अणुमार असलेल्या मूलतत्त्वास आयसोटोप किंवा एकस्थ म्हणतात.

११. कोबाल्ट = हा रौप्य वर्णाचा, टणक, आवर्तन सारणीतील २७ क्रमांकाचे मूलतत्त्व. हा धातु साधारणपणे लोखंडासारखाच दिसतो.

१२. गामाकेंद्र = न्युक्लेअस = याला अणुगर्भ असेही म्हणतात. अणूचे केंद्रस्थान अथवा केंद्रशक्ति.

१३. गामा किरण = विघटनाच्या वेळी अस्थिर मूलाणूनधून निघणारे किरण. याच्या लहरीची लांबी, धाकिरणान्या लहरीच्या लांबीपेक्षा कमी असते.

१४. जड पाणी—हेवी वाटर = यालाच ट्रिजड पाणी असेही म्हणतात. सामान्य नाव H_2O . या पाण्याचे मुख्य, मोठण किंवा उत्कलन बिंदु, ही साध्या पाण्यापेक्षा निराळी असतात. हे पाणी चय व वासरहित असते.

१५. जड जलघटक वायु = जड हायड्रोजन = यालाच ड्युटेरॉन म्हणतात. याचा अणुगर्भ १ धनकण व १ शून्यकण यांचा अणुमार २ असून, त्यास ड्युटेरॉन किंवा द्वितरॉन म्हणतात.

१६. तिपट्या त्रिजड = ट्रिटियम = जलघटक वायूचे समस्यानी याचे अणुगर्भांमध्ये १ धनकण व २ शून्यकण असतात. त्याचा अणुमार तीन असल्याने त्यास तिपट्या हे नाव जाले. हायड्रोजनध्वममध्ये याचा अतिशय उपयोग होतो. हायड्रोजन हा एक जलघटक वायु आहे.

१७. थोरिअम = मोनोझाइट खनिजापासून, काळसर, फरक्या रंगाचे तयार केलेले क्रमांक ९० चे मूलतत्त्व.

१८. नत्रवायु = नायट्रोजन = मूलतत्त्व क्रमांक ७. अदृश्य, वासरहित व रासायनिक प्रक्रियेमध्ये उत्साही नसणारा वायु. हवेमध्ये हे भाग या वायूचाच असतो.

१९. प्राणवायु = ऑक्सिजन = मूलतत्त्व क्रमांक ८. वासरहित, अदृश्य वायु. हवेतील याचे प्रमाण हे असल्याने हा मरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. रासायनिक प्रक्रियेमध्ये भयंकर उत्साही आहे. जीवनशक्तीला याची अत्यंत जरूरी आहे.

२०. पचनीय घोट = टॉलरन्स डोझ = काहीही अनिष्ट परिणाम घट्ट न देणाऱ्या सहाय्यक्रांतीसर्गाचे संशोधनकाळी ठरवून दिलेले प्रमाण.

२१. प्रतिप्रेरक = रिअॅक्टर = अणुविभाजक यंत्र.

२२. प्लुटोनियम = मूलतत्त्व क्रमांक ९४. अणुक्रमांक ९२ च्या युरेनियमवर शून्यरणाचा भार करून हे मूलतः तयार करण्यात येते. तुम्हे येथील अणुकेंद्रात हे मूलतत्त्व तयार करण्यात येत असते. अणुध्वमनिर्मितीच्या दृष्टीने युरेनियम २३५ इतकेच महत्त्वाचे.

२३. बीटा कण = अणुगर्भातून बाहेर पडणारे सूक्ष्मकण. याने कण-विद्युत् भार असून या कणाचे वजन, घनकणाच्या अजमाळे १/१८०० इतके असते. रेडिअमसारख्या किरणोत्सर्गी मूलतत्त्वातून हे कण सारखे बाहेर पडत असतात.

२४. बीटा किरण = बीटा कणाच्या मूलतत्त्वातून सतत बाहेर येणारा प्रवाह.

२५. मार्गदर्शक = ट्रॅसर = मूलतत्त्वाच्या अस्तित्वाची चाहूल देणारा, त्या मूलतत्त्वाचा किरणोत्सर्गी समस्थानी.

२६. व्यूहाणु = मोलेक्यूल = स्वतः अस्तित्त्व अगू राखणारा मूलतत्त्वाचा सर्वात लहान कण, ज्यामध्ये पदार्थाचे मूळचे गुणधर्म सापडू शकतात. साधारणपणे मूलतत्त्वाचे २ अणु एकत्र येऊन व्यूहाणु तयार होतो.

२७. मूलतत्त्व = एलिमेंट = कार्बन, साखे, कधील, प्राणवायु, नत्रवायु, युरेनिअम, प्लुटोनिअम इ० एकूण १०३ प्रकारची मूलतत्त्वे आहेत.

२८. युरेनिअम = मूलतत्त्व क्रमांक ९२. टणक, सफेद वर्गाची धातू. पिचब्लेड व युरेनिनाइट या रात्रिनातून ऑक्साइडच्या रूपाने मिळतो. यांच्या यादी इंधन म्हणून अणुमंडीत वापरतात.

२९. घनकण = प्रोटॉन = घनकणांवर घनविद्युत् भार असून, यांचे विभाजन ऋणकणांच्या साधारणतः १८०० पट अगुवे.

३०. योजसूक्ष्मतम कण = इलेक्ट्रॉन्स = हे कण अणुगर्भाच्या भोवती सतत फिरत असून त्यांचे वजन घनकणाच्या १/१८०० असते.

३१. विघटण = विभाजन = विघटन = युरेनियमसारख्या मूलतत्त्वाने अणूवर शून्यकणांना मारा केल्यास, त्या अणूचे साधारणतः दोन भाग होतात. या प्रक्रियेत विघटन किंवा विघटनप्रिया म्हणतात. या विघटनाच्या वेळी काही (१) शून्यकण बाहेर पडतात व भाराने धावीत रूपांतर होई.

३२. विभाजन नियंत्रक यंत्र = मॉडरेटर = अणुमंडीमध्ये घडून येणारी अणुविभाजनाच्या नियंत्रक जड पाण्यासारख्या पदार्थाच्या सहाय्याने सौम्यकता येते किंवा नियंत्रित करता येते, त्या पदार्थास हे नाव आलेले आहे.

३३. शून्यकण = न्यूट्रॉन = एक धनकण व एक ऋणकण एकत्र येऊन झालेला ऋण. यावर मिजेचा भार अजिबात नसल्याने त्यास शून्यकण म्हणतात.

३४ संयुजा = व्हॅलन्सी = एकत्र राहणारी शक्ति किंवा संयोग पाण्याची शक्ति. हायड्रोजनची संयुज्यता एक आहे असे धरून इतर मूलतत्त्वाची संयुज्यता सांगितली जाते. अणुकण मितके ऋणकण देऊ शकतात किंवा घेऊ शकतात तितकी त्याची संयुज्यता असते.

अणुशक्ति-शास्त्रातील बरीलप्रमाणे दोरळ परिभाषा ध्यानात घेतल्यावर अणुगर्माची रचना पाहताना असे दिसून येईल की, धन, ऋण व शून्यकणांच्या मिश्रणाने तो तयार झालेला असतो. साध्या डोक्यातून अणु सहसा दिसत नाही. अशा या अणूचा धनशुद्धिप्रकार धारण केलेला अणुगर्म हेच अणुशक्ति-उत्पादनाचे साधन होय. अणूचे सर्व वजन केंद्रस्थानी असते. निघटण मित्रा घडत असताना माराचे शक्तीत रूपांतर होत असते. या शक्तीलाच अणुशक्ति असे म्हणतात. म्हणजेच अणूच्या विभाजनाने मिळविणारी शक्ति होय. मूलतत्त्वाच्या अणुगर्मात असलेल्या धनऋणाच्या सल्लेवरून त्याचा अनुक्रमाने ठरतो व त्यात असलेल्या धन व शून्य कणांच्या सल्लेवरून त्याचा ठरतो. उदाहरणार्थ, युरेनियम $235 = 92$ धनकण + 143 शून्यकण, अथवा युरेनियम $238 = 92$ धनकण + 146 शून्यकण हे प्रमाण असते.

युरेनियमपासून अणुशक्ति मिळण्याच्या अनेक पद्धति आहेत. त्यापैकी एक सोपी पद्धत अग्नी शी, शुद्ध माफाइटच्या जाड टोकळ्यात मोठे कोरून त्यामध्ये युरेनियमच्या कांठी ठेवणे. याला 'अग्निश रस' असे म्हणतात. सुर्वे वेधील तुम्हे केंद्रात अस्तरा नागाची जी अणुमंडी आहे त्यामध्ये युरेनियमच्या कांठी इधन म्हणून वापरतात. या कांठीवर शून्यकणांचा मारा करून युरेनियमचे नियंत्रक वेगाने विभाजन करतात. हे ८ सेकंद, इतक्या अल्पप्रमाणात घडून येते. परंतु अग्निश राशीमध्ये कदाचित १० सेकंद इतका वेळ लागला असता. हाच दोन्हीमध्ये परक आहे.

युरेनियम अणुमंडी चान्द्र शाली, म्हणजे त्यांतूनच प्लुटोनियम मूलतत्त्व तयार होते. अणुमंडीमध्ये युरेनियम व प्लुटोनियम या दोन्ही धातूंचा उपयोग करावा लागतो. युरेनियमच्या कांठी इधन म्हणून वापरल्यावर, त्या पुन्हा वापरता येणार नाहीत, इतक्या अवस्थेपर्यंत पोहोचल्यावर त्या भट्टीतून बाहेर

काढतात. पण या निरूपयोगी ठरलेल्या द्रव्यात प्लुटोनियम व इतर विभाजन-
क्षम मूलतत्त्वे तयार शालेली असतात; आणि ती वेगळी करून उपयोगात आणली
जातात. यासाठी तुम्हे येथे स्वतंत्र कारखाना उघडण्यात आलेला आहे. प्लुटो-
नियम हा युरेनियमप्रमाणे विभाजनक्षम आहे. अशारीतीने अणुशक्तीचे उत्पादन
चालू झालेले आहे.

एखाद्या मूलतत्त्वाच्या अणुगर्भातील घनकणांची संख्या सम असली तरी
शून्य कणांची संख्या भिन्न असू शकते. युरेनियम २३५ च्या अणुगर्भात घनकण
९२ व शून्यकण १४३ असतील, तर युरेनियम २३८ च्या अणुगर्भात घनकण
९२ व शून्यकण १४६ असतील. यामुळे त्याच्या रासायनिकीमध्ये फरक पडतो.
पी. यू. २३९, सी १२ यांऐवजी शब्दप्रयोग जेव्हा करतात, तेव्हा त्याचा विवक्षित
अणुभार किती हे सांगितलेले असते. सी १२ म्हणजे १२ अणूच्या भार द्रव्यात
६ घनकण व ६ शून्यकण असतात. सर्वसाधारण तत्त्व असे की, हलक्या वजनाचे
मूलतत्त्वांत घन-शून्यकण सम असतात. पण जड वजनाच्या मूलतत्त्वात
घनकणांपेक्षा शून्यकण अधिक असतात.

अणुध्वन्या निर्मितीसाठी युरेनियम २३५ जास्त उपयोगी पडतो,
तर प्लुटोनियमच्या निर्मितीसाठी युरेनियम २३८ उपयोगी पडतो, अणुगर्भावर
शून्यकणांचा भार केल्यास, अणुगर्भ ते शून्यकण आपल्यामध्ये सामावून
घेतो. त्यामुळे त्याचे नैसर्गिक स्थैर्य नष्ट होते व त्याचे विभाजन होते. त्यातून
निरनिराळे कण बाहेर पडलेले जातात व भाराचे रूपांतर शक्तीत होते.

भार आणि शक्ति या दोन्ही गोष्टी परस्परांपासून भिन्न आहेत, असे
समजत असत, पण १९०६ साली सपेक्षतावादाचा शिद्धांत मांडताना,
भाराचे शक्तीत रूपांतर करता येणे शक्य आहे, असे मत आइन्स्टीनने व्यक्त
केले व त्याचा परस्परसंबंध दर्शविणारे एक सूत्र मांडले ते असे :-
शक्ति = भार \times (प्र^२) येथे प्र = प्रकाशाचा वेग सेकंदाला १८६०० मैल.
समजा, आपण एक पौंड भार वजन घेतले, तर किती शक्ति निर्माण शाली ?
शक्ति = १ पौंड \times ९ \times १०^{१०} (हे १८६००० चे स्वरूप आहे) = ११ लक्ष
किलोवॅट तास इतकी. याचाच अर्थ असा की, इतकी शक्ति निर्माण करण्यास फक्त
१ पौंड युरेनियम खर्चा पडले. साधारणपणे १०,००० रडियासियोना लागणारी
वीजशक्ति एक वर्षभर पुरेल, इतकी तयार होते. केवढा कमी खर्च येतो ते
सहज समजेल. रक्तरोगासारख्या क्षेत्रात जेथे रेडिअमपासून तयार होणाऱ्या
गव्हातील एक लक्ष रुपये खर्च येई, तेथे आता ६०० रुपयांना बोवॉल्ट धातू
काम करू शकतो, याप्रमाणे अणुशक्तीचा उपयोग मानवाच्या सुखसोयीसाठी
सर्वसाधारण क्षेत्रातही होत आहे.

अथवा १ लक्ष गॅलन गॅसोलिन खर्ची पडले असते. ह्याची किंमत पाच लाख डॉलर्स झाली असती

शक्ति निर्माण करणाऱ्या प्रतिप्रेरकाचे निरनिराळे प्रकार आहेत. पाण्याच्या दासाचा, उकळत्या पाण्याचा, धातुद्रव्येवन जळणाचा, परमाणुबाद करणारा इ. आहेत शक्तिनिर्मितीसरोवरच दुय्यम निर्मिती म्हणून निरणोत्सर्गी समस्थानी तयार होत असतात गुरेनियमच्या १ पौंडाची किंमत सुमारे दीडशे रुपये पडते. साप्रत तारापूर (ठाणे) येथे अणुशक्ति केंद्र उभारीत आहेत. त्याचा खर्च सुमारे ५० कोटी रुपये अदाजला असून त्यातून ३८० मिलियन वॅट शक्ति निर्माण होईल कोळशापासून निघालेल्या शक्तीची किंमत जर ४ पैसे असेल तर त्याची २ पैसेच येणार आहे. भारतात अश्विन अणुकेंद्रे निर्माण व्हाण्याची जाहेत, ती याच कारणास्तव होय.

अणुशक्तीपासून निरणोत्सर्गी समस्थानी तयार करण्याचे शान अवगत झालेले आहे, आणि तेही अत्यंत महत्त्वाचे असेच आहे. समजा आपणाला सोडियम २४ हा सोडियमचा समस्थानी तयार करावयाचा आहे, तर सोडियम २३ ची पृष्ठ करून, ती प्रतिप्रेरकामध्ये एका भाड्यात ठेवेली जाते, प्रतिप्रेरकाची कार्यवाही सुरू झाली म्हणजे काही शून्य वण यात शिरतात, आणि सोडियमचा अणुगर्भ या शून्य वणांना सामावून घेतो. त्यामुळे सोडियमचा प्रत्येक अणु सोडियम २४ होतो. म्हणजेच निरणोत्सर्गी सोडियम तयार होतो. सोडियम जितका वेळ प्रतिप्रेरकामध्ये राहील, तितके अधिक निरणोत्सर्गी सोडियम तयार होतील. गंधक, फॉस्फरस, लोह, आयोडिन, क्रोमियम, सोडियम अशा प्रकारची अनेक मूळ द्रव्ये आहेत, आणि त्यापासून अनेक प्रकारच्या निरणोत्सर्गी एकस्थ निर्माण करावयाचे कार्य भारतात चालू झालेले आहे

एकस्थाचा उपयोग—(अ) वेल्डिंग अगर ओवकाम झाल्यावर ते तपासण्यासाठी लागणारे कॅमेरे बनविणे.

(आ) नदी अगर समुद्र यांच्या पाण्याच्या हालचालीचा अदाज घेणे.

(इ) समुद्रातील गाळ बोट व वसा साचतो याची माहिती घेणे.

(ई) पदरातील पाण्याची सोली निभित राखणे.

(उ) अणुध्वमचे चाचणी प्रयोग झाल्यावर दूषित निरणोत्सर्गी धुळीची हवेमध्ये वाढ होते व त्यातील वण हळूहळू भूशृंगार अथ पतन पावून, वनस्पति अथवा जलाशय दूषित करू शकतात. त्यामुळे त्या यस्तूच्या ग्राण्यापिण्याची मानपी शरीराला इजा पोहोचते.

गायगर-टुलर-वाऊटर पिया निरणोत्सर्ग मापक तयार केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रात दूषित धुळीचा शोध घेता येऊन त्यावर येळीच उपाययोजना

करता येते. सांप्रत भारतामध्ये उत्तर प्रांती याप्रमाणे दहा केंद्रे निर्माण केलेली आहेत. या केंद्रांचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोग होतो.

त्याचप्रमाणे या एकस्थानाचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोग केला जातो. काही वेळा कारणे सांगता येत नसली, तरी निरनिराळ्या पदार्थांचा अल्पसा का होईना, धान्यावर अगर वनस्पतीवर परिणाम होत असतो. ते पदार्थ वनस्पतीमध्ये शिरून त्यावर परिणाम करीत असतात. मार्गदर्शक यंत्रांमुळे, ते कोठे जातात आणि किती काळ त्या ठिकाणी टिकतात, याचे मोजमापन करण्यासाठी, किरणोत्सर्गी अणु शेतात सोडल्यावर, ते वनस्पतीमध्ये प्रवेश मिळवितात आणि पदार्थांचा पाठलाग करतात.

‘गायगर काउंटर’ सारख्या यंत्राने या पदार्थांचा मागोवा घेता येतो व त्यावर स्वतः अथवा अन्य रसायनांचा मारा करून दूषित पदार्थांचे निर्मूलन करता येते. याप्रमाणे इतरग्रही ही पद्धत वापरून उपाययोजना करता येते. प्राणिशास्त्रात, वैद्यकशास्त्रात, कर्क रोगात, यांत्रिक क्षीज संशोधनात, मोटरटायरची क्षीज संशोधनात, सिगारेट बनविताना ती योग्य प्रमाणात कणखर बनविण्यात, कारखान्यातील भिन्न पदार्थांचे मिश्रणप्रमाण बरोबर ठरविण्यात, अन्नधान्याचे निर्जेतुकीकरण करून साठवणीस मदत करण्यास, पेट्रोलचे व्यूहाणू फोडून त्या पाणून निरनिराळी द्रव्ये बनविण्यास वगैरे अनेक कारणासाठी या मार्गदर्शक यंत्राचा उपयोग करू लागलेले असल्याने निरोगी वातावरण बनविण्यास याचा उपयोग होत आहे.

किरणोत्सर्ग म्हणजे काय ? ज्या मूलतत्त्वाच्या अणूंची निघटनाक्रिया सतत चालू असते व ज्यातून सतत किरणोत्सर्ग होत असतो, त्यांना किरणोत्सर्गीय पदार्थ असे म्हणतात. हे पदार्थ तीन प्रकारचे किरण उत्सर्जित करीत असतात. त्यापैकी अल्फाकिरण हा धन विजेने युक्त असतो, बीटा किरण ऋणविजेने युक्त असतो आणि तिसरा गामाकिरण याचे साम्य थ किरणाबरोबर करतात. या किरणोत्सर्गी किरणांचे, मानवाचे व वनस्पतींप्रुष्टीचे जीवनावर निरनिराळे परिणाम होतात. पदिल्या दोन किरणांना अडथळा आणून त्यांच्या क्रियेला निरोध करता येतो. पण गामा किरण हा असा आहे की, सर्व पदार्थांतून तो आरपार जाऊ शकतो. थ किरण मानवाचे शरीरात प्रवेश करतात, पण अस्थींचा भेद करू शकत नसल्याने आपणाला दिसाक्षिप्रे घेता येतात. गामाकिरणाची गति अकुंठित असल्याने तो अस्थीमध्येही प्रवेश करून पक्कडे जातो. शरीरात प्रवेश केल्यावर तेथे असलेल्या अणूंमध्ये शिंतुत्वाभारित कणांचा संक्षय घातून जातो आणि त्याचे निरनिराळे परिणाम होतात. काही वेळा हे गामाकिरण हानिकारक ठरतात, तर कर्क रोगासारख्या ते उपकारक ठरतात. या किरणांची गममत अशी आहे की, या

किरणाचा प्रवेश झाल्यावर शरीरात ऋक रोग उत्पन्नही होतो, पण कायद्याने काटा काढावा या उत्कीर्णमाणे योग्य रीतीने आणि योग्य प्रमाणात त्याचा उपयोग केल्यास ऋक रोगाचे निर्मूलनही होते. किरणोत्सर्गास पदार्थाचा जीवसृष्टीला उपकारक उपयोग वसा होईल, यामध्येच शास्त्रज्ञ साप्रत अधिक संशोधन करीत आहेत.

गामाकिरणाचा ताडुळ, भुईसूग वगैरे पिनाऱ मारा केला असता असे दिसून जाले की, ही घान्ये अधिक समस व जाला पीक देणारी होतात. ताडुळाने पीक जे खाली पडून नाश पावते ते या प्रयोगाने ताठ उभे रहाते व कमी नुसतानकारक होते. भुईसूगाची शेरा अधिक दाणेदार व लायट बनते. आना, पेक, बेळी, सपरचंद इ० फळावर याचा पवारा मारल्यास ही फळे अधिक टिकतात. धान्यसाठी किडा-मुग्यानी गाऊन नाश पावू नयेत म्हणून या किरणाचा उपयोग करण्यात येतो, शरीरावर साठी, चावरोड्ड मधी उठल्यास त्याच्या उपचाराने आराम पडतो. अणुरसोटोच्या सहाय्याने अग्निनाश साठ सहस्र फूट उंचीपर्यंत सोडून तेथील हवामानातील प्रवाहाचा शोध घेता येतो अगर निरनिराळ्या ग्रह-गोलाबरोबर संघ जोडता येतो. दि. १८-१०-६७ रोजी रशियन शास्त्रज्ञानी शुक्रावर अवकाशयान उतरविण्यात यश मिळविले आहे. १२९ दिवसात सुमारे २१ कोटी मैलांचे अंतर तोडून ते सुरुरूप येगे उतरले असून त्या ग्रहावरील वातावरण, प्राणवायूचे प्रमाण, २८० सेंटीग्रेडपर्यंतचे उष्णतामान इत्यादि माहिती संदेशरूपाने आलेली आहे. यानंतर अमेरिकेनेही चंद्रावर माहिती मिळविण्यासाठी ग्रहगोल उतरविला आहे. हा सर्व अणुशक्तीचा प्रभाव आहे, असे म्हटल्यास चारगे होणार नाही. भारतामध्ये अग्निनाश सोडण्याचे ठिकाण दक्षिणेस घुवा या गावी आहे.

किरणोत्सर्गास धोके—किरणोत्सर्गास किरणापासून जसे वायदे आहेत, तसे धोकेही आहेत. खजीन प्राणिमात्राच्या रसायुवर किरणोत्सर्गास आदळतो, त्या वेळी जी प्रक्रिया घडते, त्याचे संशोधन झालेले आहे. या किरणाचा मारा झाला म्हणजे शरीरातील अणु पोडून निघतो आणि सूक्ष्मतरंग बीजकण कमी होतात. काही वेळा ते अधिकही होतात. या वेळी शरीरात जो पदार्थ तयार होतो, त्याला विद्रुतप्रेरित अवयोन असे म्हणतात. तो घन अथवा ऋण विजकण-पुन असतो या अवयोनींकरणाने रक्तपेशी एक तर मृत होतील अथवा अल्पाभारिकपणे वागू लागतील. हा प्रक अन्धा अगर बीटा कणांच्या मान्याने अधिक प्रचुर होतो. रक्तपेशी नष्ट झाली म्हणजे ऋक रोग घरा होतो, कारण रोगाचे निर्मूलन झालेले असते. पण किरणांचा मारा फक्त रोगग्रस्त ठिकाणावरच व्हावयास पाहिजे. रोगग्रस्त विभागात बोथलटनी एक मुई सुपसून ठेवल्याने त्यातून रोगान्या किरणोत्सर्गासुळे ऋक रोगाच्या पेशी नष्ट होतात. इतकेच नव्हे

तर कर्क रोग पेदी जर सर्व शरीरभर पसरल्या असतील, तर किरणोत्सर्गी मुर्ण्याचे रसायन शरीरात टोचून त्या नष्ट करता येतात.

किरणोत्सर्गाने शरीरातील अणूच्या सूक्ष्मतम बीजकणाचे भाडणीत परक घटवून आणणे, याचेच नाम मृत्यु होय. जणूची निर्मिती शरीरातील रक्त-निर्मितीच्या तावड्या व पादऱ्या पेदींवर जवळून असल्याने आणि रोगप्रतिबंधक पादऱ्या पेदी नाश पावल्याने मृत्यु उभा रहातो. किरणोत्सर्गीय मान्याने मानवाचे केस गळून पडतात. त्याच्या मान्याने ज्या पेदी मृत होत नाहीत, त्या खासच दुर्धल बनतात आणि त्याची रोगप्रतिबंधक शक्ति कमी झाल्याने कर्क रोगासारखा रोग निर्माण होतो.

किरणोत्सर्गीय पदार्थांच्या खाणीतील कर्मचाऱ्यांपैकी ५०% कर्मचारी या रोगाला बळी पडलेले असतात. कारण त्यांच्या फुफुसांवर बीटा किरणांचा सतत मारा होत असतो. डोळ्यातील मोतीविदुसारखा रोग किरणोत्सर्गाने उत्पन्न होतो. रक्तातील पादऱ्या पेदींची वाढ झाल्याने पडुरोग उत्पन्न होतो. इतकेच नव्हे, तर प्रजोत्पादनावरही याचा परिणाम होतो, जसे आटळून आलेले आहे. या व्यतिरिक्त सालीलप्रमाणे अधिक धोके सभरतात.

(१) प्रतिप्रेरकाचे संरक्षण-कवच भरपूर जाड नसल्यास, किरणोत्सर्गीय बाहेर पडून कर्मचारी वर्गात शिरतात.

(२) शीतवायु प्रेरकानून बाहेर जाणारी किरणोत्सर्गीय हवा, भरपूर उंचावर नेवून धोडतात. यातील हेतु असा की, पुन्हा भूमीवर येईपर्यंत त्यातील किरणोत्सर्गीय संपलेले जसारेत. पण काही वेळा पावसाळी हवेत अगर तऱ्हेवाईक हवामानात, ते सप्त नाहीत, खाली येतात आणि प्राणिमात्रांना धोसा उत्पन्न होतो.

(३) प्रतिप्रेरकानून निकालात निघालेले द्रव्य, किरणोत्सर्गी झालेले असल्याने, ते निर्जन घनात टांगले तरी शेकडो वर्षे रास देत रहाते. काही प्रतिप्रेरकानून निघालेली रास दिशाऱ्या पेटीत बंद करून सागरात सोल ठिकाणी टांगली, तरी कालांतराने आवरणाने छय झाला, म्हणजे किरणोत्सर्गीय बाहेर पडून पाण्यात मिसळतील, ते लाटांवर पसरून मानवाना रास देतील अगर मत्स्यादिकांचे उदरात प्रवेश करून ते भक्षण करणाऱ्या मानवाना रास देतील.

(४) अणुशक्ति वेद्रे भडवून स्फोट झाला म्हणजे उडवणारी परिस्थिती अनिश्चय हानिकारक होईल.

(५) अणुधमचा स्फोट झाल्यावर, आत्ताशात उच्च गेलेले किरणोत्सर्गी समस्थानी कालांतराने अधःपतन पावतात आणि प्राणिमात्रांच्या खाण्यापिण्याच्या पदार्थांत शिरून मानव-शरीरात प्रवेश करतात.

(६) ड्युटेरिअम वायु वापरून शक्ति निर्माण करता येते आणि ही शक्ति अणुध्वममध्ये वापरली तर अति भयंकर परिणाम होतात. सागरातील पाण्यापासून हा अमाप मिळण्याची शक्यता असल्याने याचा तोटा वेव्हारी पडणार नाही. युरेनिअमपेक्षा या हलक्या द्रव्यातून जास्त कार्यक्षम शक्ति निर्माण होते. युरेनिअमच्या १ पौंड वजनातून जर १ कोटी १० लक्ष किलोवॅट तास शक्ति मिळेल, तर तेवढ्याच वजनाच्या जल-विघटक-वायूपासून ४ कोटी ६० लक्ष किलोवॅट तास शक्ति मिळेल. वास्तव या मूलतत्त्वातील धोकाही अधिक धोकादायक आहे.

सर्व जाणत्या राजकर्त्यांना व संशोधनांना हे पूर्णपणे पटलेले आहे की, अणुशक्तीचा उपयोग फक्त शातताकार्यासाठी व्हावा, विध्वंसक कार्यांमधे होऊ नये. हिरोशिमा व नागासाकी येथील हृदय सर्वांच्या नेत्रासमोर तरळते आहेत. या शक्तीमुळे मानवाचे सुखसंवर्धन व्हावे, शातता लाभायी, वासाडी सर्व राष्ट्रे प्रयत्नाची दिक्कत करीत आहेत, अद्यापही प्रयत्न चालूच आहेत. ऑगस्ट १९५५ साली जिनेव्हा येथे परिषद भरून या गोष्टीचा साधकवाचक उद्घापोह झाला, आणि १३-१०-५६ रोजी ८२ राष्ट्रांच्या सभासदांनी सम्मती दिल्यावर, ' आंतरराष्ट्रीय अणुशक्ति समिति ' स्थापन करण्यात आली आहे. जगातील सर्व राष्ट्रे या समितीत गंतर्भूत नाहीत, त्यांना सामावून देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. हेतु इतकाच की, सर्व राष्ट्रांमध्ये या समितीचा अधिकार चालावा आणि अणुशक्तीचे संपूर्ण नियंत्रण व्हावे.

या समितीचे प्रत्यक्ष कामकाज पुढे दीडवर्षांनी सुरू झाले आणि तिचे सक्षिप्त नाव ' युरेटन कमिशन ' असे ठेवण्यात आले आहे. सुमारे दोनसहस्र शासक या संस्थेमध्ये संशोधनाचे काम करीत आहेत. इटलीमधील इस्त्रा शहरी त्याचे प्रमुख केंद्र असून इतर देशातही शाखा आहेत. या कमिशनने आजवर ४२०० कोटी डॉलर्स खर्च केले असून सन १९७० साली त्याचे पहिले उत्पादन सुरू होईल. भूगोलातील सर्व देशात मिजेची गरज दिवसेंदिवस वाढत असून सन १९६० साली जी २८ कोटी किलोवॅट तास होती, ती सन १९७५ साली ९० कोटीपर जाणार आहे. वेव्हा या सत्येची निती नितात आमश्चर्यता आहे हे लक्षात येईल. आजवर या संस्थेने जे कार्य अणुशक्तीमार्फत केले आणि अधिकार प्राप्त करून घेतले त्यांचा साखन असा,

(अ) अणुशक्तीच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या द्रव्याची सामुदायिक वाजारापेठ स्थापन करणे,

(आ) कोठेही आणि कोणासाठी संशोधन व नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य असणे.

- (६) अणुशक्तीने मीज उत्पादन करून 'समता आणि कार्यक्षमता' या तत्त्वावर, सदस्य राष्ट्रांना पुरविणे
- (६) अणुशक्ति उत्पादनातील धातुपातासाठी विमायोजना आयोजित करणे, आणि
- (७) अणुशक्तीचा उपयोग फक्त शांततेच्या मार्गासाठी करणे या कमिशनद्वारे अनेक व्यक्तींसाठी संशोधन होणार आहे त्याचे उद्दिष्ट साप्रेत मालीप्रमाणे आहे
- (१) समुद्राचे खारे पाणी गोड करून उपयोगात आणणे,
- (२) कृषीव्यवसायाचे उत्पादन वाढविणे
- (३) उद्योगधंद्यातील व्यवसायाची मीज कमी करणे
- (४) लोह व रसायनाचे उत्पादन वाढविणे
- (५) शरीरावर उदणान्या मधी, फोड, सूज बाला निरोध करणे
- (६) जहाज अगर अन्य जलद वहने चालविण्यासाठी प्रेरकशक्ति उत्पादन करणे
- (७) जगातील प्रमुख भाषांमध्ये—मराठीसुद्धा—या समिशनच्या कार्याच्या वाढण्याचा प्रसार करणे ६० ६०.

अणुशक्तीविषयी माझ्या अप्रमतीप्रमाणे व सगळ्या जम्यासारिना जो वाचक वृत्तांत घर देता आला आहे, हा अणुशक्तीची संस्थाधारण रूपना येण्यास पुरेसा वाचक शक्तिवत्त्वाच्या सर्वांगीण विचार करणाऱ्या या ग्रंथामध्ये, आधुनिक जगातील अणुशक्ति निर्मितीची व तिचे इष्ट अनिष्ट परिणामाची रूपना घटारी, या हेतूनेच येथे उद्घाषाद केलेला आहे

शक्तिपीठ देवता

(१) श्रीराजराजेश्वरी	(१८) पटेश्वरी	(३५) मीनाक्षी
(२) अच्छरुमाता	(१९) पीठजादेवी	(३६) मेगुती मंदिर
(३) आदिशक्ति (चाणळ)	(२०) पैठण देवता	(३७) यमाई
(४) अराभयानी (अमरावती)	(२१) पुणे शहर देवता	(३८) ललिता
(५) अत्रेजोगाई	(२२) वनशक्ती	(३९) वज्रेश्वरी
(६) उद्यतारा	(२३) घटुचरा	(४०) वरदायिनी
(७) कन्याकुमारी	(२४) त्रिलईमाता	(४१) वाराणसी देवता
(८) कमळा	(२५) मवानीसीता कुड	(४२) विंध्यवासिनी
(९) सात्यायनी	(२६) भद्रकाली	(४३) विघ्नादेवी
(१०) नामाख्या	(२७) भ्रमररा	(४४) शांताकुर्गा
(११) कामाक्षी	(२८) मुर्गई शहर देवता	(४५) क्षारदा
(१२) कालीमाता	(२९) महामयी	(४६) सप्तशृंगी
(१३) गुह्येश्वरी	(३०) मोरनीराज	(४७) स्वर्गायिनी
(१४) गौरी प्रातीव देवता	(३१) महालसा	(४८) हरिसिद्धि
(१५) जीवदानी	(३२) महालक्ष्मी (उहाणु)	(४९) हर्षदमाता
(१६) पनालदेवी	(३३) महालक्ष्मी	(५०) त्रिगुळा (१)
(१७) तुमई	(३४) महिकावती	(५१) द्विगुळा (२)

आयुधकर्तव्या पीठासहल जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध करून देणारा यथ म्हणून 'देविभागस्त' ह्या यथारुडे जगुलीनिदग करता येईल दक्षयश प्रसंगी सर्तीने देवार्पण करण्यापुढी निजे अकरांना सांगितले की, 'तिचा निवास निरस्त २०८ पीठांमध्ये राहील' ती समय यादी आपणारुडे उपलब्ध आहे (जादिशक्तीचे विश्वरूप ख १ पृष्ठे २०१ ते २९३ पहा). त्याव्यतिरिक्त "महार्पाठ निर्णय" यथप्रमाणे ५१ पीठे दिलेली जाहेत त्याचाही इतिहास आपण पाहिलान जाहे (जादिशक्तीचे विश्वरूप, ख १, पृ २७९-२९१) चार पीठापासून मास्त वाटत त्याची सख्या एकात्रपयेंत झाली आहे. या दोन्ही यात्रा सुमारे सानगे आठवे वस्तुपाठ्या तयार झाल्या जगल्याने त्यानील जनेर पीठे आज अभिप्रात नाहीत, काठान त्यांना मिळल आहे निजा त्याची श्रेष्ठता नष्ट झाली जणे इतकेच नव्हे, तर या पीठस्थानासहल एकमात्र्यता नसल्याने, ती तितकी विश्वग्रीय वाटत नाहीत, म्हणूनही मागे पश्याचा समय आहे घारास,

(१) श्रीराजराजेश्वरी

या देवीच्या नावाची उत्पत्ति ' दशमहाविद्या भुवनेश्वरी ' या नावामध्ये आढळते. एका क्षेत्री या देवीचे जे वैभव वर्णन केले आहे, त्यावरून राजे-रजवाड्यांना जे वैभव उपभोगता येत नाही, त्यापेक्षा सरस वैभव भोगलेली व ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि देवाच्या आसनावर विराजमान होणारी जी देवता ती राजराजेश्वरी होय, असा अर्थ निघतो. दशमहाविद्येपैकी भुवनेश्वरी ही चौथी शक्ति तिचेच एक नाव राजराजेश्वरी असे आहे. या देवीचे जे आसन दिले आहे त्यात ती पंच प्रेतासनावर उभी आहे, असे दाखविले आहे. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आणि ईश्वर यांनी आपली प्राप्त कर्तव्ये सोडून दिली म्हणजे ते प्रेतरूप झाले असे समजतात. अशा वेळी भुवनेश्वरी देवता ८४ लाल योर्नाचे पालन त्याच्या प्रेतांवर उभे राहून करते तिच्या आसनाचे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आणि ईश्वर हे चार पाय आणि त्यावर सदाशिव दयासागराचा आडवा पडलेला असून त्याच्या अंकावर बसून अगर नाभीकमळांनून वर येऊन ही देवता प्राणिमात्रांचे पालन करते, असा भावार्थ आहे.

फाची येथील कैलासनाथाच्या मंदिराला राजराजेश्वर असे नाव आहे. हे नाव पडण्याबद्दल असे अनुमान करण्यात येते की, आपली स्मृति मागे रहावी म्हणून राजेलेक ज्या वेळी अशी मंदिरे उभारीत, त्या वेळी, त्या काळात पल्लवराजा नरसिंहवर्मा ज्याला राजराजेश्वर हे उपनाव होते, त्याच्या नावावरून या मंदिराला हे नाव प्राप्त झाले असावे. तसेच कोलराजा पहिला राजराज याने तंजावर येथे भव्य मंदिर बांधले आहे. त्यालाही राजराजेश्वर म्हणूनच संबोधिले जाते. महिषासुराखाऱ्या राजराजेश्वराचा देवीने वध केला. ह्यावरून सहजच अशी शंका आल्याशिवाय रहात नाही की, राजराजेश्वरावर पर्वस्थ गाजविणारी शक्ति वीच राजराजेश्वरी असावी काय ?

(मराठी संशोधन पत्रिका, मुंबई, जानेवारी, १९६२, पृष्ठ २०).

वागरमऊ (जि० उनाव) या उत्तरप्रदेशातील गांधी राजराजेश्वरी देवीचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. ही मूर्ति योगशास्त्रानुसार, वेदशास्त्रानुसार आणि तंत्रशास्त्रानुसार घडविलेली आहे, अशी तिची प्रसिद्धि आहे. तेव्हा ही मूर्ति प्रमाणभूत मानावयास हरकत नसावी. मूर्तीचे स्वरूप फारच आकर्षक आहे.

मुख्य मंदिराच्या दोन्ही बाजूंना शंकराची मंदिरे आहेत. पूर्वेकडील मंदिरातील लिंगमूर्तीमध्ये श्वेत, रक्त आणि पीत रंग दृगोच्चर होत असून, तेथे चंद्रबिंदूचाही भास उत्पन्न होतो. सामान्यतः अशा प्रकारचे अलौकिक शिवलिंग इतरत्र कोठे पाहण्यात येत नाही. पश्चिमेकडील मंदिरातील पूजनमूर्ति पंचमुखी,

चतुर्भुज, रक्तवर्णी, अष्टधातूंची वनविलेली आहे. हातामध्ये शूल, कपाल, पाश, मुद्गर ही आयुधे आहेत.

मुख्य मंदिरामध्ये देवीच्या आसनमागी चतुर्दल मूलाधार कमळावर ब्रह्मा निराजमान असून, कमळाच्या प्रत्येक पाकळीवर 'वं श प सं' ही बीजाक्षरे कोरलेली आहेत. पुढे स्वाधिष्ठान कमळार 'वं भ म य रं ल' ही बीजाक्षरे कोरलेली असून, त्रिंशु अधिष्ठित आहे. यापुढे षोडशदल (विंशुधाव्य) कमळावर 'अं' पासून 'अः' पर्यंत बीजाक्षरे असून सदागिन् अधिष्ठित आहे. निलवर्ण दशदल भणिपूर कमळार, 'ड' पासून 'कं' पर्यंत बीजाक्षरे असून रुद्रमूर्ति अधिष्ठित आहे. शेवटी द्वादशदल (अनाहत) कमळार 'क' पासून 'कं' पर्यंत बीजाक्षरे असून ईश्वराची मूर्ति अधिष्ठित आहे. याप्रमाणे पाच प्रमुख देव देवीच्या आसनस्थानी आहेत. या पाच मूर्तीच्या मस्तकावर द्विदल (आज्ञा) श्वेतकमळावर ज्याच्या पाकळीवर 'हं क्ष' बीजाक्षरे आहेत. सदागिन् निद्रिस्त स्थितीत पड्डला असून, त्याच्या नाभीकमळानून एक उच्च देठाचे कमळ घर आलेले आहे. याच कमळार अष्टधातूंची अविवेची मूर्ति अधिष्ठित आहे. मूर्तीचे स्वरूप नयनरम्य आकर्षक आहे. भैरवतंत्राप्रमाणे दशमहाविद्येपैकी चवथी शक्ति अगर विद्या जी भुवनेश्वरी तीच राजराजेश्वरी होय असे म्हटले आहे. याचा अर्थ ही देवता दशमहाविद्येपैकी एक शास्त्री. या मूर्तीची घडण एका विशिष्ट पद्धतीने व कल्पनेने केलेली असल्याने, सर्व प्रमुख देवतांच्या गिरी राहून ऐश्वर्य उपभोगणारी व पालन करणारी असल्याने, तिला राजराजेश्वरी हे नाव सरोसरीच सोभून दिसते.

(कन्याण शक्तिअंक, १९३४, पृष्ठ ६७०)

बन्दाडामध्ये मंडला विहारात या देवीचे आणखी एक प्रसिद्ध स्थान आहे. परंतु ते निराळ्या अर्थाने ! या देवतेमूळची एक आख्यायिका चित्तेवेधक आहे. येथील देवीची मूर्ति पूर्वी मंडला व छत्तीसगड यांच्या दरम्यान असणाऱ्या एका उंच टेकडीवर होती. त्या वेळी बन्दाड प्रांतावर निजामशाहाचे आधिपत्य होते. एके दिवशी निजामशाहाला दृष्टात शाला की, देवीची ही मूर्ति तेथून हलवून विहारांमध्ये स्थापन करारी. राजा परधर्मीय असला तरी भद्रागान् असल्यामुळे त्याने तारुतोर माणसे पाठवून दृष्टातप्रमाणे देवीचा शोध लावला आणि मोठ्या आनंदाने विहाराच्या परिसरात एक मंदिर उभारून, त्या ठिकाणी तिची स्थापना केली. या देवीची व्याख्या स्वतः निजाम आणि त्याचे यशस्वी जातीने ठेपीत असत. ही हिंदूंची देवता आणि ही मुसलमानांची देवता असा भेदभाव तो कधीच मानित नसे.

अशी कथा प्रचलित आहे की, प्रत्येक युद्धावर निघण्याच्या वेळी निजाम-शहा या देवीचा कौल घेत असे. कौल घेण्याची पद्धत अशी होती की, देवतेसमोर एक तलवार ठेवली जाई आणि जयापजयाचे मोजमाप केले जाई. निश्चित जय मिळणार असे दिसल्यावर देवी ती तलवार मुठीवर उभी करी. एकदा सागर येथील मराठी सरदाराने मंडळा किल्ल्यावर स्वारी करण्याचे उद्घोषित केले, तेव्हा नेहमीप्रमाणे निजामशहा कौल मागण्यास आला, पण या वेळी नेहमीची कौलरुढी सोडून राजाने देवीजवळ मागणी केली, 'जय व्हायचा असेल तर तलवार मुठीवर उभी राहिल्यावर ती माझ्या हातात पडावी.' तलवार मुठीवर उभी राहिली, परंतु ती निजामाच्या हाती पडेना. कदाचित् ही 'रुढीविरुद्ध' केलेली उन्मत्तपणाची मागणी देखील आवडली नसावी आणि म्हणून देवीने तलवार त्याच्या हाती दिली नसावी. दोनतीन वेळा हाच प्रकार घडल्यावर निजाम मनामध्ये दचकला आणि विजयायदल स्वतःच सशंक झाला. रुढीप्रमाणे मिळालेला कौल आपल्या हिताचा आहे, इतकेही जाणण्याचे भान न राहून युद्ध न करताच त्याने किला सोडून दिला. त्याच्या निराशी मनाने असेच लावून घेतले की, मराठ्यांविरुद्ध जय मिळायची आपणांला आशा नाही, तेव्हा आपल्या डोळ्यादेखत हा सर्वनाश न व्हावा, म्हणून गुपचुपपणे आधीच त्याने राज्यत्याग केला. सन १८७५ मध्ये राजा गोकुळदास आणि परमानंद चौधरी ह्यांनी पांथलेले हे मंदिर आजही भरभराटीला आले आहे. (मंडळा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ २५१).

रामनाद (रामेश्वर) येथे सेनुपति नरेशाचे राजभवन आहे. त्यामध्ये श्रीराजराजेश्वरी देवीचे मंदिर आहे. तसेच नेपाळमध्ये यागमती नदीच्या काठी आर्यघाट नावाचे ठिकाण आहे. त्यापासून पानथे फूट दक्षिणेला नवदुर्गा देवीचे देवालय आहे. या स्वरूपाळाच या ठिकाणी श्रीराजराजेश्वरी असे म्हणतात.

(नेपाळ मार्गदर्शक)

अनुष्ठुभ

श्रीराजराजेश्वरी देवी । श्रीविद्या तव मंदिर ।

बांगरमाळ ग्रामातें । उनाव प्रांतीं उत्तर ॥ १ ॥

अन्यत्र तुलना नाहीं । अपूर्व मांडणी सज्हा ।

बुद्धि सर्वस्व चेंचोनी । रेखी आराखडा घरा ॥ २ ॥

देविच्या आसना मांडी । त्रैमूर्ति रुद्र ईश्वर ।

त्यानाहीं आसना देई । कमळासन सुंदर ॥ ३ ॥

बीजाक्षरे अनेकाहीं । लिहिली पद्मपाकळी ।
 पाच रूपे तयामार्जी । धीन तेजे प्रकाशिली ॥ ४ ॥
 द्विदल पाकळी पद्म । उभरे आसनातुनी ।
 पहुढे त्यावरी साज । बीजाक्षर सुरासनी ॥ ५ ॥
 शिवाच्या नाभि मूळते । निर्मिले रत्नपद्म ते ।
 अष्ट धात्रादिका देवी । अत्रिकाशिरां शोभते ॥ ६ ॥
 मुख्य देवाच्या ठायी । तामागी दक्षिणेकडे ।
 स्वयम्भू शिरळिगार्चा । शोभिली दिव्य मदिरे ॥ ७ ॥
 राजराजेश्वरी देवी । ऐश्वर्य मिरवितसे ।
 जोडोनि करकमगते । देवतेला नभितसे ॥ ८ ॥

(२) अष्टरूमाता

उत्तर प्रदेशात त्रिकमगं त्रिन्नात पथीर गावापासून पाच मैल अंतरावर हे प्रसिद्ध स्थान आहे या भागातील जनेर घराण्याची ही कुल स्वामिनी जगून तिचे मन लावून पसरलेले आहेत उस्तपचमीला या ठिकाणी वार्षिक यात्रा भरते

या मंदिरासमोर पाण्याचे एक कुण आहे त्याचे भोजमाप मिळत नाही किंवा करण्याचा कोणी प्रयत्न करीत नाही देवीची प्रजा केल्यावर, नैवेद्य दाखविल्यावर आणि देवीला वंदन केल्यावर, प्रसाद घेण्यासाठी भक्ताला या कुणावर यात्रे लागते तेथे जाल्यावर पाण्यावर बुबुबु येत असलेले त्याच्या दृष्टीस पडतात, आणि काही वेळाने त्याच बुबुड्यातून त्याला प्रसाद वर येतो परंतु प्रत्येकाला एकाच प्रकारचा मिळतो असे मान नाही काही वेळा ग्योवऱ्याचे तुफडे, भनुका, घणे, गूळ, अगर एखाद्या फळाचा तुकडा प्रसाद म्हणून मिळतो एखाद्या फळाचा मोसम नसला तरीही त्याचा तुकडा प्रसाद म्हणून येतो त्याच कारणामुळे देवीचे माहात्म्य वाढलेले आहे, हे एक जाणतस्थान मानले जाते

नुसर्तीच घालेली अशी एक कथा प्रचलित आहे की, एकदा दोन जामा-जामा देवीच्या दशनार्थ जाल्या, आणि थाल्या जाऊनाने घास्टीची काही वस्तु तिच्या नकळत उचलली त्यावरून त्या दोघांचे भाडण झाले घाकऱ्या जालेला आपऱ्या थोरल्या जावेचाच सद्य वेंक लागला, आणि तिने तसे विळा बोन्नही दाखविले पण ती वचूळ होईना शेवटी घाकऱ्या जावऱ्या

सागण्यावरून थोरलीने देवीची टापय घेतली. ती देवीला म्हणाली की, 'माते, मी जर ही वस्तु चोरली असेल तर माझे पोट पुट्ट दे.' आणि चमत्कार काय झाला पहा ! तिचे वाक्य सपते न सपते तोच त्या राईचे पोट दुरू लागले आणि तिला भरणाच्या प्राप्त झाली. अद्या या शेवटच्या आणीनाणीच्या क्षणी तिने आपला गुन्हाही स्मूल केला. पण व्यर्थ ! शेवटी गुन्हा कबूल करण्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. पश्चात्तापाचा काही एक उपयोग न होता त्या राईचे पोट पुट्टले आणि तिला जग सोडून जावे लागले (श्री. सदानंद चेंदवणकर, नवगति, मुंबई, दिनांक १५-१०-१९६२).

(३) आदिशक्ति (चाफळ)

श्री समर्थ रामदासरामा यांनी टाकली येथे गायित्री पुरश्चरण व तेरा कोटी रामनामाचा जप पुरा केल्यानंतर अनेक ठिकाणी सचार केला. त्या सचारांमध्ये त्यांनी राष्ट्राची परिस्थिती अवलोकून केली, त्यामुळे त्यांना असे समजून चुकले की, राष्ट्राची उत्कर्ष साधण्याचा असेल तर अनेक क्षेत्री शक्तिपीठे व श्रद्धास्थाने निर्माण केली पाहिजेत, आणि विस्कळीत झालेल्या समाजाचे एकीकरण केले पाहिजे, तरच यादनी सत्तेचे उच्चाटन करता येईल.

कालांतराने श्रीसमर्थ आपल्या घरी गेले, स्वघाषवाच्या भेटी घेतल्या, मातोश्रींची भेट घेऊन तिचा आशीर्वाद घेतला, आणि नंतर चाफळ (जि. सातारा) येथे प्रथम राम मंदिर बांधून कार्याची सुरुवात करण्याचे निश्चित केले. मंदिरासाठी जागेचा प्रश्न उपस्थित झाला आपल्या शिष्यवर्गापैकी श्री. आनंदराव देशपांडे प्रभूर्तीना त्यांनी जागेच्या शोधार्थ रवाना केले चाफळ-वाडीचे देशमुख श्री. प्राणजी बावर त्याकाळी एक उंचे प्रस्थ होते सान्या आस मतात दारास मोठा. शिष्यांनी त्याची भेट घेऊन स्वामीची इच्छा त्यांना कळविली. देशमुखानी जागा देण्याचे मान्य केले, परंतु गावात नव्हे, तर गावा-बाहेर माड नदीच्या पलीकडे चाफळ गावाची जी स्मशानभूमि आहे, त्या ठिकाणी त्यांना जागा दिली कुमारटोड ह्या नावाने ते ठिनाण ओळखले जात होते.

समर्थानी प्राप्त परिस्थितीत ती जागा घेण्याचेही मान्य केले आणि अद्या अमंगल क्षेत्रामध्ये भगळ मूर्तींची स्थापना करविण्याचे ठरविले. अनेक झुडुपे आणि कळकाची तेंटे यांनी ती जागा व्याप्त होती. इतकेच नव्हे तर त्या ठिकाणी अनेक दगडावर शेंदूर गांधून म्हसोरा आदि देवतांची स्थापना झालेली होती. मंदिरासाठी जागा सारखी करवांना वृक्ष झुडुपे या लोकानी तोडली पण या

शेंदरी म्हसोवना कोणी हात लावण्यास धत्रेना तेव्हा स्वतः समर्थ पुढे झाले, आणि स्वतः त्या सर्व शेंदरी दगडाना उचलून जवळच्याच डोहात त्यांना समाधि दिली पण त्या ठिकाणचा एक म्हसोवा उठण्यास तयार होईना नियोजित मंगल स्थानीच राहण्याचा त्याने हद्द घेतला त्याने स्वामींना विनंति केली की, 'याच क्षेत्रात मला कुठे तरी जागा या कोणत्याही प्रकारचा त्रास मी देणार नाही,' स्वामींनी त्याचे ऐकून घेतले आणि समृद्धि देताना सांगितले की, 'तू आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास द्यायचा नाही तसेच वार्षिक उत्सवाच्या वेळी पालंगीवरून ओढालून गकलेला भात आणि अर्धाशेर तांदूळ वर्षानून एकदाच गुप्ता भाग म्हणून गुला दिला जाईल यावरच तू संतुष्ट असले पाहिजे' जसा त्याच्यासोबत करार करून घेऊनच स्वामींनी त्याला एका कोपऱ्यात जागा दिली

समर्थाने शिष्य आणि याग्यरी याच्या सहकार्याने मंदिर तयार होत होते तत्रपति शिवाजीमहाराजांना या राधकामाचा सुगारा लागला आणि त्यांनी स्वामींना द्रव्यसहाय्य करण्याचे ठरविले महाराजांनी स्वामींना तसे कळविले देखील ! परंतु लोकाभ्यासवर ते मंदिर उभारण्याच अगून ते तसे पुरे होईलच, या सामानिवासाने स्वामींनी ती मदत आभारपूर्वक नाकारली मंदिर तयार होत आले, पण मूर्ति कोटून येणार त्याचा कोणालाच सुगारा नव्हता प्रत्यक्ष स्वामींनाही माहीत नव्हते कोणा मूर्तिकाराला त्यांनी तसा आदेशही दिलेला नव्हता समर्थ नेहमी आपल्या ध्यानमूर्तीची आळवणी करून निघारीत, "रामा, माझ्या त्रिलंगा, वेव्हा येणार ! कोटून येणार ! आगहा सर्वांच्या नेत्रांचे पारणे रेव्हा वेव्हाणार !"

लव्हे नेत्रपातें खुत्रे आणि न्हाटे ।

दिनानाथ हा राम येणार आढे ॥

रात्रदिवस याच विचक्षेने स्वामी समर्थ असत चित्तमग्न असताना त्यांच्या नेत्रातून सदा अश्रु ओघळत स्वामी आणि त्यांचा मिश्रवग संचित होता

अशा परिस्थितीत कन्दाड येथून रंगनाथस्वामींचे उत्सवाच निमग्न आले समर्थपंचमतीत हे स्वामी असताने स्वामी समर्थानी जाण्याचे ठरविले तो उत्सव रंगनाथस्वामींच्या समर्थस्थ पितामहांना होण उत्तरगोव्हा सपऱ्या पर चाललेली परत येतात ते अगावच्या रात्रात शिष्यांनी दक्षराच्या मध्यभू स्थानी आले हे स्थान दुष्काळ नदीच्या तीरावर दसरे होते नदीकाठी स्वामी

स्नान करून ब्रह्मयज्ञ करीत असताना एकदम त्याच्या कानी आवाज आला, “श्रीप्रसुरामचंद्राची मूर्ति येथे या डोहात आहे. ती काढून घ्यावी.” स्वामींना परमानंद झाला. ज्यावेळी त्यांना सतत चिंता लागून राहिली होती ती प्रत्यक्ष रामप्रभूनीच दूर गेली. स्वामी लगेच डोहात उतरले आणि मूर्तीचा शोध करून त्यांनी ती घर काढली. आश्चर्य असे की, प्रसुरामचंद्राच्या मूर्तीबरोबर आदिशक्ति भगवंतेची मूर्तीही त्यांच्या हाती लागली. स्वामींनी दोन्ही मूर्ति आपल्या झोळीत टाकल्या आणि शिष्यगणांसह ते मार्ग आक्रमू लागले.

ह्या वेळी अंगापूर गावातील काही गुरासी मुले तेथे उपस्थित होती. त्यांनी हा सर्व प्रकार पाहिला आणि डोंडातील मूर्ति कोणीतरी नेत असल्याची बाती त्यांनी गावप्रमुखांना दिली. चांगल्या कार्यात निघे ही येणारच ! परंतु कर्तव्यगार पुरुष त्या सर्व भटवणीवर मात करून आपले कार्य पुरे करीत असतो. आपल्या गावातील मूर्ति परगावी जात असेत, हे गावकऱ्यांना सहन झाले नाही. चरे-गावच्या खुवठाण्याच्या खडीवर त्यांनी स्वामींना गाठले आणि मूर्ति नेण्यास विरोध केला. या गावातच या मूर्तीची स्थापना केली जाईल असेही त्यांना कळविले. गावातील मूर्ति गावातच राहिल्या पाहिजेत असा त्यांचा हट्ट होता. स्वामी समर्थ ही व्यक्ति कोण आहे आणि त्या व्यक्तीची पारलौकिक योग्यता काय आहे याची त्यांना अजिबात कल्पनाच नव्हती. गावकऱ्यांचा आपद् पाहून स्वामींनी मूर्ति झोळीतून बाहेर काढल्या आणि या आपल्याबरोबर येणे दाख्य नाही अशी मनाची समजूत करून घेऊन, मूर्ति तेथे जमिनीवर ठेवून दिल्या. मूर्तींना एकदा मनःपूर्वक अभिवादन करून स्वामी चाफळला परतले.

गावकऱ्यांनी पाचपन्नास माणसे जमविली, चारपाच गाडे सजवून आणले आणि मूर्तीची तानतगानत मिरवणूक काढण्याच्या इराद्याने त्या मूर्तींना उचलून गाव्यावर ठेवण्यास ने सज्ज झाले. पण मानवाच्या दुराग्रहीपणाला नेहमीच पळ येते असे नाही. देवाच्या मनातील अंतराष्ट्र हेतु बाही निराळ्याच असतो, आणि प्रसंगोपात्तच तो उघडकीला येतो. गावकऱ्यांनी त्या मूर्ति उचलण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण सर्वांचे श्रम व्यर्थ गेले. ज्या मूर्ति झोळीतून जात होत्या त्या जागेवरून हलण्यासाठी तयार होईनात, इतक्या त्या जट झाल्या ! शेवटी त्यातील काही जाणत्या भाविकाना बळून चुकले की, ज्या अर्धी या मूर्ति हलत नाहीत त्या अर्धी त्यांना आपल्या गारी बावळाचे नसावे, त्यांना स्वामींबरोबरच जायबाचे असावे. हा पोक निचार तळणानाही पटला. तावडतोय त्यांनी चाफळला माणसे पाठवून मूर्ति नेण्यास गावकऱ्यांची काहीच हरकत नसल्याचे कळविले.

समर्थांच्या हृदयसरितेत पुन्हा आनंदोर्मी उमळल्या. प्रभु रामचंद्रांची इच्छा आपल्याकडे येण्याची आहे, हे समजल्यावर त्यांनी आपला शिष्य भानजी गोसावी याला तेथे पाठविले. भानजीपुवांनी पूर्ववत् मूर्ति उचलून त्या झोळीत घातल्या आणि ते चाफळला आहे. मंदिरामध्ये मूर्तीची स्थापना झाली. राम-प्रभूंच्या शेजारी आदिशक्तीची मूर्ति एक याच ठिकाणी पाहावयास मिळते.

हे मंदिर बांधण्यास शके १५६७ मध्ये सुरुवात झाली आणि पहिला उत्सव शके १५७० साली झाला. मंदिर पूर्वाभिमुख असून, पन्नास पायऱ्या चढून गेल्यानंतर सभागृहात प्रवेश करता येतो. त्या वेळी मंदिर बांधताना मंदिराचा रचर्च सुमारे एक लाख रुपयांच्यावर झालेला आहे. त्या काळी बाळाजी माडवगणे या नावाचे एक प्रख्यात सावकार चाफळ प्रांती होते. त्यांचा बराच हातभार या उभारणीस लागला असे जुने जाणते लोक सांगतात (दादापन, अनंत रामदासी, पृष्ठ २०४-२०९, सातारा जि. ग. पृ. ४६०.).

काहींचे म्हणणे असे की, अंगणापूरच्या डोहात जी आदिशक्तीची मूर्ति समर्थांना सापडली ती त्यांनी सज्जनगटावर पहिल्या दरवाज्याच्या आतील बाजूस स्थानापन्न केली. त्या ठिकाणच्या मूर्तीचे स्वरूप काळा पापाण, २ फूट उंच, चतुर्भुज आहे. या मूर्तीचे वैशिष्ट्य असे सांगितले जाते की, मूर्तीची मान किंचित डावीकडे वळलेली आहे. याचे कारण असे देतात की, मूर्ति स्थानापन्न केली तेव्हा मान सरळ होती. पण एका समयी समर्थ रामदास प्रचारार्थ गडावरून पाली निघाले आणि जाताना लहान मुले जशी घरामध्ये आईची अनुशा घेतात, तद्वतच त्यांनी या मातेला विचारणा केली. अनुमतीदर्शक म्हणून मातेने मान वाकडी केली, ती तशीच कायम राहिली आहे. या मूर्तीला आग्लाईदेवी असे म्हणतात. अंगणापूरचा अपभ्रंश म्हणून आंग्लाई झालेला आहे.

(ह. भ. प. हरीभाऊ कऱ्हाडकर)

मुजंगप्रयात

चला चाफळ्यां वंदु या आदिशक्ती ।
 घरी शोभली राममूर्ती सवे ती ॥
 स्वयं रामदासे असे स्थापियेली ।
 महा गूढ डोहांतुनी आणियेली ॥

(४) अंधाभवानी (अमरावती)

कुडिणपूर ही विदर्भ देशाची प्राचीन राजधानी होय विष्णूराजा येथे राज्य करीत असताना त्याची कन्या विमणी हिचा भाऊ रक्मी याचे तिला शिगुपालाला द्यायचा येत गेला. पण विमणीनी आतंरिक् इच्छा तिचा विवाह द्वारकेचा राजा श्रीकृष्ण याजरोवर व्हाय अशी होती. एका ब्राह्मणाद्वारे तिने आपला मनोदय श्रीकृष्णाला बळवित्ता आणि कुलाचाराप्रमाणे ती गारागहेरील अयेच्या मदिरात मृत्नाला आणी असता, श्रीकृष्णांनी तेथून तिला न्याय अशी इच्छा तिने ब्राह्मणावरवी पाटविलेल्या त्या निरोपात व्यक्त केली. श्रीमत् भागवत यामधील याचपरी श्लोक असा आहे, पूर्वैश्वर्यं महती कुलदेविवारा । यसां चर्द्धिनयवधूर्गिरिजामुपेयात् ॥ (१०-७३-४२) पूर्वनियोजितस्थली श्रीकृष्ण आले तेथे गाथर्वविधीने त्यांनी विमणीचे पाणिमरण केले आणि एका निवरमाणे ते निघून गेले. अथवा शत्रुजरोवर दोन हात करून सर्वोत्तमोर् तिला घेऊन गेले अशी ही प्रोत्क कथा आहे.

सांप्रत हे अंधाभवानीचे मंदिर अमरावती शहरात आहे. रांधणी जुना असली तरी आठवे वर्षापूर्वीची नाही. त्यापूर्वी तेथे बऱ्या प्रकारचे मंदिर होते, याची माहिती उपलब्ध नाही, पण मूर्ति मात्र प्राचीन घडणीची आहे. मूर्ति साधारणतः तादळा स्वरूपाची असून, कमरेच्या उरील भाग पक्क दगोर्नर आहे. मदिराभोवती २६ फूट उंचीचा जुना भव्य तट आहे. पूर्वभागी असलेल्या प्रवेश दरवाज्याला असा दरवाजा म्हणतात. प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर सात आठ पायऱ्या चढून सभामंडप व गोमाऱ्याकडे जाता येते. मंडपाच्या परिसरात नालाजी, राधाकृष्ण, रामलक्ष्मण, सीता, जगदरा, शिव पार्वती यांच्या मूर्ती आहेत. सभामंडप लाकडी साधारणच आहे. मदिराच्या भिंती महाभारतकामीन चित्रानी सुशोभित केलेल्या आहेत. पक्षाटे सनई-चौघड्याचे सुस्वर आवाजात देवीला जागे केले जाते आणि नंतर वेदपठण व मनषोपाचे निनादात पंचामृती पूजन होते. साधारणपणे ९ वारी छाडी देवीला नेसविण्यात येते. नवरानामध्ये देवीचे तेज पारच आकर्षक असते. मुद्रा रुद्ध आणि गरीरातून धाम सुटल्याचा आभास निर्माण होतो. अष्टमीच्या रात्री महिष उळी दिल्यानर देवीच्या मुखावर प्रसन्नता येते त्या दिवशी राखर दर्शनाधी लोकांची रीघ लागलेली असते.

शाम्बरकार, अरा आणि अविना यामध्ये थोडा फरक करतात. विष्णुधर्मोत्तर पुराणाप्रमाणे अवास्वरूप हे शुभ्रवर्ण, व हातामध्ये पाश, पान, पद्म असून चवथा हात अभय असतो. परंतु लक्ष्मणसमुच्चय तनाप्रमाणे ती सिंहवाहिनी

त्रि नेत्री, अनेक अलंकार धारण केलेली, चतुर्भुज, हातामध्ये खड्ग, ढाल, आरसा ही आयुधे असून चवथा वरदहस्त असतो. अग्निचे वर्णन या म्हात इतरत्र आलेले आहेच.

ह्या मदिराच्या दक्षिण बाजूस एका ओढ्याच्या पलीकडे एकवीरा देवीचे प्रख्यात स्थान आहे. तिला अनामवानीची लहान बहीण मानतात. असे धागतात की, पूर्वी या ठिकाणी एका ऋषीचा आश्रम होता आणि तो ऋषी अनामवानीला गोत्री ऐकरिण्यासाठी त्या ठिकाणी बोलवीत असे. विवरमाणें देवी तेथे जाई, गोत्री ऐके आणि ती परत स्वस्थानी येई. या गोत्रीची स्मृति म्हणून ओढ्यापलीकडे देवीची स्थापना झालेली असारी पण या देवीला एकवीरा हे नाव का पडले हे मान उलगाडत नाही. या एकवीरा देवीला काही वेळा 'मोठी देवी' असे भक्त सन्मोक्षितात. त्याबद्दल दुसरी प्रचलित कथा अशी की, नाल्यापलीकडे पूर्वी कोणी जनार्दनस्वामी नावाचे अनामवानीचे भक्त रहात असत. नाल्याला एके वेळी भरपूर पूर आल्याने, त्यांना दर्शनाला येता येईना, आणि मनाला या गोष्टीची रत वाटू लागली. तेव्हा देवीने दृष्टान्त दिली की, तेथे जवळच निहिरीमध्ये माझी प्रतिमा अक्षरूपाने आहे, वर काढून त्याची स्थापना कर त्याप्रमाणे स्वाभिनी या ठिकाणी देवीची स्थापना केली.

अनामवानीच्या क्षेत्रापासून सुमारे २५ मैलावर पूर्वेच्या बाजूला कुडिणपूर नावाचे गाव आहे. श्री दसराम महाराजाना हे गाव घसविण्याचा आदेश प्रत्यक्ष पाडुरगाने, आपली एक मूर्ति देऊन दिला. त्याप्रमाणे गाव उसला मंदिर झाले आणि ती निहलमूर्ति वर्धानदीचे तीरावर विराजमान झाली. यानुळे याला निदर्भाची पदरी म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे, जेष्ठ एकादशीला रुक्मिणीची पाल्खी पदरपूरला जाते आणि आपाटी एकादशीस तेथे पोहोचते ही वारी नियमित चालू आहे. त्या ठिकाणी नदीकाठी भीष्मक राजाचे स्मृतिमंदिर आहे. यावरून असे अनुमान निघते की, मुख्य शहराचा विस्तार लाबवर पसरलेला असून अमरावतीपर्यंत त्या शहराची सीमा मिडलेली होती कारण कुलदेवतेचे मंदिर गावाबाहेर असल्याचा उल्लेख मिळतो. या व्यतिरिक्त पुराव्याचे दुसरे ठिकाण म्हणजे, भोजकट हे गाव होय. हे गाव अमरावतीच्या पश्चिमेस असून, रुक्मीने या गावापर्यंत श्रीकृष्णाचा पाठलाग केला तेथे दोघाचे तुरळ सुद्ध झाले. रुक्मिणीच्या विनंती वरून श्रीकृष्णाने या ठिकाणी रुक्मीचे पाच पाट काढले आणि त्याला सोडून दिले. भोजकट या गावाचे सध्याचे नाव भातुकली (?) असे आहे या ठिकाणी रुक्मीचे मंदिर असून ते जैन संप्रदायी लोकांच्या ताब्यात आहे. सोमनाथपासून ४० मैल ईशान्येला असणाऱ्या माधवपूर गावी त्याचा विवाह झाला, असे सांगितले जाते

(श्री नरहरशान्नी काहे, डोंगिवली)

वरील संवधाने सर्वत्र असा संशय आहे की, कुंडिणपुराचे स्थान कोणते ? अनेक स्थाने भीष्मकराजाचे कुंडिणपूर हेच असा हफ सांगतात.

(अ) जांवी (चन्हाड) पासून ६ मैलावर कुंडलपूर नावाचें गाव आहे. हे स्थान उंच नदीच्या तीरावर वसलेले आहे. त्या गांधी उंच टेकडीवर प्राचीन अग्निवा मंदिर आहे. मूर्ति अद्यापे चार फूट उंचीची असून, गामान्याला एक सिडकी आहे. याच सिडकीतून श्रीकृष्णाने रुक्मिणीचे हरण केले, अशी कथा येथे दर्शनाधी लोकाना सांगण्यात येते. या गांधी इतरही सुमारे २५ मंदिरे आहेत. (कल्याण शक्तिअंक १९५७, पृ. २३७)

(आ) जिल्हा अमरावती तालुका चादूर तहसीलमध्ये, वर्धा नदीच्या काठी कौंडिण्यपूर नावाचे गाव आहे. हीच भीष्मक राजाची राजधानी होय असे कित्येकांचे मत आहे पण संशोधनाअंती असे आढळून आले आहे की, या नगरीचे प्राचीन नाव देवळवाडा असे असून तो गाव जमिनीत गाडला गेला आहे.

(Geographical History of Ancient India by Nandlal Day)

(इ) दक्षिण महाराष्ट्रात कुंडल (जिल्हा सातारा) म्हणून एक गाव आहे. त्यालाही वेगळी लोक भीष्मक राजाची राजधानी मानतात. कोणी कोणी वंशावळी देतात. परंतु याला सवळ पुरावा मात्र देत नाहीत. शिवाय भौगोलिक दृष्ट्या विचार करता ' हेच ते कुंडिणपूर ' हे मनाला पटत नाही.

(ई) शानकोशकार सांगतात की, अमरावती हे दुसरे एक गाव जिल्हा शंतार यामध्ये आहे. वस्ती सुमारे तीन हजार असावी. या गावाचे प्राचीन नाव धरणीकोट असून पूर्वाच्या बौद्धपंथीय आश्रमिणीची राजधानी होती. त्या काळचा एक प्रेक्षणीय स्तूप येथे दृष्टीस पडतो. उंची फक्त १४ फूट असली तरी त्याचा व्यास १३८ फूट असून आतील गोलाचा परिघ ५२१ फूट, तर बाहेरील गोलाचा परिघ ८०३ फूट आहे. संगमरवरी विटाचे बांधकाम प्रेक्षणीय आहे. साप्रत हे ठिकाण पुराणवस्तुसंशोधन खात्याच्या ताब्यात आहे.

(उ) महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका जुलै १९६२ या अंकात कवि नॅन्दाचा किन्नर, यासंबंधी ना. व. जोशी यांनी एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये रुक्मिणी निवाहाचा भाग आला आहे. त्यातील गुटक गुटक भाग मुद्दाम उद्धृत करित आहे.

जेवुर्दी महादाइलि पुसिले : जी जी श्रीकृष्ण चम्रवती रुक्मीणीदेवीधि
कवणी काळी प्रेम सचारले : सर्वज्ञे मणतले : निचरेमुर्ते श्रीकृष्ण चम्रवतीचा
गुणनाम श्रवणी वेधु संचारला : तेवनि प्रेमा सचरु जाला : वैदर्भदेशी

कांडण्यपूर नगरी : तेथ सोमवंशी भीमकुराजा : तआची सुधामती राणी : पाच पुत्र जालेआ नंतरे रुक्मीणी देवी जन्मली : साता वर्सांपासौनि तीस वरेंपयेंत सुदेवा ब्राह्मणाजवळी विद्याभासु केला.....दिंडत किन्नरासहित कल्याण कीर्ति : वैदर्मासी आला : रुक्मीणी पाहोनी संतोखला : हा निन्नर पक्षी पूर्विचा वेदघोष नांम ब्राह्मण घोळिला : रुक्मीणी श्री कृष्णासी अंरिकाभुवनी माळ घालिल : मग किन्नरे रुक्मीणी देवीचा अनादरुं जाणौनि : श्रीकृष्ण चक्रवर्तीति वापणिळें : ते रुक्मीणीदेवी अमिमुल होऊनी आदेरीस आइरिलें : गुणगान श्रवणीं श्रीकृष्णाचा वेधु संचरला : कृष्णासी माळ घातली : बेरीकडे निन्नराचे उपशापु भणितले आणि कच फिटलें :

यावरून कांडण्यपूर, रुक्मीणीचे शिष्य, पिवाहाचे वय व स्थळ यावर भरपूर प्रकाश पडतो. (पृ. १९-२३)

बरीलप्रमाणे हक सांगण्याच्या विरुद्ध असलेला सालील उल्लेख पहा.

(अ) त्रिविक्रममठविरचित नळचंपू काव्यात कुंडिणपूरचा उल्लेख आहे. तो असा,

स्वःसौन्दर्यविडिम्बि कुण्डिनमिदं सैपा नदी ।

सा चेयं वरदा स चायमनरतेः पुण्यान्भसोसंगमः ॥ ६-७२

विदर्भा व वरदा नदीच्या संगमावर वसलेले गाव हे कुंडिणपूर होय.

(आ) चेदी शिशुपालराजाला यावयाची भीष्मक कन्या रुक्मिणी श्रीकृष्णाने कुंडिणपूरच्या अंवा मदिरातून नेली. (Imperial Gazettees V, 313).

(इ) अंधकवि गुलावराय महाराज म्हणतात की, ' अमरावती हे त्रिकाण भी पसत केले. ह्याचे कारण, पूर्वी या शहराला श्रीकृष्ण भगवानाचे पाय ठागलेले आहेत आणि ते शहर पवित्र झालेले आहे. '

(ई) संशोधक श्री. दा. न. शिखरे दिनांक २८-४-६० रोजी आकाशवाणीकरून माहिती देताना म्हणाले की, ' श्रीकृष्णाचे स्वयंवर अमरावती येथे झाले. '

(उ) गुजराती कवि श्री. बह्म घोला आपल्या गर्ग काव्यात या गोष्टीचा उल्लेख करतात, तो पुढीलप्रमाणे,

नृप भीमकनी कुमारी तम पूजे पामिया ।

रुक्मीण रमण सुरारी, मन गमतो स्वामीया ॥

भीमकन्या रुक्मीणीने तुझे (अरासुरी अवेचे) पूजन केले व इच्छित वर मिळविला (Dave, Immortal India, Page 115). यावरून एवढाच निष्कर्ष काढता येईल की, विदर्भातून द्वारकेला परत जाताना, वाटेत श्रीकृष्ण-रुक्मिणीने अरासुरी अवेचे दर्शन घेतले आणि तिच्याच कृपेने पुढे द्वारकेमध्ये त्याचा शास्त्रोक्त विधी पार पडला.

(ऊ) अमरावतीपासून जवळच असलेल्या कौडिण्यपूर गावी प्राचीन सस्तुतीचे अवशेष शोधण्यासाठी व भीष्मक राजाची राजधानी कोणती हे निश्चित करण्यासाठी, नागपूर विद्यापीठाने श्री. मा. गो. दीक्षित याची नेमणूक केलेली आहे. (लोकसभा, मुंबई, दिनांक १४-५-१९६९)

या मदिरातून रुक्मिणीहरणाचा भाग एकनाथ महाराजांनी एका विशिष्ट रीतीने रगविलेला आहे. त्याचा सारांश असा की श्रीकृष्ण त्या शहरी आल्यावर, शिशुपालाप्रमाणेच, त्याचीही पादपूजा केली आणि त्याची शहरातून मिरवणूक काढली. घराण्याचे निवाहाचे चालीरीतीप्रमाणे निवाहापूर्वी म्हणून ती अनामवानीचे दर्शनास गेली, पण दुतर्फी सैन्याचे पाहान्यातून, देवीचे पूजन झाल्यावर, इच्छितवराचे दान मागितले तेव्हा देवीने प्रकट होऊन कुलाची माला तिचे हाती दिली. रुक्मीणीला साहजीकच आपल्या मनकामना पूर्ण होणार, या आनंदाने तिने दिव्य हास्य केले, पण त्याचा परिणाम असा झाला की, सर्प पाहरेकरी व सैन्य आपले देहमान मिसरले, पाषाणाचे पुतळ्याप्रमाणे हालचालीमिरदित झाले. एवढ्यात श्रीकृष्ण तेथे आले. रुक्मिणीने पुष्पमाला त्याचे गळ्यात घातली, पण श्रीकृष्णाला सरळ दोन हात करून, जरूर तर शत्रूला नामोहरम करून विला न्याय्याचे होते, चोरून न्याय्याचे नव्हते, यासाठी मनाप्रमाणे वर मिळाल्यावर रुक्मिणी आनंदातिशयाने पुन्हा एकदा हसली, आणि त्याचा परिणाम सैनिक शुद्धीवर येण्यात झाला, पण कोणीच श्रीकृष्णाला प्रतिभार केला नाही. इतर राजानीही आपली शक्ति पणास लागली नाही. एकटा रुक्मी श्रीकृष्णापुढे गेला, पण त्याचा ठिकाण लागला नाही. गदिणीम्हणून त्याने प्राणदान मिळविले. यामुळे त्रिवरमागे रुक्मिणी नेली हा कथाभाग गौण ठरतो.

वरील पुराव्यांची उलटमुलट छाननी करता असे दिगून येते की, अमरावती ही जरी प्रत्यक्ष कुडिण्यपूर नगरी नसली तरी, अनामवानीने मंदिर म्हणजेच त्या वेळी राजधानीच्या सीमेवर असलेले ठिकाण होय, यात संशय राहू नये. श्रीकृष्णकाळापासून हे स्थान अस्तित्वात आहे आणि आजही ते जागृत

आहे. श्रीकृष्णाच्या लग्नावरोबर जे वऱ्हाड आले, ते तेथेच स्थाईक झाले, म्हणून त्या प्रांताचे नाव वऱ्हाड असे पडले आहे.

शिरारिणी

विदर्भा देशाते बसलि नगरी कुंडिणपुरी ।
सदा सौल्यानंदा मिळत जनतें भीष्मक करी ॥
तयाची हो कन्या स्मरण करिते रुक्मिण तुझे ।
चिवाही शत्रु गे हरण करितो धांव झणि गे ॥ १ ॥
कुलस्वामिनी तूं शरण रिघतां संकटि तदा ।
निमित्ते पूजेच्या आणविसी तिला मंदिरिं तुझ्या ॥
वधूच्या संकेतें हरण करितो कृष्ण कन्हय्या ।
अशी भक्ताला तूं व्यसन समर्थी दाविसी दया ॥ २ ॥

शार्दूलचिक्रीडित

पेशा भीष्मकराज कुंडिणपुरां आम्हीं जईं भेटतो ।
काळाने अमरावती नगर हे नामांतरां पाहतो ॥
अंबामूर्ति अजूनी तीच दिसते विस्तीर्णशा मंदिरा ।
गांधर्वा विधिनेहि नेइ यधु ही अंबेम त्या चंदु या ॥ ३ ॥

* * *

(५) अंदेशोगार्द

तीक्ष्णवद्गधरां तद्गदये योगेश्वरीमिमाम् ।
दीर्घजिह्वा मूर्द्धफेशिमसित रज्ज्वश्च भण्डिताम् ॥
दंष्ट्रकरालवदनां, कुर्यान्चैव कृशोदरीम् ॥ (शक्तिसंगम तत्र)

बरील घर्जन योगेश्वरी देवीने आहे. पुष्कळ वेळा जसा सक्षम पडतो की, योगेश्वरी हे नाव बरोबर आहे की, या नावाचा अपभ्रंश जो जोगेश्वरी म्हणून झाला आहे, तो बरोबर आहे ! या बाबतीत अधिक संशोधन करता असे आदळून आले की, जोगेश्वरी या नावाची घोषपतिता उत्पत्ति आदळून येत नाही आणि हे नाव कसे आणि कोणत्या कारणानुळे प्रचारात आले याचाही उत्तर नाही. उत्पत्तेशी योगेश्वरी या नावाची व्युत्पत्ति आदळते. ती अशी.

प्रस्तावनांतर त्याच्या पुढात अधकामुर नावाचा महाप्रतापी राक्षस जन्मास आला, त्याच्याच्या ओरावर स्थाने त्रैलोक्य त्रिकल्याच्या ईश्वराने दत्त,

विष्णू, महेश यांचेरोबर युद्ध चालू केले. शंकरांनी घासुली, तबक व धनंजया-सारखे तीक्ष्ण नाग आपल्या कमरेभोवती गुंदाळले. एवढ्यात नील राक्षसाने हत्तीचे रूप धारण करून, शंकरावर हल्ला चढविला. शंकरांचा सेनापति नंदी याच्या ही गोष्ट लक्षात आल्यावर तो स्वतः सिंह बनला आणि त्या गजाला त्याने ठार केले. गजाचे कातडे शंकरांनी आपल्या अंगावर पांघरले. शंकरांनी आपल्या बाणाने अंधकासुराला जखमी केले. त्यानंतर त्यांनी आपला निश्चल त्याच्या पोटात खुपसला आणि त्याला नाचावयास लाविले. विष्णूने आपल्या चक्राच्या साहाय्याने इतर सैन्याचा समाचार घेतला. अंधकासुराच्या जखमेतून खाली गळणाऱ्या प्रत्येक रक्तबिंदूपासून एक याप्रमाणे अनेक राक्षस उत्पन्न होऊ लागले. तेव्हा ही घादती संख्या सौराण्यासाठी शंकरांनी आणि इतर देवांनी आपल्या तेजाने एक शक्ति उत्पन्न केली आणि तिने ते रक्त पाववून पर्यायाने राक्षसांची उत्पत्तीही बंद केली. शिवाच्या तेजापासून निघालेली शक्ति म्हणून तिचे नाव योगेश्वरी असे पडले. योगेश्वरी ही आठवी मातृकाच समजली जाते.

(Hindu Iconography, by T. A. Gopinath Rao, page 136.)

लक्ष्मणसमुच्चय तंत्राप्रमाणे या देवीचे स्वरूप दशभुजा, त्रिनयना, उजव्या बाजूकडील हातात शक्ति, खड्ग, डमरू व डाव्या बाजूकडील हातात घंटा, खेडक, खट्वांग व त्रिशूल ही आयुधे (यादीच्या हातातील आयुधे दिलेली नाहीत) असे आहे. मुरुवावीला शक्तिसंगमतंत्रातील जो उतारा दिला आहे, त्या वर्णनात आणि बरील वर्णनात बरान फरक आहे हे दिसून येईलच.

महाराष्ट्रात योगेश्वरी तथा जोगेश्वरी या देवीची दोन पीठे आहेत. एक अंबेजोगाई (मराठवाडा) व दुसरे जोगेश्वरी (मुंबई) हे होय. अंबेजोगाई हे महाराष्ट्रातील साडेतीन पीठांपैकी एक मानले जाते. देवीच्या नावावरूनच गावाला नाव प्राप्त झाले आहे. निजामघाहीत या गावाचा कायापालट मोमिनावद या नावाने झालेला होता. पण पुन्हा पूर्वीनेच नाव चालू आहे. हे स्थान जीवन्ती नदीच्या काठी असून, नदी गावाच्या मधून वाहते. चालुक्य घराण्याचे चक्रज पंचमजैन या देवीचे परममक्त होते. शहराच्या एका कोटाच्या भागात या देवीचे मंदिर आहे. गाभारा खडकात कोरलेला असून समामंडप साधारणतः ९० X ४५ फूट असून तो दगडतच कोरलेला आहे. कारण त्याला दगडी साव दिसतात. या ठिकाणी सन १२४७ सालच्या सिंग राजाच्या वेळेचा एक शिलालेख दिसून येतो.

(Imperial Gazetteer, V, page 275.)

१ टीप— मीर पुराणातही याप्रमाणे राक्षसांची उत्पत्ति आढळून येते.

योगेश्वरीमहात्म्य प्रमाणानुसार या देवतेचा अवतार दत्तात्रय वधासाठी झाला असे वर्णिले आहे. असे जरी असले तरी दुसरी दत्तकथा अशी की, परळी येथील वैजनाथाच्या मनात कोरणातील योगेश्वरीसोबत विवाह करायचा असे आले व त्याप्रमाणे विवाह ठरला. मुलीकडील वहाड अनेकजोवाई मागे परळीला जाण्यास निघाले. वाटेत ते जयंती नदीच्या काठी मिश्रातीसाठी उतरले असता, पहाटे देवी लवकर उठेना आणि त्यामुळे विवाहाची वेळ टळून गेली. देवीला हा विवाह पसत नव्हता म्हणून तिला आनंद झाला आणि त्या भरात तिने जोवाई येथेच राहणार रहाण्याचे ठरविले. ही सर्व कथा मूलतः वाटत नाही. कोरणातील देवीचे स्थान कोणते ते दिलेले नाही. विवाह पसत नव्हता तर वहाड वधासाठी निघाले ? आणि वाटेत इतर मुक्कामात कोठेही नापसतीदर्शक वर्तणूक न दाखविता, फक्त शेवटच्याच मुक्कामी ती वा वहाडी, हे उलगावत नाही. ही कोरणाच्या देवता आहे व ती कोरणातून जाली आहे, याचा सगळ्या प्रस्थापित करण्यासाठीच ही दत्तकथा जसरी, हे ना गो. चापेकराचे मत बरोबर दिसते.

प्राचीन काळी येथील मंदिर तीन छिन्नराचे होते व नंतर त्याचा जीर्णोद्धार झालेला आहे असे यादवमालीन शिलालेखावरून समजते. सन १७२० च्या सुमारास मंदिराचा जीर्णोद्धार पुन्हा नामोजी त्रिमळ व श्यामजी बापूजी यानी केला आणि तसे करताना उरीचंदी जुनीच साधुजी बापूजी, असे जुन्या बला दुसरीवरून दिसून येते. सभामंडप व छिन्नर सुमारे १८०० च्या सुमारास बांधण्यात आले. मंदिरासमोरील ओरच्या ग्वाल्हेर संस्थानचे प्रधान दिनकरराव राजवाडे यानी सुमारे १८८० च्या सुमारास बांधण्या महादारासमोरील बुडाला मंत्रालय हे नाव आहे.

गामाच्यामध्ये देवीची मूर्ति तादळा स्वरूपाची अवलोकन करून पक्क करून घ्यावून घरील भागच हंगोचर आहे. या तादळ्याला तोंड, नास, डोळे आदि अवयव आहेत. मस्तकाला अगचा मुटुट कोरलेला आहे. अधोऽर्धा गामाच्यात गोड्या तेल्याचा दिवा तेवत असतो. त्या दिव्याच्या प्रकाशात जेवढे देवीचे दर्शन घडेल तेवढेच ध्याने लागते. दर्शनाच्या वेळी मूर्ति सजविलेली असते आणि बत्ती लहारांनी ती आच्छादित असल्यामुळे तीचे अवयव दिसत नाहीत. धीयुत साडे नाराच्या एका कोरणास्य गृहस्थानी या देवीची प्रतिमा म्हणून एक सगमरवरी पाषाणाची मूर्ति तयार करून घेऊन ती आपल्या जन्मगात्री पिरदवणे (रत्नागिरी) येथे स्थापन केली आहे. ती मूर्ति चतुर्भुज अगून दोन हातात तलवारी आणि एका हातात अशुभ अशी आयुधे आहेत.

येथील मूर्तीची रूपरेषा निश्चितपणे कळावी म्हणून लेखकाने जेव्हा या क्षेत्राला भेट दिली, तेव्हा असे दिसून आले की, देवीचा तादळा गाभान्यामध्ये चार फूट उंचीच्या चबुतऱ्यावर असून तो साधारणतः उँव्वार स्वरूपाचा दिसतो ३ फूट उंच व २ फूट रुंदीचा असावा. अगळे दोन नेत्र व लहानसर मुस असून साग्रत त्यावर उपनेत्र बसविलेले दिसले. भाळप्रदेशावर पिंपळपान शोभत होते. या तादळ्यावर शेंदूर घालण्याची प्रथा असल्याने त्यावर जाड पुट चढले असण्याचा निश्चितच संभव आहे काही भक्तांची अशी समजूत आहे की, शेंदूरान्या आवरणालाही देवीचे राणीचे अवयव दृग्गोचर आहेत, पण मूर्तीचे वारकाईने निरीक्षण केल्यास यात सत्यास भासत नाही. कारण तादळा शिर-ममळाचाच भाग असावा असे वाटते. क्षेत्रोपाध्याय काशीनाथ यानीही याच मताला दुजोरा दिला.

या देवतेची माहिती देणारा 'योगेश्वरी माहात्म्य' नावाचा संस्कृत ग्रंथ आहे, पण तो पाहावयास मिळाला नाही. डॉ. ल. शा. कोळगावकर यानी मूळ ग्रंथाच्या आधारे 'मनोहर अरानगरी' नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे आणि ते वाचले असता बरीलप्रमाणे मूर्तीची माहिती मिळालेली असून शहरातील इतर स्थानांचीही माहिती त्यात आढळते. जोगाई येथील किल्ल्यात एक योगेश्वरीचे स्थान आहे, पण तेथे मूर्ति मान नाही. मदिराची बाधणी हेमाडपती याटाची असून शिराखंडी त्याच प्रकारचे आहे मूर्ति व मदीर पूर्वाभिमुख असून दक्षिण-उत्तर दिशाना प्रवेश मार्ग आहेत. मुख्य सभागृहानून गेल्यावर सहाय्यक गाभान्यातून, नंतर मुख्य गाभान्यात प्रवेश करता येतो. मदिराचे दगडी ग्राव शिल्पयुक्त आहेत.

अनेजोगाई हे पार प्राचीन क्षेत्र आहे आणि याच शहरी दासोपतानी आपला ग्रंथ पचीकरण सन १५८८ च्या सुमारास लिहिला. त्याचे १६ वे वंशजाजवळ ही गोघडी आज आहे. तिची रुंदी ३ फूट असून लांबी सुमारे ४० फूट आहे. याच गोघडीवर काळ्या दारुने ग्रंथ लिहिलेला पाहता येतो. नकाशाप्रमाणे कापडालाही अस्तर शिबले असल्याने ती गुंडाळून ठवता येते हे एक उत्कृष्ट हस्तनिर्मित लेखकाला पाहावयास मिळाले.

जोगाई येथे वन्हीलाळ भारवाड्याच्या बागेत एका दगडावर शिलात्म्य कोरलेला आहे. तो सर्व मजकूर ४७ जोळांचा असून त्याची मिति शके ११५० वर्षांपरिनामसुस्तर अशी आहे. यद्वा सिंधन घराण्याचा येनापति रतेध्वर दाने आम्रपूर (अबे) येथील सकलेश्वराच्या देवालयात दिलेली दाने या शिलालेखाने दर्शिली आहेत. शिलालेखातील मजकुराचा हा एक नमुना परा,

तदेव महाराष्ट्र भाषापात्र लिख्यते । आम्नदेशे लघुवाङ्मयी नाम
ग्रामोदित ॥ तथा आत्रे देसु केजदेसु । औस देसु उदगिरी ॥

(मराठी संशोधन पत्रिका, जानेवारी १९६० । २३-२४)

यावरून असे दिसून येईल की अनेजोगाई या गावाचे पूर्वेचे नाव आम्नपूर असे
होते । नदाचित् भरपूर आमराई असल्यामुळे आम्नपूर हे नाव पडले असावे

प्रियेक सिंधु या प्रख्यात धर्ममहात्माकर्ता ऋषि मुकुंदराज याचा जन्म गारग्या
घातगात या गावी झाला त्याची समाधि याच गावी आहे

(औरंगाबाद मिह्ना गॅझेट, पृष्ठ ३७२)

कोकणस्थ जगर चिपळोणे ब्राह्मणांची काही घराणी या देवीची उपासना
आहेत आणि त्याची ती कुलस्वामीनीच आहे श्री ना गो चापेकर आपल्या
' चित्पावन ' ग्रंथामध्ये म्हणतात की, ' कोकणस्थ लोक हे देशावरून कोकणात
गेले ' हे दर्शनिष्पत्त्यासाठी देवीचा सगळ्या कोकणस्थानांवर जोडलेला आहे पण
वास्तविक तो उरोवर नाही

सोळाव्या शतकात या क्षेत्री काही ब्राह्मण गारा येथे अनुष्ठान करीत होते
त्याच वेळी श्रीसमर्थ रामदासस्वामी आपले प्रचारकार्य करीत असता त्या
ठिकाणी जाले आणि तेथी अनुष्ठानाला येऊन काही वेळाने एक यवन
करीर घोड्यावर स्वार होऊन सोरत त्याची पत्नी, २ कुत्री आणि २०-२५
भोंवड्या पणड्या परिवारासह तेथे प्राप्त झाले दुपारची वेळ होती तेव्हा
तेथे झाडाव्यानी त्यांनी आपण तळ ठोकण त्याच्या पत्नीने तेथे चूळ पेटवून
सयपाळाची तयारी चालविली तिने जुलीवर एक भांडे ठेवले आणि आपल्या
जवळचा शिषा ती त्यामध्ये घातू लागली पण ते भांडे काही भरेना तेव्हा
पतीच्या आदेशानुसार तिने सर्व भोंवड्या चिरून त्यात घातल्या कुत्री देखील
टाकली, पण तरीदेहील भांडे काही भरेना तिने पतीला विचारले, ' आता
आतमध्ये काय घातू ? ' पत्निराने मदिरातील ब्राह्मणांकडे दृष्टीलेप टाकला आणि
म्हणाला, ' ह्या ब्राह्मणाना कापून टाक ' हे शब्द ऐकताच अनुष्ठानाला बसलेल्या
ब्राह्मणांनी घातखुटी उडाली आणि त्यांनी तेथून पळ काढला स्वामी
समर्थ सर्व प्रकार नारकाक्षने पहातच होते अतःकानाने त्यांनी हा सगळा अद्भुत
प्रकार जाणवत आणि शांत चित्ताने आपल्या स्थानी बसून राहिले, त्यांची
मात्र तोडण्यास पत्निरात्री पत्नी पुढे सरसावली स्वामींनी न कचरता आपली
मान पुढे फेडी इतक्यात पार मोठे आश्चर्य घडले ! ती राई आणि इतर सर्व
परिवार गुप्त झाला आणि त्या पत्निरात्र्या आगी गुरू दत्तात्रय सनस उभे

राहिले. शरामींना त्यांनी दर्शन दिले, त्यांच्या कायांला शुभाशीर्वाद दिला आणि नंतर ते अतर्पान पावले. (श्री. शंकरराय देव, समर्थीचे चरित्र, भाग पहिला)

देवतेच्या या जाणतानस्येच्या जसाच एक अनुभव रक्षाकार चळवळीच्या वेळी आला आणि तो तेथील एका रडिवास्थाने प्रस्तुत ग्रथकाराला कथन केला त्या वेळी निजामीत हिंदूच्या अनेक देवस्थानांना त्रास झाला, पण हे क्षेत्र मात्र बचावले या क्षेत्रावर हत्ता बरण्याच्या इराताने काही यवन आले होते, पण जवळपास येताच त्यांना असे काही भयानक दृश्य दिसले की, ते तानडतान माघारीच पळत सुटले आणि देवस्थानांमधील निकट प्रसंग टळला.

ओवी

महाराष्ट्रांतील एक । शक्तिचें प्रमुख पीठ ॥
 अबेजोगाई नामे देस । मराठवाड्यांत बसवसे ॥ १ ॥
 पापाणाच्या गाभाऱ्यात । तांदळारूप भव्यमूर्त ॥
 फटोत्तर देहभाग देस । दृग्गोचर होतसे ॥ २ ॥
 योगेश्वरी अंबामूर्ति । भव्य तांदळा शेटूर चर्चितो ॥
 नेत्रमुख गारांकृति । ऐशी देवि पाहायी ॥ ३ ॥
 अनेकांची कुलस्वामिनो । विशेषत चित्तपावन ब्राह्मणी ॥
 कोकणस्थ चिपळोणे घराणी । या पीठाला मानिती ॥ ४ ॥
 योगेश्वरीचा अपभ्रश । जोगेश्वरो असे नि शेष ॥
 म्हणोनी दोन्ही रूपास । वंदन माझे सदा असे ॥ ५ ॥

जोगेश्वरी (मुगवली-राजस्थान)

मुगवली रेल्वे-स्टेशनपासून काही अंतरावर चंदेरी नामक गावी जोगेश्वरीचे एक प्रसिद्ध मंदिर आहे. त्याचे शिरो कौशल्यपूर्ण असून देवी जाणत आहे, असा मकाचा विश्वास आहे.

या देवतेसमर्पण अशी सत्यकथा प्रचलित आहे की, हजारो वर्षांपूर्वी महाराज कूर्म हे चंदेरीचे घासक होते. त्यांच्या सर्वांगावर कोड होते. जंगलात एकदा शिकार करीत असताना त्यांना अविश्व तहान लागली ते पाण्याच्या शोधात असताना त्यांना एक निर्मळ पाण्याचे सरोवर आढळले. त्यातील पाणी पिऊन त्यांनी आपली तृषा दमविली. पण थोड्या वेळाने त्यांना असे दिसून आले की, आपल्या अंगावरील रोगाचे निर्मूलन होत आहे.

ते पुन्हा एकवार पाणी पिण्यासाठी त्या सरोवरावर आले आणि पाणी पिणार इतक्यात पाण्यातून एक तारा चर्पेची कुमारी वर आली. महाराज तिच्याजवळ जाताच ती अदृश्य झाली. ह्या अद्भुत प्रकाराचा महाराजाना काहीच उलगाडा होईना. त्या विचारात त्यानी तेथेच आपला रात्रीचा मुकाम ठोकला. रात्री स्वप्नात त्याना ती कुमारी पुन्हा दिसली आणि म्हणाली, 'शिशुपाळाने केलेल्या यज्ञस्थळी प्रकट व्हाणे अशी माझी इच्छा आहे तरी त्या ठिकाणी तू मंदिराची बांधणी कर. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेव की, मंदिर तयार झाल्यावर नऊ दिवस त्याचे दरवाजे तू बंद ठेव म्हणजे मला तेथे येण्यास सवड मिळेल,' (याच आशयाच्या कथा या ग्रंथात इतरत्र आढळतील)

महाराज घरी परतले आणि मिळालेल्या वृत्तांतानुसार त्यानी मंदिर उभारले. कुमारीच्या आज्ञेप्रमाणे दरवाजेही बंद केले. तीन दिवस गेल्यावर महाराजाना आपला समय आनरता आला नाही त्यानी दरवाजे उघडले त्या तीन दिवसाच्या कालावधीत देवीचे पक्त मुखच त्या ठिकाणी तयार झाले होते. रात्री देह मात्र खडकातच राहिला होता त्यामुळे आता फक्त देवीचे मुखच त्या ठिकाणी पाहण्यास मिळते. ते तेजस्वी मुखकमल पाहण्यासाठी दूरदूरचे भक्त मुद्दाम येत असतात (श्री सदानंद चैदवणकर, नवशक्ति, मुंबई, दि. १५.१०.१९६१)

इतर अनेक ठिकाणी जोगेश्वरीची मंदिरे आढळून येतात

(६) उग्रतारा

चतुर्भुजा त्रिनयना मुण्डमालाविभूषिताम् ।
 श्यामवर्णा मुक्तकेशी रघुणेन्दीवरधारिणीम् ॥
 कपालकर्तृकाहस्ता वरदानपरायणाम् ।
 ततो ध्यायेत् परामुक्ता प्रत्यालीढपदस्थिताम् ॥

(शानिसंगम तंत्र, १५।११)

शाक्तपंथीय उमादेवीचे स्वरूप चतुर्भुजा, त्रिनेत्री, मुण्डमाला धारण करणारी, श्यामवर्णा, मुक्तकेशी, रघु, कपाल, चारू, कमल धारण करणारी, भीति उपन्न करणारी आणि प्रत्यालीढ म्हणजे पायावर पाय टाकून बसलेली असे आहे या स्वरूपास माझे वंदन असो

मदिपा (त्रि भागलपूर) या गावी उग्रतारा देवीने प्रख्यात मंदिर आहे. हे एव प्राचीन शक्तिपीठ मानले जाते. या ठिकाणी गुरीचा होळा पडला

म्हणून हे ५१ पीठाच्या यादीमध्ये येते. तारादेवीच्या मस्तकावर 'अशोम्य' म्हणजे सदैव उभारलेला नागपणा असून तिच्यासमवेत या ठिकाणी श्री एकजटा आणि नीलसरस्वती यांच्याही मूर्ति येतावर आहेत. या तीनही देवता या ठिकाणी कुमारी स्वरूपात आहेत. त्याशिवाय महिसुरमर्दिनी, काली, त्रिपुर-सुंदरी यांच्याही मूर्ति आहेत.

पूर्वी या क्षेत्री मंदिर नव्हते. दरमगा महाराणीने आपल्या पतीचा कुष्ठरोग बरा व्हावा, म्हणून ती या देवतेला शरण गेली मनोभावे देवीची सेवा केल्यावर काही काळाने सरोवरीच तिच्या पतीचा कुष्ठरोग बरा झाला. या ऋणविमोचनार्थ राणीने त्या ठिकाणी एक सुंदर मंदिर बांधले आणि एक तलाव खोदला. सध्या या क्षेत्राची परिस्थिति बरी नाही. एकेकाळी भूपणाचा धक्का नसल्याने त्याला अवकळा प्राप्त झाली आहे. या स्थानापासून सुमारे तीस मैल दक्षिणेला कात्यायनी देवीचे मंदिर आहे आणि तेहि जामूतस्थान मानले जाते.

तानिकाचे म्हणणे असे की, या ठिकाणी ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ऋषींनी द्वितीय महानिष्ठा तारादेवीची आराधना करून तिला प्रसन्न करून घेतले.

(कल्याण शक्तिअंक, १९३४।६६९)

या देवीचे दुसरेही स्वरूप वर्णिलेले आहे. योगतन्त्रप्रमाणे ही देवी कमळासनावर उभी जगून त्रिनेत्रयुक्त देह पर्णाभूषणानी सजविलेला आहे. लघुस्तवामध्ये सांगितले आहे की, ही देवी श्वासनार गसलेली आहे. या देवीच्या स्मरणाने लुपानामध्ये सापडलेल्या व्यक्तीची सोडवणूक होते आणि राक्षस-पिशाच भय नाहीसे होते.

पूर्व रेल्वेवर मराठुमपूर ह्या स्टेशनच्या गात्री तारादेवीचे मंदिर आहे. मंदिरासमोर एक जलाशय आहे. अशी दत्तरूपा प्रचलित आहे की, ह्या ठिकाणी कश्यप ऋषींनी तप करून देवी प्रसन्न करून घेतली आणि नंतर तिची स्थापना केली. नवरात्रामध्ये या देवीची यात्रा मरते या ठिकाणी मिष्टु आणि कुंवेर यांच्याही मूर्ति आहेत. तारा आणि उग्रतारा या दोन्ही एकरूपच समजाव्यात.

(कल्याण क्षेत्रअंक, १९५७।१५९)

गौडधर्मपथामध्ये या देवीला महत्त्वाचे स्थान आहे. आर्यधर्माच्या उ० काराला ते 'तार' असे म्हणतात, आणि या 'तार' चे स्त्रीहिंसी स्वरूप म्हणजे तारा होय जोंकाराची ती पत्नी होय. गौड धर्मात या देवीविषयक एवण ३३ मप असल्याचे ऐकीयात आहे. तारासत्त्व, तारातत्त्व, तारातत्त्व ३० ६०

महायान पंथाची ही प्रमुख देवता होय. आर्यघर्मातील अर्धनारी-नटेश्वर रूपाप्रमाणे येथे तार-तारका याचे युगुल दाखविताने.

विद्यार्णव तत्राप्रमाणे तारादेवता आठ प्रकारच्या आहेत. तारा, उमा, महोमा, वज्रा, नीला, सरस्वती, कामेश्वरी व भद्रकाली. तारा देवीचे मूर्तिनिधान म्हणजे कृष्णवर्णा, त्रिनयन, दोन्ही हातामध्ये कमळपुष्पे, रत्नालंकार धारण करणारी व पादत्राणयुक्त आहे.

यांच्या दुसऱ्या एका हरियान पंथाची मणिमेरुला ही देवी होय. लंका, ख्याम वगैरे देशामध्ये ती 'सामुद्रीदेवी' या स्वरूपात पूजिली जाते (मुर्दशाहरी या देवीचे एक मंदिर आहे.) (कन्याण शक्तिअंक, १९३४/५४७).

दिंडी

भागलपूरी ते महिष नाम ग्राम ।
उप्रतारेचे स्थान पुरातन ॥
सती नेत्र वदे पडत या ठिकाणी ।
तारिकाचे हें पूज्य पीठ मानी ॥ १ ॥
श्री एकजटा आणि देवि तारा ।
नील सरस्वती देखु थर द्वारा ॥
शिर्षा देविच्या अक्षोभ्य भयद घोर ।
उप्रतारेला असो नमस्कार ॥ २ ॥

* * *

(७) कन्याकुमारी

ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृशेत् ।
तत्तोयं स्पृश्य राजेन्द्र, सर्व पापे प्रमुच्यते ॥

काली देवीने एका कुमारीचे रूप घेतले, कारण त्या राक्षसाचे मरण कुमारीच्या हातून होते. कुमारीचे रूप घेतल्यावर ती प्रथम दक्षिण समुद्रावर तप करण्यास गेली. बंगालचा समुद्र, अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर याचे मीलन या स्थळी होते. पूर्वेकडे बंगालच्या समुद्रामध्ये उगविलेला सूर्य, पश्चिमेकडे अरबी समुद्रात अस्तास गेलेला ज्या रम्य स्थानावरून पहाता येतो, असा रमणीय ठिकाणी तिने तपश्चर्या करण्यास मुदवात केली.

त्रिमूर्ति देवाला ही बातमी समजली आणि त्याला अणेदि घडवले की, कुमारी अतिशय सुंदर आहे. त्याने त्या कुमारीला लग्नाची मागणी घातली आणि तिनेही ती मागणी मंजूर करून त्याचा स्वीकार केला. नारदाना ही बातमी समजली, हे लग्न जर झाले तर दैत्यांचा नाश कोण करणार, अशी त्यांना काळजी पडली. कुमारीचे कौमार्य नष्ट झाल्यास ती राक्षसांचा वध करू शकणार नाही. यास्तव नारदानांनी लग्नाला मोडता घालावयाचे ठरविले. प्रथम ते त्या कुमारीकडे आले आणि तिचे मन यत्नयित्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण काही उपयोग होत नाही असे दिसताच ते तिला म्हणाले, “लग्न करावयाचे असेल तर तू पलायना सामर्थ्यसंपन्न बराबरोबर तरी कर. त्याने काही अलौकिक गुण दाखविल्याशिवाय त्याला होकार देऊ नकोस.” ते पुढे म्हणाले की, काही दुर्मिळ वस्तु त्याला आणावयास यांगा. उदाहरणार्थ, टोळ्याशिवाय नारळ, देठाविना आम्रपळ, डोळ्याविना उंसाचा तुकडा, भागील बानूला धिरा नसलेले विड्याचे पान, फूल न फाटता उघडलेल्या फुलांच्या पाकळ्या, इत्यादि इत्यादि. आणि त्या आणल्यावर मगच त्या त्रिमूर्तिविरोबर विवाह कर. एवढेच नव्हे तर या वस्तु जमविल्यास त्याला फक्त एकाच दिवसाची मुदत दे.” त्या मोठ्या मुग्धेला या उपदेशामागील कपटनीति समजली नाही. तिने याप्रमाणे त्रिमूर्तीला अट घातली. त्याने विवाहाचा दिवस निश्चित केला आणि मुहूर्तापर्यंत ह्या पाचही वस्तु जमवून आणून देण्याचे आश्वासन तिला दिले.

इकडे कुमारीने विवाहाची सर्व तयारी केली. इतकेच नव्हे तर ती स्वतःही यधूचा पोशाख अंगावर घातून तयार झाली. नारद पाळतीवर होतेच. रात्री फार उशीरा पण दिलेल्या मुदतीच्या आत त्रिमूर्ति परत येत असताना नारदाना दिसला. त्यांनी लगेच दुसरी युक्ति योजली. कोंबडा आणवला म्हणजे रात्र संपली आणि उजाडले असे आपण मानतो. त्याप्रमाणे त्यांनी तोंडांने तसा आवाज काढला. तो ऐकताच मुदत संपल्याची त्रिमूर्तीला जाणीव झाली आणि आता कुमारी विवाह करणार नाही हे उमजून तो तेथूनच परत फिरला. अशा रीतीने नियोजित विवाह टळला.

इकडे कुमारीने रात्रभर वाट पाहिली आणि शेवटी त्रिमूर्ति येत नाही. त्याने आपणाला पसविले; अथवा अट पुरी करता आली नाही, म्हणून आला नाही, असे समजून विवाहाची सर्व तयारी तिने उघडून टाकली. हातामध्ये रत्नानी भरलेली जी ताटे होती ती समुद्रात फेकून दिली. शिजविलेले अन्नादि सर्व पदार्थ सागरात फेकले आणि आपण स्वतः त्याच वधूच्या पोशाखात पुन्हा तपश्चर्या करू लागली. साप्रत तेथील समुद्रामध्ये विविध रंगाची वाळू दिसून येते आणि त्यामध्ये यवोदकाच्या आकाराचे दाणेही असतात. त्यापैकी काही दाणे अर्धे तर काही पूर्ण स्वरूपाचे असतात, याचा उगम वरील कथेमध्ये मिळतो. (Book of Pilgrimage by S Narsinha Pillay (Tamil), 1956, Nagar Coil)

ह्यापुढील कथाभाग असा आहे—वाणासुराच्या कानी देवीच्या अनुपम सौंदर्याचे वृत्त गेले आणि त्याने देवीला लग्नाची मागणी घातली. देवीने ती नाकारली. नंतर वाणासुराने चिडून जाऊन तिच्यावर हल्ला केला. दोघांचे तुंबळ युद्ध झाले आणि देवीने वाणासुराला ठार मारले. ह्याप्रमाणे देवीचे अवतारकार्य पूर्ण झाले. भक्ताची अशी भावना आहे की, त्या ठिकाणी जे त्रिमूर्ति स्थाणुरूपाने वास्तव्य करून आहेत, ते पुन्हा केव्हातरी प्रकट होतील आणि त्या दोघांचा विवाह घडून येईल. ते केव्हा प्रकट होतील ह्याचा भरवसा देता येत नसल्याने देवी नेहमी वधूचा पोशाख پہरेलून सिद्ध असते. कदाचित् हा विवाह कलीयुगा-अंती होईल, असे काही काही भक्त मानतात. देवीचा उत्सव इतर शक्तिपीठा-प्रमाणे नवरात्रातच होतो. (कल्याण क्षेत्रअंक, १९५७ | ३९२)

दुसरी एक कथा थोडासा परक करून पण स्थूलरूपाने वरीलप्रमाणेच आहे. वाणासुराने तप करून शंकराना प्रसन्न करून घेतले. शंकरानी त्याला अमर होण्याचा वर दिला. परंतु त्या वरामध्ये अट एवढीच होती की, जर एखादी कुमारी त्याच्याबरोबर लढली, तर ती त्याला ठार करू शकेल. पुढे वाणासुराच्या छळामुळे देव-दानव त्रस्त झाले. ते विष्णूला शरण गेले. विष्णूनी त्यांना सांगितले की, 'समस्त भूतलावरील यशस्वर्मा यात्रेला असल्यामुळे हे सकट आलेले आहे. तेव्हा तुम्ही एक प्रचंड यश करा म्हणजे त्यामधून एक कुमारी बाहेर येईल व ती वाणासुराचा वध करील.' देवांनी त्याप्रमाणे यश केला आणि यशकुंडातून कुमारीचा जन्मही झाला. पण आदिशक्तीचा अंश असलेली ती कुमारी तप करण्यासाठी दक्षिण समुद्रावर निघून गेली. आदिशक्ति पार्वतीचाच तो अवतार असल्यामुळे शंकरांची तिळा बारंवार आठवण येऊन तपामध्ये व्यत्यय येऊ लागला. इतकेच नव्हे तर त्या तपाचरणाचाही तिळा कटाळा येऊ लागला.

नारदांनी हे वृत्त कैलास पर्वतावर शंकरांना कळविले आणि कुमारीचे दुःख निवारण करण्याबद्दल त्यांची प्रिनवणी केली. शंकरांनी दक्षिणसमुद्रावर येण्याचे मान्य केले आणि त्यासाठी निश्चित दिवस ठरविला. नारदांनी त्याप्रमाणे कुमारीला बळविले. विवाहाची संपूर्ण तयारी ठेवण्यास सांगितले.

आदेशाप्रमाणे विवाहाची सर्व तयारी झाली आणि शंकर कैलास पर्वतावरून मार्गक्रमण करते झाले. परंतु इतर देवांना शंकराचे हे कृत्य आवडले नाही. कारण विवाह झाला तर बाणासुराचा वध होणार नाही आणि त्याच्यापासून होत असलेला प्राय चुकणार नाही, हे त्यांना पूर्ण ठाऊक होते. याकरिता त्यांनी ब्रह्मदेवांना विवाहस्थळी पाठविले आणि त्वरित उपाययोजना करण्यास सांगितले. ब्रह्मदेव शंकरांच्या पाळतीवर होतेच. मुहूर्ततिथि दळली असे सूचित करण्यासाठी शंकरांना पाहताच त्यांनी तोंडाने कोंबडा आरवल्याचा आवाज काढला, इतका आटापीटा करून देखील आपण येळेवर पोहोचू शकलो नाही ह्याबद्दल शंकरांना मनस्वी दुःख झाले, आणि ते तसेच आरवापावली परत फिरले. कुमारी जी नववधूचा पोषाख घातून उभी होती, ती अजूनही वशीच उभी आहे. (मीनाश्री-कन्या, पं. महादेवशास्त्री जोशी)

सतीच्या वेदाचा पृष्ठभाग या ठिकाणी पटला, म्हणून याला शक्तिपीठ म्हणतात. या मंदिराच्या उत्तर बाजूच्या अमहारात भद्रकालीची मूर्ति असून, ती कन्यासुमारीची सती मानली जाते. या क्षेत्राचे अतिप्राचीन नाव गंगैर्भौंड चोलपूरम् असे होते.

भारताच्या दक्षिण टोकामर जसे कन्यासुमारीचे शक्तिपीठ आहे तसेच रामेश्वराचे प्रसिद्ध शिवपीठ आहे. रंवेवर स्वारी करण्यापूर्वी, युद्ध यशास्वी व्हावे यासाठी, प्रत्यक्ष श्रीरामप्रभूंनी या शिवलिंगाची स्थापना केलेली आहे, इतके ते प्राचीन आहे. पूर्वी ह्या स्थानाचे नाव गंधमादन असे होते. पण कलियुगाच्या प्रारंभी तो पर्वत पृथ्वीच्या पोटात अंतर्धान पावल्यामुळे आता त्याचे नाव रामेश्वर असे झाले आहे.

ह्या मंदिराचा विस्तार वीस विघे जमिनीवर असून चहूबाजूंनी उंच भिंतींचा कोट आहे. पूर्व गापुर १० माळ्याचे असून पश्चिम गोपुर ७ माळ्याचे आहे. या परिसरात एकूण २२ तीर्थे आहेत. श्वेतनदीची उंची १३ फूट तर लावी-रूंदी ९ × ८ फूट आहे. रामेश्वराचे लिंग स्फटिकाचे आहे. येथे रामेश्वर आणि पावती याची दोन निरनिराळी मंदिरे आहेत. चांदीने मढविलेल्या एक हात लावी-रूंदीच्या साड्डीनीवर काळ्या पाषाणाची पिंटी ठेवतात आणि याचेच

दर्शन बहुधा सर्वांना घडते. काशीहून आणलेली गंगा येथे वाहण्याचा प्रघात आहे. ह्या वेळी मूळ लिंगाजवळ एक शुभ्र हिऱ्याची पिंडी मांडतात.

रामेश्वराच्या दक्षिण बाजूला पार्वतीचे मन्व्य मंदिर आहे. तिला ह्या ठिकाणी पर्वत-वर्धिनी असे नामाभिधान आहे. याच परिसरात हिंदोब्यावर पार्वतीची दुसरी एक लहान मूर्ति आहे. मक्तांची अशी श्रद्धा आहे की, दिवस-भराच्या भमाने थकलेले, रामेश्वररूपी शंकर रात्री शेजारच्या पार्वतीच्या देवालयात-शयनगृहात-विभ्रातीसाठी येतात. म्हणजे त्यांची मूर्ति तेथे आणली जाते. शेजऱ्यात सुवर्ण हिंदोब्यावर दोन्ही मूर्ति एकत्र ठेवतात आणि त्याची आरती केली जाते. ह्या वेळचा तेथील दर्शनसोडळा म्हणजे साक्षात् कैलास-दर्शनच होय असे भाविक मानतात. प्रातःकाळी रामेश्वराची मूर्ति पुन्हा पूर्व-स्यळी आणली जाते. पार्वती मंदिराशिवाय ह्या ठिकाणी दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी या देवतांचीही मंदिरे आहेत. पति-पत्नीची एकत्र स्थापना आणि दिनचर्या फक्त ह्याच ठिकाणी पाहावयास मिळते. (कल्याण क्षेत्र अंक, १९५७/३७७, आणि माऊली पुणे, ऑगस्ट १९६०)

ललिता कलट या मंथात व्ही. आर. रामचंद्रन् दीक्षितार म्हणतात की, गायत्रीदेवीच्या पाच प्रकारांपैकी दुर्गा गायत्री ही कात्यायनी ऋषींची पत्नी असून, तिलाच कन्याकुमारी म्हणतात. या देवीचा मंत्र असा आहे, कात्यायनाय विद्महे, कन्याकुमारी च धीमहि । तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥ (१. ४८).

पृथ्वी

मुखासुर नि बाण तो छळितसे प्रजेला अधी ।
शिवास जन प्रार्थितां वदत कालिके तूं वर्धी ॥
स्वयंमु वच मानुनी त्वरित ती कुमारी बने ।
वधास्तवाहि पातली परि कशी विवाहीं रमे ॥ १ ॥

तुझी कुळकथा कुणी वदती देवते संप्रती ।
त्रिमूर्ति तुज देवतां तवाहि ध्यास घेतो अती ॥

सजे नवरदेव नारद तयांसि सांगे पण ।

अर्धी त्वरित पांच वस्तु मिळवा कुमारी पण ॥ २ ॥

असाध्य-प्रिय-वस्तु साध्य घडतांचि रात्रीत ही ।

वरील तुज नोवरी गजित आज रात्रीच ही ॥

मुहूर्त ममया उभी सजुनि रत्न-ताटें करी ।
 सुवर्ण पाटि वाट पाहत वधू घडीने घडी ॥ ३ ॥
 वधू श्रमुनि वस्तु घेऊनि त्रिमूर्ति तो येतसे ।
 तयास दचकोनि नारद मु-युक्ति योजितमे ॥
 करीत स्वर कुम्कुटामम पहाट तो दावितो ।
 मुरासुर वधारतवें तर विवाह कीं टाळितो ॥ ४ ॥
 विवाह घचनी उभी मतत देवि तूं भाससी ।
 सु-घेळ टळतां स्वयें उधळी रत्न ताटे दिशीं ॥
 जलाब्धि-तळी-नीकतां विविध आज रंगातही ।
 मिळे गचित साक्ष, चंदन कुमारी कन्येसही ॥ ५ ॥
 जलाब्धि-तळिं छोटिले मग सु-गन्ध अन्नादिकें ।
 अजी गवसते स्वरूपिं सिफितेंत त्रिह्यादिकें ॥
 सु-रम्य घट्ट क्षेत्र दर्शन विना नसे पूर्णता ।
 जधीं कुणि कधीं फिरे, पुनित काशीयात्रेत त्या ॥ ६ ॥

शिगरिणी

कथा कोणी सांगे दुसरिं तव कन्ये नवनवी ।
 पहा बाणासूरे तप कगनि शंभूस छवची ॥
 वराते शंभू दे, अमर-पद लाभो अरिपुढे ।
 परी मृत्यू येई, तुजसह कुमारी जरि छडे ॥ ७ ॥
 धर-प्रार्थनेही असुर मद स्फुटिंग भडके ।
 नसे त्राता देवां जगाति बनवी त्यांसि मुडके ॥
 तया सांगे विष्णू त्वरित तुम्हि यज्ञा जरि करा ।
 कुमारी जन्मा ये वध करिळ बाणासुर बरा ॥ ८ ॥
 पुढे यद्दीं आली शिवसत्ति स्वरूपे जरि बरी ।
 विनाळंबे गेली तपहि करण्या सागरतिरीं ॥
 परी ती कंटाळे, विरहपण साहू नच शके ।
 सदा दृष्टी मासे शिव करित पाणीग्रहणसे ॥ ९ ॥
 सुरांचा तो हेर कथन शिव-कानीं करितसे ।
 स्वयम् शांत-घासे शिवसत्ति शिवा रे श्रमतसे ॥

मुहूर्ता मी येतो वचन तुज देतो सुरघरां ।
 तयारी राहूंदे, कळिय त्रिज सारें करि त्वरां ॥ १० ॥
 अती आटापीटें वधु पटपटां धाट पटवी ।
 स्वचित्ता शांतीनें शमवि स्मरुनि ती शुभघडी ॥
 निघे शंभू वेळीं सु-घडिं स्वर्नि कुम्कूट विघडी ।
 चिरंची हा मोडी अवघड वधूची वर-घडी ॥ ११ ॥

* * *

(८) कमला

फान्त्या फाञ्जनसन्निभां हिमगिरिप्रख्यैश्चतुर्भिर्गजैः ।
 हस्तोरिक्षप्रहिरण्मयामृतघटैरासिन्धुमानां श्रियम् ॥
 त्रिभ्राणां वरमञ्जयुग्ममभयं हस्तैः क्षिरीटोऽञ्जलाम् ।
 क्षौमावद्वनितन्यविम्बललितां वन्देऽरविन्दस्थिताम् ॥

ही देवता म्हणजे रक्ष्मीचेच एक स्वरूप आहे. नित्येन्द्रा गजलक्ष्मी आणि कमला ह्यांच्या स्वरूपात राहण्य आढळते. पण त्या दोन देवता निर-
 निराळ्या आहेत. कमळाने वसलेली, चतुर्भुज बरील दोन हातात कमळे धारण
 केलेली, दोन हत्ती आपल्या सोडोमध्ये मुर्णाचे घट धरून देवीला अभिषेक करीत
 आहेत, जिचे मुर्णकातियुक्त वदन गोभवे आहे, जसे ह्या देवीचे स्वरूप जाहे.
 शक्तिपीठाच्या यादीमध्ये या देवतेच्या नावाचे एरवी स्थान नाही, कारण ही
 देवी म्हणजे पार्वतीच्या अशापैकी नव्हे. दशमहाविद्या म्हणून तानिमाच्या ज्या
 देवता आहेत, त्यामध्ये सुंदरीचे रूप म्हणजे कमलादेवी होय असे म्हणतात.

ह्या देवीच्या नावाचे प्राचीन पीठ जरी नसले तरी या त्रिसाव्या शतकात
 ते कानपूर येथे तयार होत आहे हे शहर इतिहासप्रसिद्धच आहे. साधत त्या
 शहरी पद्मपत्र व कमळपत्र सिंहाणिया या नावाचे दोन घनाळ्य व्यापारी रहात
 आहेत. त्यांनी गोमती भागात या देवीचे प्रचंड शक्तिपीठ निर्माण केले आहे.
 मुमारे अर्धा मैल येताच्या जगेवर हे स्थान वसले असून मुख्य मंदिर २०० × १००
 फुटाचे असले. मंदिराचे सर्व काम कोटा येथील या वधूच्या भाल्नीच्या सगम
 खरी दगडाच्या खाणीतून जाणलेल्या शुभ्र दगडाचे होत जाहे. कानपूर शहरी
 स्वतःच्याच कारखान्यात मंदिराला सोयिस्कर असा दगड लोगडाच्या करवतीने
 कापून घेतल्यावर, सुद्धा मुशळ शिल्पकाराकडून त्यावर शिल्पाचा आराखडा
 तयार केला जातो आणि कारागीर नंतर त्यावर खोदकाम करतात, असे शिल्पाचे
 पायाण तयार झाले, म्हणजे ते भिंतीला अगर छताला बसविण्यात येतात. बाप्रमाणे

अनेक पौराणिक देखावे यशविण्याचे काम चारूच आहे. श्रीमान् शेट पद्मपत स्वतः दररोज सकाळी त्या ठिकाणी जातात आणि कामाची पाहणी करतात. आजवर तीस लाखाच्यार खर्च आला असला.

मंदिराच्या गाभान्यात कमळादेवीची स्थापना केली असून, मूर्ति शुभ्र सगमरवरी पाषाणाची, चतुर्भुज आणि चार फूट उंचीची आहे. यादीवाय त्या ठिकाणी राधाकृष्ण, हनुमान यांच्या मूर्ति असून, एक शिवकिंगही आहे. अबूच्या पहाडावरील दिल्वारा मंदिर अगर आपा येथे दयाळवाग भागात तयार होत असलेले राधास्वामीचे मंदिर (सन १९१० पासून) या घर्तीवर येथेही शिल्पकाम चालू आहे. तेव्हा संपूर्ण मंदिर तयार झाल्यार ते एक निःस्वार्थ प्रेक्षणीय शक्तिपीठ होईल, यात शका नाही. (निवेदक, श्री. जे. सी. मुजुमदार, इजिनीअर, कानपूर).

सगमरवरी दगडावरील शिल्पकाम कसे चालते हे स्वतः लेखकाने आपा येथील दयाळवागेत पाहिलेले आहे. सन १९५६ साली तेथे एक शिल्पकार सहा फूट लांबीच्या सगमरवरी दगडावर घड आणि पाने घाली युक्त अशी द्राक्षाची वेळ आणि तिच्याच गजाली एक वणसाठवित राजरीचे झाड कोरीत बसला होता. त्याला निचारले असता तो गृहणाला की, अडीच वर्षे सतत तो त्या दगडावर काम करीत आहे आणि ते काम त्याच्या हातून पूर्ण होण्यास आणखी काही महिने लागतील त्याची रोजची मजुरी तीन-चार रुपये होती. ह्यावरून असे शिल्प बनविण्यास काय खर्च होत असेल ह्याची वाचकानाच कल्पना करता येईल.

(९) कात्यायनी

ह्या देवीच्या अनेक उत्पत्तिकथा आहेत. आपण त्यापैकी एकदोन पाहू. महिषासुर वधाच्या वेळी सर्वप्रथम देवांचा पराभव झाला. ते अतिशय रिक्त झाले. यामेळी अशा प्रसंगी कात्यायनमुर्तीना ही बातमी समजली. त्यांनी सर्व देवाना आपल्या आश्रमात बोलाविले, त्यांचे सर्वांचे तेजसामर्थ्य एकत्र केले आणि त्यात आपल्या तपश्चर्येचे तेज मिसळून त्यांनी एक देवी, दैत्यवध करण्याकरिता उत्पन्न केली त्या देवतेचे नाव कात्यायनी ठेवले गेले. कारण तिला कात्यायनमुर्तीनी उत्पन्न केली. या देवीचे स्वरूप दशभुजा दुर्गादेवीसारखेच आहे आणि या देवीचे वाहन सिंह हे आहे.

या देवीची मूर्ति त्रिनेत्र, चतुर्भुज, शर-चक्र-खड्ग-त्रिशूल धारण करणारी. सिंहवाहिनी असावी, असे विचारणं व रामांमध्ये सांगितले आहे. ती महिषासुराला मारतेवेळी दशभुजा व सिंहारूढा असावी, असे मत्स्यपुराण सांगते. या देवीची प्रार्थना खालीलप्रमाणे,

एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् ।

पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ॥ (मार्कंडेय पु., ११-२३)

हे कात्यादेवी तीन नेत्रानी भूषित असलेले तुझे मुख सौम्य आहे. आम्ही तुला वंदन करतो. तू सर्व भूतमात्रापासून आमचे रक्षण कर.

महिषासुराचा शोध घेत घेत कात्यायनी देवी विंध्याचल पर्वतावर आली, तशी अष्टभुजाही विंध्याचल पर्वतावर आली, स्याईक शाली आणि विंध्यवासिनी नाम पावली. दुर्गादेवी विंध्यपर्वतावरच तपासाठी आली आणि तिने दुर्गम राक्षसाचा धध केला. या कथावरून एक अनुमान करता येते, की उत्तर भारता-मधून जेव्हा आर्य राली दक्षिण भारतामध्ये प्रसरणकाळी सरकले, तेव्हाच पूर्वाच्या अनार्याबरोबर त्यांना संघाम करावे लागले. त्या वेळी शक्तिदेवतेची गरज जास्त भासली. याच सुमारास अनेक शक्तिदेवतांची निर्मितीही शाली असली पाहिजे. चंडमुंड हे मुद्रा विंध्याचलाच्या दक्षिण बाजूलाच राहणारे अनार्य वंशज होत. हा काळ निश्चितपणे कोणता, हे जर सांगता आले, तर अनेक देवतांच्या उत्पत्तीचा काळ निश्चितपणे समजू शकेल. या दृष्टिकोनातून संशोधन व्हावयास पाहिजे.

या देवीचे नाव पहिल्या चार शक्तिपीठामध्ये समाविष्ट झालेले आहे. उडियान, कामागिरी, कामाख्या व जालंदर ही जी पहिली शक्तिपीठे आहेत, त्यापैकी उडियान या ठिकाणी कात्यायनी देवीची स्थापना केलेली होती. त्या वेळी उडियान येथे स्वतंत्र राज्य होते आणि तेथे इंद्रभूति नावाचा राजा राज्य करीत होता. हा काळ महाभारतानंतरचा आणि बौद्धकाळाच्या दरम्यानचा जसावा. कालांतराने हा भाग यावनी सत्तेखाली गेला आणि हे पीठ नष्टप्राय झाले.

५१ शक्तिपीठाची जी यादी दिलेली आहे, त्यामध्ये या देवीला स्थान आहे. धृन्दावन अथवा केसजाल ह्या पीठामध्ये सतीचा केशरूप पडला आणि म्हणून याला केसजाल हे नाव प्राप्त झाले. या ठिकाणचा भैरव म्हणून भूतेश अगर कृष्णनाथ आहे.

दुसरी एक उत्पत्ति आढळते. ती अशी की, महिषासुर दैत्याने सर्व भूतलावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. इतकेच नव्हे तर त्याने इंद्राचे इंद्रपदही हिरावून घेतले. नारदमुनींनी हे वृत्त कार्तिकस्वामींना सांगितले. स्वामींनी आपल्या तेजाने एक स्त्री निर्माण केली आणि तिला महिषासुराचे निर्दालन करण्यास सांगितले. कार्तिकस्वामींनी तिला उत्पन्न केली म्हणून तिचे नाव

कात्यायनी असे पडले. आपल्या वाहनार बगून राक्षसाचा शोध करीत ती विध्याचल पर्वतावर गेली. त्या ठिकाणी देवी व दैत्य यांचे धनघोर युद्ध झाले आणि देवीने दैत्याचा पराभव केला. ज्या ठिकाणी हे युद्ध झाले, ती समरभूमि 'कात्यायनीतीर्थ' या नावाने प्रसिद्ध आहे.

संग्रह

देवांता जिह्नुनिया महिप असुर तो जाहला फार मत्त ।
 ऐकोनी वृत्त कात्यायनमुनि तदा मानसी दुःखी होत ॥
 देवांची दिव्य तेजे जमबुनि समुद्हीं आपुलें तेज वाही ।
 आश्चर्यो वर्तिळे हो स्वरित उगम चे देवि कात्यायनीही ॥ १ ॥

वसंततिलक

कात्यायनी तुज असे हरि वाहनाते ।
 रङ्गासये कमल-पुष्प चतुर्मुखातें ॥
 तें त्रिशूलास्य शशिचें बिलसे मुखाने ।
 चिंता हरि नमित मी तुझिया पदाते ॥ २ ॥

* * *

(१०) कामाख्या

कामाख्या परमं तीर्थं, कामाख्या परमं तपः ।
 कामाख्या परमो धर्मः, कामाख्या परमा गतिः ॥ १ ॥
 तत्र गत्वा महापीठे, स्नात्वा लोहित्यवारिणि ।
 ब्रह्महापि नरः सद्यो मुच्यते भवबंधनात् ॥ २ ॥
 (देवीपुराण, १२-३२)

कामाख्या क्षेत्र प्रत्यक्ष धर्मस्थान असल्याने ते उत्तम गति देणारे व मोक्षदायक आहे. देवीच्या लाल पाण्यामध्ये एकदा स्नान केल्याने प्रत्यक्ष ब्रह्महत्त्येचे पातऱही जळून जाते. या ठिकाणी भगवतीचा नित्य निवास असतो अशी भाविकानांची श्रद्धा आहे.

शाक्तपधामध्ये योनिपूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानली असल्यामुळे हे पीठ शाक्त-पंथीय लोकांचे केंद्रस्थानच आहे. योनिपूजेचे महत्त्व पहा.

योनि साक्षात् भगवती, लिंग साक्षात् महेश्वर ।

तयोत्सुपूजनेन स्यात्, सर्वदेवतपूजनम् ॥ १ ॥

(बृहद्दर्शनम्, २-१-३८)

भगरूपजगन्माता, सृष्टिस्थितिलयान्विता ।

दशाविद्या स्वरूपात्मा, योनिर्मा पातु सर्वदा ॥ २ ॥

(योनिम्न)

शकराच्या तप साधनेत कामदेवाने व्यत्यय आणला म्हणून त्यानी आपल्या तृतीय नेत्रानी कामदेवाला जाळून भस्मसात केले. पुढे काही काळाने शिव पावेंती विवाहाच्या वेळी तो भगल प्रसंग जाणून कामदेवाची पत्नी रति दिने मृत पतीची रक्षा शकरापुढे ठेवून कृपावरदान देण्याची प्रार्थना केली त्या वेळी भोलानाथ प्रसन्न झाले आणि आपल्या अमृतमय दृष्टीने त्या रक्षेकडे पाहताच, कामदेव जिवंत झाला, पण त्याला पूर्वीचे दिव्य तेज प्राप्त झाले नाही ते तेज प्राप्त होण्याचा उपाय म्हणून शकरानी त्याला मार्ग दाखविला की, पूर्वेला नीलाचल पर्वतावर, ५१ पीठापैकी अद्याप एक पीठ गुप्त आहे, ते शोधून त्यावर मंदिर बांधल्यास तुला पूर्वतेज प्राप्त होईल कामदेव तानडतोब त्या उद्योगाला लागला आणि जागा सापडल्यावर विश्वकर्माच्या सहाय्याने त्याने मंदिर उभारले मंदिराकृति पूर्ण होताच, शकराच्या वरप्रमाणे त्याला पूर्वतेज प्राप्त झाले कामदेवाला पूर्व स्वरूप या ठिकाणी प्राप्त झाले यास्तवच की काय या देशाला कामरूप पडे नामाभिधान प्राप्त झालेले आहे.

तत्र रूप यत प्राप कामरूप ततोऽभवत् ॥

(कालिका पु, ५१-६७)

असाही एक प्रवाद आहे की, शंकर पार्वती कामतृतीयाष्टी या देशात येत असत म्हणून या देशाला कामरूप असे नाव प्राप्त झाले. दक्ष यशामध्ये सतीने जाळून घेतल्यावर सुदर्शन चक्राने तिच्या देहाचे जे तुकडे झाले त्यापैकी योनिभाग या ठिकाणी पडला, म्हणून येथील देवीचे स्वरूप योनिरूप आहे. येथील मूर्तीची स्थापना केव्हा झाली याची माहिती उपलब्ध झालेली नाही, पण हजारो वर्षांचा काळ त्याला लोटला असला पाहिजे. राम अवतारापूर्वी ही देवी ह्या ठिकाणी होती असे नरकामुर आख्यानावरून दिसते

अंतराळामधून प्रवास करताना गौहत्तीजवळ पादुरक्या वतुंडाने वेष्टित असे घनदाट ठिकाण दिसते. या उच्चवट्याला नीलाचलपर्वत असे नाव आहे. टेकडीच्या

पायऱ्याची गामान्या रेल्वेस्थानक आहे. मंदिराकडे जाण्यासाठी मुमारे पाच मैल अंतर तोडायचे लागते. भायिके लोफ हे अंतर पायी तोडतात. प्रवासी व इतर दर्शनार्थी लोफ लहानलहान टेबड्यावरील गर्द झाडीच्या मार्गाने मोटार वाहनांतून प्रवास करतात. मोटारीतून उतरल्यावर बाजारपेठ लागते. पूजाछादित तेथेच गरेदी करावे लागते.

दर्शनास जाण्यापूर्वी प्रवेश द्वारावर गटागटाने माणसे आत घेण्याची पद्धत असते. तत्पूर्वी तेथील तळारात हातपाय धुवावे लागतात. प्रवेशद्वारातून मुमारे २० फूट गोल राली पायऱ्या उतरल्यावर कोरीलेण्यांच्या स्वरूपात अगलेल्या देवीच्या गामान्यात प्रवेश होतो. अत्याधुनिक पिजेचे पत्रे व दिवे तेथे असले तरी अरुंद जागेमुळे आणि माणसांच्या दाटीमुळे जीव गुदमरून जातो आणि वेव्हा एकदा दर्शन घेऊन बाहेर जातो, असे प्रत्येकाला वाटत असते. गामान्यात इतर अनेक देवतांच्याही मूर्ति आहेत. (श्री. श्रीनिवास देसाई, स्काँडून लीडर ऑफिसर)

गुहेच्या प्रवेशद्वारा कामाख्या देवीच्या उत्सवमूर्तीचे दर्शन घडते. तिला कामेश्वरी असेही म्हणतात. मूळ स्वरूप आणि उत्सवमूर्ति अगदी भिन्न आहेत. भक्ताची अशी श्रद्धा आहे की, या ठिकाणी सिंदूररूपाने विष्णु, शिवरूपाने शिव आणि पद्मरूपाने ब्रह्मा यांवर कामाख्या देवी अधिष्ठित आहे. तिला द्वादश हात असून सहामुळे, १८ नेत्र असे तिचे स्वरूप अध्यातुनिर्मित दीड फुटाच्या उंचीच्या मूर्तीमध्ये रेखाटलेले आहे. या मूर्तीच्या दक्षिण बाजूला अध्यातुची पंचमुळी व दहा हाताची वृषभारूढ शिवाची मूर्ति आहे. मूर्तीचे दर्शन घेतल्यानंतरच गुहेमध्ये प्रवेश करून मूळ स्थानाचे दर्शन घेण्यात येते.

आसामप्रांतीय सशोधक डॉ. फाक्ती यानी या क्षेत्राची माहिती देणारा 'Mother Goddess Kamakhya' नावाचा इंग्रजी ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, देवीचे मूळस्वरूप योनीरूप आहे. या देवीने पुढे अवतारकार्यासाठी अनेक रूपे घेतली आणि त्यापैकी तीक्ष्णकांता व ललितकांता ही रूपे जास्त प्रसिद्ध आहेत. मागा, सुमगा, चामुडा, कराला व भीषणा या देवता देवीच्या अनुचरी होत. या मयकाराचे असेही म्हणणे आहे की, आसाम हा प्राचीन काळाचा शक्तिपंथीय दैव प्रांत असून कामाख्या देवी ही अनायांची होती. नरकामुर, वाणामुर या प्रवळ दैत्याचा आर्यांनी पराभव करून ही देवता आत्मसात केली (का. दा. नायक, अर्चना, दीपवाळी अंक, १९६२).

गामान्याच्या डाव्या बाजूला योनिरूप त्रिकोणी माग एका सडकाला कोरलेला अहे. हेच देवीचे स्वरूप होय. मूळ मूर्ति ती हीच होय. जवळच एका

लहानशा खळग्यात सतत पाणी असते आणि महिन्यातून काही ठराविक दिवशी त्याला विशेष भरती येते.* भक्तानी वाहिलेल्या फुलाच्या माळा वाजूला सारल्या तरच लोक त्या त्रिकोणाचे दर्शन घेऊ शकतात. देवीचे पूजन व वदन झाल्यावर प्रत्येकजण ते पवित्र पाणी आपल्या डोळ्यास लागतो. देवीला मासिक पाळी येते अशी लोकांची श्रद्धा आहे आणि त्यामुळेच तेथील पाण्याला ' लोहित्य वारी ' असे म्हटले जाते. भक्ताना प्रसाद म्हणून ह्या पाण्यात वस्त्र भिजवून ते दिले जाते. देवीचे स्वरूप खडकातच कोरलेले असल्याने त्या ठिकाणी एखादा निर्झर असण्याची शक्यता आहे. शास्त्रात जरी येथील पाण्यात भिजवलेले रक्तवस्त्र प्रसाद म्हणून घ्यावा असे असले, तरी क्षेत्रस्थ ' बडा पुजारी ' यर्ग मान रेहमी लाल घसाचे तुकडे गावोगावी पाठावतात. त्यामध्ये निर्मान्याची चार फुले असतात. काचित् देवीचे एखादे छायाचित्र पाठवून दक्षिणेची अपेक्षाहि करतात. ते जरी रक्तवस्त्र असले तरी तेथील पाण्यात भिजविलेले मान खासच नसते. प्रस्तुत ग्रंथाच्या लेखकाला असा प्रसाद एका बड्या पुजान्याने पाठविला होता. त्यावरून वरील विधान करता येते.

कामाख्याटेकडीची उची अदाजे ८०० फूट जसून पायथ्याला ब्रह्मपुत्रा नदीच्या कालव्याचा पाटा वाहत आहे. ह्या देवस्थानच्या खर्चासाठी २३०० हजार एकर जमीन लावून दिलेली आहे. मुख्य मंदिराशिवाय आणखी १०-१२ मंदिरे येथे आहेत. ह्याच ठिकाणी बुद्धधर्मीय प्रमुख स्थान आहे. अर्धा मैल अंतरावर दुसरे लहानसे एक मंदिर बांधलेले आहे. त्या ठिकाणावरून ब्रह्मपुत्रा

* देव-देवतांचे मूर्तींसाठी पाणी वाहत असणे हा प्रकार भारतामध्ये नवीन नाही. गणपतीपुळे (रत्नागिरी) येथील श्रीचे नाभीकमळातून मधुर स्वच्छ प्राणी वाहात असते आणि भक्तमंडळी त्याचा तीर्थ म्हणून उपयोग करतात. त्र्यम्बकेश्वर येथील ज्योतिर्लिंगातून पाणी वाहात असते जेऊर (सोलापूर) येथील पुरातन शिव मंदिरात लिंगासाठी सतत पाणी वाहत असते. श्रावणा तील सोमवारी पाण्याचा जोर वाढतो, त्यावेळी साक्षात काशीची गंगामाईच अवतरते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. त्या वेळचे आणखी आश्चर्य असे की, पाण्याचा रंग पादरट असून त्यामध्ये पादरी वाळू, शिंपले चरवूदी सापडतात. या दिवशी गंगेच्या आगमनापूर्वी गाभान्यात भयंकर आवाज होतो, म्हणून तेथे कोणी थांबत नाही (पुरुषार्थ, देवता अक, १९३३) जुवकेश्वर (भीरगम्) येथील शिवलिंगालातून पाणी वाहत असते. तसेच रनेश्वर (पुणे जिन्हा) येथील शाळुकेवरील याणासाठी पाणी वाहत असते.

नदीचा विस्तीर्ण व रमणीय देखावा दिसतो. (आसाम जिल्हा गॅझेट, कामरूप, पृष्ठे २२ व १३).

या देवीच्या योनिपीठाला भीमादेवी असेही नाव आहे. देवीच्या परिसरातील एका काळ्या-निळ्या पाषाणाच्या मुळक्याला प्राचीन काळी देवता-स्वरूप मानित. या देवीच्या जोडीदाराचे अगर रक्षकाचे (भैरवाचे) नाव उमानंद, शिवानंद, रावणानंद असून याचे स्थान एका पर्वतावर आहे. छांसंघर्षी अधिक माहिती Indian Historical Quarterly, Vol. 1938, Pages 751-53 मध्ये पाहावयास मिळेल.

या देवीचे स्थान नरकामुर दैत्यासाठी विख्यात आहे. पुराणात नरकाची नावे कोणती असा प्रश्न नारदांनी एकदा श्रीविष्णूंना विचारला असता त्यांनी त्याचे उत्तर खालीलप्रमाणे दिले, नरक एकोणतीस प्रकारचे आहेत. ते पुढीलप्रमाणे,

(१) ताम्र, (२) अंध ताम्र, (३) रौरव, (४) महारौरव, (५) कुंभीपाक, (६) काळसूत्र, (७) आसिपत्र, (८) सूकरमुख, (९) अंधकूप, (१०) कुमिमोजन, (११) संधंश, (१२) तप्तसूरी, (१३) घ्नकंटक, (१४) शालमली, (१५) वैतरणी, (१६) पुत्रोद, (१७) प्राणरोध, (१८) विशसन, (१९) लालामक्षक, (२०) सारमेयादन, (२१) अवीनी, (२२) अयःपान, (२३) क्षारकर्दम, (२४) रक्षोगणभोजन, (२५) शूलप्रेत, (२६) दन्दशूक, (२७) अवटारोघ, (२८) पर्यावर्तन, (२९) सूचीमुख. याप्रमाणे एकोणतीस नावे दिलेली आहेत. मानव भूतळावर राहत असताना जी वरीवाईट कृत्ये करतो, त्यास अनुसरून कोणत्या तरी एका नरकाची प्राप्ति त्याला होते आणि तेथील यातना त्याला भोगाव्या लागतात. मानवाने कोणते कर्म केले की कोणत्या नरकाची प्राप्ति त्याला होते, याचे संपूर्ण विवरण देवीभागवत (१-१०) चामध्ये पाहावयास मिळेल.

नरकामुर हा विष्णूचा भूमीपातून झालेला पुत्र होय. त्याला वराह-पुन असेही म्हणतात. त्याने हळूहळू स्वकष्टाने आणि कर्तव्यगरीने आपले सैन्यबळ वाढविले आणि शेवटी घंटकाला ठार करून कामरूपाचे राज्य मिळविले. तत्पूर्वी हा मैथिली येथील जनकराजाच्या आश्रयाला होता आणि भावी काळात केलेल्या कर्तव्यगारीचे धडे त्याने येथेच गिरविले. तेथे कर्तव्यगारीला वाघ न मिळाल्यामुळे त्याने जनकराजाचा आश्रय सोडला आणि तो कामरूप प्रांती गेला. यास्तव त्याला जनकपुत्र असेही म्हटले जाते. नरकामुराने आपल्या जनानटान्यात १६००० तरुण मुली ठेवलेल्या होत्या. या मुलींच्या आतेटाकडून श्रीकृष्णाकडे

त्याची गान्हाणी आली आणि त्याच्या विनवीवरूनच श्रीकृष्णाने नरकामुरावर स्वारी करून अश्विन वद्य १४ ला त्याचा वध केला यासाठीच त्या दिवसाला 'नरक-चतुर्दशी' म्हणण्याचा प्रघात पडला ह्या वधाची स्मृति म्हणून आजही तो दिवस भारतात सर्वत्र पाळला जातो. पहाटे लवकर उठून मंगल स्नान केले जाते आणि त्या समयी नरकामुराला प्रत्यक्ष मारल्याची कृति म्हणून महाराष्ट्रात पायारळाची कारट नावाच्या एका प्रसिद्ध वेळीचे फळ तुडगिले जाते त्या फळाच्या अंगार लहान लहान वाटे असतात, फळ आकाराने बोंबडीच्या अड्याच्या आकाराचे असते आणि आतील गर अतिशय कडू असतो ते फोडल्यावर त्यातील प्रिया मस्तकी घारण नरण्याचा प्रघातही काही ठिकाणी दृष्टीस पडतो.

नरकामुराचा वध केल्यावर श्रीकृष्णाने १६००० मुर्तींची सुटका केली आणि त्याच्या नातेवाईकांना त्यांना घोघर नेण्यास परवानगी दिली, पण आश्चर्य असे की, त्या तरुण कन्या दैत्याच्या जनानेष्टान्यात राहिल्या असल्यामुळे त्या भ्रष्ट झाल्या असल्यात या समजुतीने त्याचे नातेवाईक त्यांना परत आपल्यामध्ये सामावून घेण्यास तयार होईनात. त्या मुर्तींची सोडवणूक करण्यासाठी त्याच्या नातेवाईकांनीच श्रीकृष्णाची प्रार्थना केली होती. पण प्रत्यक्ष सोडवणूक केल्यावर मात्र त्यांनीच त्या अभागिनींना दूर सारले. अशा पंचप्रसंगी स्वतः श्रीकृष्णच पुढे झाले आणि त्या सर्व तरुणी तयार असल्यास त्यांना आपल्या घरी ठेवण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली, त्याप्रमाणे त्या सर्व मुर्तींनी श्रीकृष्णाचा आभार घेतला. याच श्रिया पुढे श्रीकृष्णाच्या १६१०८ श्रिया म्हणून वर्णिल्या गेल्या आहेत. वास्तविक त्या सर्व शरणार्थी म्हणून त्यांच्याजवळ राहत होत्या आजच्या समाज सुधारणावादी पुढाऱ्यांनी ह्यापासून बोध घेण्यासारखा आहे समाजसुधारणेचा श्रीगणेशा प्राचीन कर्मठ त्रेतायुगांमध्ये प्रथम श्रीकृष्णानेच घातून दिलेला आहे, हे ह्यावरून दिसून येईल.

अशा ह्या कर्तृत्ववान नरकामुराची कामाख्या देवीवर अतिशय भक्ता होती तिचा तो परममक्त होता त्याच्या भक्तीवर स्वतः देवी प्रसन्न होती वेळ-प्रसंगी प्रकट होऊन नरकामुराबरोबर ती समापण देखील करीत असे. पण दोघाचे हे देवी भक्ताचे नाते आणि सौख्य नास्तिक बाणामुराला पाहिले नाही त्याला हा वृत्तांत समजताच त्याने नरकामुराची भेट घेतली व त्याची निर्भस्मता केली. दैत्याच्या स्वभावाचे वर्णन करून त्याला मडगाविले त्याने नरकामुराला असा कानमंत्र दिला की, 'देवीसारखी मुदर, साक्षात् देव म्ही ही उपभोगापुरती आहे, नुसती भाषणापुरती नाही. देवीसरोवर तू निवाह कर आणि तिच्या

तारुण्याचा नहर लुटून घे ' दुष्ट प्रवृत्तीची माणसे, ज्यांना दुसऱ्याचे सुखमय जीवन पाहवत नाही, ती असाच अनाहुत उपदेश करून वेळप्रसंगी एखाद्या इसमाच्या आयुष्याचा नाश करतात राणासुराची कपटनीति नरकासुराच्या ध्यानात आली नसावी अगर स्वशक्तीच्या आणि देवीभक्तीच्या अहकाराने त्याला पछाडिले असावे ते काहीही असो पण नरकासुराने देवीला विवाहाची मागणी घातली दुर्जनारोरा प्रसंग पडल्यास वेळ निभावून न्यावी लागते आणि युक्तीनेच त्याचा पाडाव करावा लागतो देवीला अवस्थ हेतु समजला तिने विवाहाला होकार दिला, पण तो दोन अटीवर त्या दोन अटी अशा—(१) मंदिराप्रत जाण्यासाठी उत्तम मार्ग नव्हता तेव्हा नरकासुराने उत्तम पायऱ्या बांधून काढल्यात आणि नदीकाठी यात्रेकरूसाठी उत्तम गाट बांधावा (२) देवीला स्वतःचे मंदिर नव्हते, ते त्याने बांधून काढावे मान ह्या दोन्ही अटी त्याने एकसमयानेच देऊन देऊन एका दिवसात पुऱ्या करव्यात

माणसाला आपले उद्दिष्ट साध्य होत असेल तर वाटेल ते अचाट काम करण्यास तो तयार होतो आपल्या हातून ते पुरे होण्यासारखे आहे किंवा नाही याचा विचारही काही वेळा तो करित नाही नरकासुराला आपल्या शक्तीचा अहकार होताच त्याने देवीच्या दोही अटी मान्य केल्या लगेच त्याने विश्वकर्माला बोलावून घेतले आणि कामास सुरुवात झाली दिवसभरात पायऱ्या तयार झाल्या आणि घाटही बांधून तयार केला यास्तव त्या पायऱ्यांना अद्यापही 'नरकासुराच्या पायऱ्या' असे संशोधिले जाते मंदिराच्या कामास सुरुवात झाली आणि दुसऱ्या दिवशी प्रातःकालचा समय होण्यापूर्वीच मंदिर पुरे होणार, असे दिसू लागल्यावर नरकासुराचा पण पूर्ण होऊ नये आणि विवाहाचा प्रसंग येऊ नये म्हणून त्या दिवशी मंदिरावर कळस चढविण्याच्या पूर्वीच कोंबडा आरवत्रिला आणि मुदत सपत्याची देवीने ग्वाही दिली बाह्यत तरी नरकासुराचा परामय झाला आणि विवाह टळला नरकासुराने त्या कोंबड्याला धरले आणि त्याची मुडी मुरगळून टाकली या क्षेत्रापासून आठ मैल अंतरावर कुकुर कटा म्हणून एक स्थान दाखवितात तेथे हा कोंबडा मारला असे म्हणतात

वसिष्ठ ऋषींना नरकासुराच्या ह्या अधम कृत्याची वार्ता समजली आणि त्यांना असे स्पष्ट दिसून आले की, यापुढे देवीचे पावित्र्य कायम टिकणार नाही कोणत्या ना कोणत्या तरी कारणाने नरकासुर अपमानाचा खूड घेईलच यास्तव देवीच्या सुरक्षिततेसाठीच त्यांनी अशा ग्राप दिला की, 'छापुढे देवीचे पीठ गुप्त होईल'

त्वं यावन्जीविता पाप कामाख्यादि जगतप्रभु ।

सर्वैः परिकरैः सार्द्धमन्तर्धानाय गच्छतु ॥

(कालिका पु. ३९।१८)

भावार्थ असा की, जोपर्यंत तू (नरकामूर) जिवत राहशील, तावत्काल देवी आपल्या परिवारासह या ठिकाणी गुप्तरूपाने वास करील. त्याप्रमाणे पीठ गुप्त झाले, ह्या ठिकाणी असेही घडले असण्याचा संभव आहे की, द्वापार युगापासून लोकाना ह्या पीठाची विस्मृति झाली असारी अगर त्यावर मातीचे घर चढून ते भूमीत गाडले गेले असावे, परंतु पुढील इतिहासावरून असे दिसले की, अनेक वर्षे हे पीठ भूमीत गाडलेले होते.

कामरूपाच्या राजघराण्याचा जो इतिहास उपलब्ध आहे, यावरून असे दिसते की, नरकामुरानंतर त्याचा मुलगा भागदत्त हा महाप्रतापी निघाला. भारतीय युद्धात त्याने कौरवाच्या राजूने भाग घेतला असल्याचे वर्णन मिळते तो क्षात्रपथीय होता आणि त्यानेच ह्या पथाचा प्रसार भारतामध्ये प्रथम त्या भागात चान्द्र केल्या असारा, ह्यापूर्वी ह्या पथाचे वर्चस्व वायव्य भागात उडियान व स्वाट या भागात होते. भागदत्ताचे वंशज या गादीवर अनेक झतके होते, त्याचे राज्यपद काळ-स्तंभ घराण्याने घेतले, या घराण्याला प्रलम्ब व त्यागधिहाने दाह दिला कालांतराने नरकचरीय ब्रह्मपद राजाने पुन्हा सत्ता हस्तगत केली, नंतर पाल व कुचरस या ठिकाणी आले. विश्वसिंह हा कुच-चरीय राजा होता.

मध्यतरी जरी ह्या पीठाची विस्मृति लोकांना झाली होती, तरी भाविक लोक दत्तकप्राप्तीकून ह्या ठिकाणी येत, नवसमायास करीत, आणि कित्येक लोकांच्या मनःकामना पूर्णही होत असत. पधराण्या शतकाच्या सुदवातीला वर उल्लेखलेला विश्वसिंह, राज्याचा विस्तार करीत असता व द्यूतखोरात युद्ध करीत असता त्याची व ऐनिसांची चुरामुक्क झाली. त्या वेळी ऐन्याचा ठायठिकाणा घोषण्यासाठी तो या टेकडीवर आला. वेळ भर दुपारची ! आणि त्यातच घोड्यावरून स्पेट मारून तो आला असण्यामुळे हातिशय थरला होता, म्हणून तो तेथे विभांतीसाठी थोडा वेळ ग्वाणी उतरला आणि एका हाडागानी स्वस्थ पडून राहिला. तो तहानेने व्यासून झाला होता. पण जळपास कोठेच पाणी दिसेना. म्हणतात ना की, इच्छा असली म्हणजे मार्ग सापडतो आणि सत्कार्य करीत असता देवही पाहतो.

याच सुमारास एव श्रद्धा हाती पुजेचे सामान घे पाण्याचा तांब्या घेऊन तेथे उपस्थित झाली. ती धोण, कुटून व कशी आणि याबद्दल राजाला कुठुल घाटले. विश्वसिंहाने तिला पाणी मागितले आणि त्या श्रद्धेने देवासाठी आणलेले पाणी आनंदाने त्याला प्याय्यास दिले. 'तृपिताय जल यच्छ' ह्या उक्तीनुसार ती वागली. राजाने विचारल्याप्रमाणे ती श्रद्धा म्हणाली, 'या ठिकाणी देवीचे पीठ आहे, अशी आमची श्रद्धा आहे. त्यामुळे आम्ही कधी कधी पूजा करण्यासाठी या ठिकाणी येतो. भक्तिभावाने ह्या स्थानी नवसंस्थास घेव्यास मनकामना पूर्ण होतात.' विश्वसिंह ह्या पेढी समटातच होता आणि त्याला शत्रुवर विजय मिळवायचा होता. त्याने भक्तिभावाने त्या स्थानाला नमस् केला की, 'या युद्धात जर माझा जय झाला तर येथे मी सुरणांचे मंदिर बांधीन.' तातडतोच ती श्रद्धा अदृश्य झाली राजाला याचेही जाश्चर्य घाटले. नंतर त्या युद्धामध्ये विश्वसिंह विजयी झाला आणि तो विजय तेथील देवीच्या कृपेनेच मिळाला अशी त्याची ठाम समजूत झाली.

राजधानीत परत आल्यावर त्याने पडितांची सभा भरविली आणि आपला अनुभव त्याने त्यांना कथन केला. पडितांना त्याने विनंती केली की, प्राचीन वाङ्मयाचे संशोधन करून त्यांनी त्या ठिकाणचा शोध लागारा त्याप्रमाणे पडित कामाला लागले. तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की, या ठिकाणी प्राचीन कामाख्या देवीचे पीठ असावे. राजाने उत्खनन करून मूळ मंदिर प्रकाशात आणले. नवसंस्थाने सर्व मंदिर सुरणांचे अनविण्याइतपत सुवर्ण उपलब्ध होईना. यास्तव राजाने साधे गिटाचे बांधकाम करण्यास सुरवात केली. पण आश्चर्य असे की दिवसा पुरे झालेले बांधकाम रात्री पडून जावे आणि पुन्हा नवीन कामास सुरवात व्हावी. असे काही दिवस झाल्यावर विश्वसिंह देवीलाच शरण गेला आणि मार्गदर्शन करण्याची प्रार्थना केली. दृष्टांत देऊन देवता म्हणाली, 'तू सुवर्ण मंदिर बांधण्याचा संकल्प केलास आणि आता तुझे काम झाल्यावर, नुसते विटानी बांधित आहेस. तुझा संकल्प विखरलास काय? आवेशाचे भरात आणि कार्यक्षिद्धीवर दृष्टी ठेवून संकल्प केलास आणि आता तेथडे सुवर्ण उपलब्ध होत नाही, म्हणून प्रतिशमय करीत आहेस. शेवटी प्रत्येक विटेमध्ये एक रती सुरण घातून, विटा तयार कर, आणि त्यांनी बांधकाम पुरे कर म्हणजे तुझा संकल्प पुरा होईल.' असे देवतेने मार्गदर्शन केले. राजाने प्रत्येक विटेमध्ये एक एक रती सोने घातून विटा तयार केल्या आणि मंदिर बांधून तयार केले ह्याप्रमाणे देवीचे पीठ पुन्हा ऊर्जितावस्थेत आले

विश्वसिंहाने एकूण २१ वर्षे राज्य केले आणि सन १५३४ साली तो स्वर्गवासी झाला त्याच्या पश्चात त्याचा पुत्र महेंद्रदेव हा गादीवर आला. तो

पण या सर्व प्रकाराचा त्या तीर्थोपाध्यायार काहीही परिणाम झाला नाही इतकेच नव्हे, तर रत्नफांच्या मदतीने, बरु घब्दांनी टोचून मदिरातून त्याला आणि वेगवेगळे गह्वर हुसकावून लावण्यात आले त्याच्या जगमेचाही अत्यंत चाईट घब्दांनी उपमर्द केला गेला. मालीदासाला सर्वत्र आधार मिळाला गिराणेने तो वेधान झाला, वेधाम झाला आणि त्या प्रशुब्ध मन स्थितीत त्याने अज्ञाच्या नागाने जमीन घोर प्रतिष्ठा केली की, ' घाणुडे सर्व हिंदू प्रतिकांचा आणि मदिराचा मी नाश करीन ' या दिसापासून तो काळापहाड या नागाने प्रसिद्धीस आला सैन्याच्यावर त्याने ओरिसा प्रांत जिंकून घेतल्या अनेक देवांमध्ये धुळीस मिळविली ह्या वायटळीत कामाख्या मदिरावरही दुर्दैव ओढवले काळा पहाडाने महदेवाचा परामय करून, कामाख्या मदिराची सन १५५३ साली पुष्कळच नाशधूस केली वेळीच पतीतोदाराकडे धर्ममातेवहानी पाठ फिरविल्या मुळे जो धर्मरक्षक ठरला अस्तित्वा, तेच धर्मरक्षक झाला ह्यावरून सामंतच्या समाजधुरीणांनीही रोष घेण्यासारखा आहे काळापहाडाने मूर्तीची जी विटवना केली त्यावरही उडव्या मापेत अनेक लोकगीत प्रचलित आहेत

(श्री चि ग वें, प्रसाद मासिक, ऑगस्ट १९६०)

महदेवाने पुढा सैन्याची जमनाजमय केली आणि काळापहाडाचा परामय करून राज्य हस्तगत केले सन १५६५ साली त्याने मदिराचा पुढा जीर्णोद्धार केला त्या वेळी शुद्धीसाठी एकूण १४० नररळी देण्यात आले

कामाख्याचरणार्चको विजयते श्रीमहदेवो नृप ॥ ६० ६०

जीर्णोद्धारचा इतिहास सांगणारा एक शिलालेख या मदिरात पाहानबाघ सापडतो. मदिराचा जीर्णोद्धार केल्यावर कैदुफलाई नावाचा ब्राह्मण त्याने देवीच्या पूजेसाठी नेमला हा भिन्न रसत देवीभक्त होता, अतिशय भक्ति भावाने तो देवीची पूजायत्ना करी ह्यामुळे देवी त्याच्यावर प्रसन्न होती दररोज सायंकाळी आरतीच्या वेळी देवी प्रकट होऊन घट्याला तालावर नृत्य करीत असे या गोष्टीचा परिस्फोट न ज्ञाना म्हणून तिने विप्राला आता केलेली होती पण दररोजचाच प्रकार घट्यावर गुप्तता तरी किती दिवस राखणार ! हळूहळू ही गोष्ट महदेवाच्या कानी गेली त्याने विप्राला बालावून विचारणा केली प्रथम तो कबूल होईना पण शेवटी दडाच्या भीतीने त्याने सत्य परिस्थिती सांगितली देवीपूजक नरनारायणाला म्हणाला, ' आरतीचे समयी देवी प्रकटरूप धारण करून नृत्य करते ही गोष्ट सत्य आहे पण इतरांना तिचे दर्शन होणार नाही कपटमागाने देवीचे दर्शन तुला दुर्लभ आहे आंतरिक श्रद्धा भक्तिभावाने देवीला शरण गेल्यास, ती भक्तिमुलुभ, भक्तवत्सला जननी,

मक्ताचे अभिष्ट अवश्य पूर्ण करील यास्तव पूर्ण श्रद्धेने देवीला धारण जावे एवढेच माझे सांगणे आहे ' शेवटी राजाने स्वतः उपस्थित राहून नये अशी त्याला कळकळीची विनंती केली परंतु राजा आपला हट्ट छोडीना, 'मी राजा, आणि देवी मला दर्शन न देता एका यक्षित पुजाऱ्याला दर्शन देते ?' अशी द्वैतभाषना त्याच्या मनात उत्पन्न होऊन पुजाऱ्याबद्दल राजाच्या मनात असत्या निर्माण झाली अखेर त्याने दर्शन घेण्याचे ठरविले

एके दिवशी सायंकाळी आरतीच्या वेळी देवीचे नृत्य चालले असता गवाशातून तिची नजर बाहेर लुकलुग्याऱ्या दोन नेत्राकडे गेली हा काय प्रकार आहे ते तात्काळ तिने जाणले आणि क्रोधावश होऊन तिने शापवाणी उच्चारली, 'ह्यापुढे राजवशामधील कोणाही इसमास माझे दर्शन घडणार नाही आणि कोणी तसा प्रयत्न केलाच तर राजवशाच नष्ट होऊन जाईल 'गौप्यस्फोट केल्याचा बहीम पुजारी मित्रावर आल्यामुळे देवीने सगेच त्याचा वध केला धन्य तो पुजारी ! भक्तिभावाने पूजन केल्यामुळे त्याला नित्य देवीचे दर्शन घडत असे आजकाल अनेक शक्तिपीठामध्ये आणि मंदिरांमध्ये आपण पुजारी पाहतो पण ते पोटासाठी म्हणून हा 'धदा' करतात त्याच्या ठायी ईश्वराबद्दल अनन्यभास नसतो आणि म्हणून अशा या लोकानी देवपूजेचे कितीही अवडंबर माजविले तरी त्यांना देव कसा भेटणार ! काही लोक व्यगोक्तीने 'पुजारी' ह्या शब्दाच्या समासाची चोड 'पूजेचे अरी' अशी करतात ती अगदी योग्य आहे असेच मग वाटू लागते तरीही या नियमास कोणी अपवाद असतोच पण ते फारच थोडे !

कैदुक्लाईचा अंत झाल्यावर आणि राजवशास शाप मिळाल्यावर आस पासच्या पर्वतावरील शाक्तपंथीय साधु गोसावी यांना राजाने मंदिराचे पुरोहित नेमले आणि कुलगुरुचे सर्वाधिकार देऊन मंदिराची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले हेच पर्वतीय गोसावी आजही मंदिराचे 'घडे पुजारी' म्हणून व्यवस्था पाहतात

मुसलमानी अमलात या मंदिरावर पुढा अनेक सफटे आली व अनेक वेळा नाशधूस झाली पण सन १६६५ साली कुचगिहारच्या राज-नारायण महाराजांनी पुन्हा जुन्या बळणावरच सुधारणा केली कुचगिहारची सत्ता संपुष्टात आल्यावर, आहोम राजवड्याने या भागात सुमारे ४०० वर्षे राज्य केले त्यांची वृत्ति धार्मिक असल्याने त्यांनी अनेक नवीन मंदिरे बांधली व जुन्याचा जीर्णोद्धार केला कामाल्या मंदिराचा अनेक वेळा जीर्णोद्धार, काठेवाडातील सोमनाथ मंदिराप्रमाणे झालेला आहे या मंदिराच्या परिसरात दशमहाविद्या

देवतांची मंदिरे या यमानेच उभारली. काळाच्या ओघात आणि भूतपादि नैसर्गिक आपत्तीने ही मंदिरे जीर्ण शान्धार, दरभंगा नरेश रामेश्वरप्रसादसिंह याने त्यांचा जीर्णोद्धार केलेला आहे.

या क्षेत्री कामाख्यादेवी कुमारी रूपाने विराजमान असल्याने या क्षेत्री कुमारीपूजन महत्त्वाचे मानले गेले आहे. दशमहाविद्या देवतापैरी छिन्नमस्तादेवता या ठिकाणी 'गुप्तदुर्गा' नावाने प्रसिद्ध आहे. त्या देवीला वंदन करण्याचा मंत्र असा,

गुप्तदुर्गे महादुर्गे गुप्तपापप्रणाशिनी ।
नमस्ते गुप्तकामाख्ये तुभ्यं त्रैलोक्यपूजिते ॥

हसेच भक्तगण कामाख्या देवीला वंदन करतात,
कामाख्याचरदे देवी नीलपर्वतवासिनी ।
त्वं देवि जगतां मातयोनिसुते नमोऽस्तु ते ॥

कालिकापुराण व योगिनी तन्त्रांमध्ये या शक्तिपीठाची छविस्तर महती गायिली आहे.

कामदा, कामिनी, कामा, कान्ता, कामांगदायिनी ।
कामांगनाशिनी तस्मात्, कामाख्या तेन चोच्यते ॥
(कालिका पुराण, ६४-९)

भक्तांची इच्छा पूर्ण करणारी, शंकराची अतिशय आवडती, भक्ताला सदैव भुक्ति व मुक्ति देणारी, अशा कामाख्या देवीला माझा साष्टांग नमस्कार असे.

(श्री. दवे, Immortal India, प. महादेवशास्त्री जोशी, 'वाटवली', आसाम गॅझेट आणि एका भक्ताने प्रत्यक्ष सांगितलेल्या माहितीच्या आधारे.)

या पीठाजुला कोणी कामेश्वर व महागौरीचे स्थान असे म्हणतात. या ठिकाणी दशमहाविद्येचे आदर्शस्थान आहे. त्याची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.

(१) भैरवी, (२) कामाख्या, (३) प्रसादचंडिका, (४) छिन्नमस्ता, (५) मातंगी, (६) त्रिपुरा, (७) अमिका, (८) वगळा, (९) भुक्तेशी, (१०) धूमिनी (धुमावती.)

परंतु नेहमीची दशमहाविद्याची नावे निराळी आहेत (दशमहाविद्या प्रकरण पहा). बुद्धधर्मीयांचे हाजो हे प्रसिद्ध स्थान येथेच आहे.

संग्रह

देवांच्या संमतीने गमन करितसे काम कैलास वाटे ।
 श्रीसांवाच्या तपाला हिमगिरिवरती विघ्न आणावयाते ॥
 घ्यानाला विघ्न होतां, उघडुनि तृतीया नेत्र जाळी तयाते ।
 ज्या ठायीं जन्म घेई पुनरपि वदती कामरूप प्रदेशे ॥ १ ॥

मुजगप्रयात

गिरी नीलकुटी असाम प्रदेशी ।
 असे पीठ कामाख्य ते रम्य देशीं ॥
 कुणी स्थापियेले कुणा नाहिं ठावें ।
 जरी शोध त्रेतायुगातीहि चाले ॥ २ ॥
 नसे मंदिरीं देवतारूप काहीं ।
 सतांची पडे योनिमुद्रा इथेहीं ॥
 दिसे कोरिली मूढ पापाण ठायी ।
 महामुद्र देवी स्वरूपांत राहो ॥ ३ ॥
 स्वयंभू सदा निर्झरा-वारि वाहे ।
 प्रतीभास पाव्यी कुणी मानिताहे ॥
 जई पूजिती भक्त ते देवतेला ।
 प्रसादास देती रजोभास त्याला ॥ ४ ॥

पृथ्वी

वराह-सुत देवि पूजन करीत त्रेतायुगी ।
 स्वये प्रकट होऊनी करित भाषणाते कधी ॥
 तयासि मुर-द्वेपि देत उपदेश वाणासुर ।
 स्त्रिया रचित भोग्य वस्तु नरका तिला तू घर ॥ ५ ॥
 कु मार्गे जरि जाणतो करित भागणी ती प्रती ।
 मला घडिव घाट पायर्नि सु मंदिरा बाध कीं ॥
 जरी करिशि सर्व हे दिवस एक रात्रींत ही ।
 रचिती वरितें तुला, पण अर्धी करी पूर्ण ही ॥ ६ ॥

प्रयत्न करि घोरसा समर्थि विश्वकर्म्या करी ।
 समाप्तिस्मर्यां उठेचि खर कुंकुटाचा तरी ॥
 जरी घडलि पायरी कजस ना चढे मंदिरा ।
 विवाह चुकवोनि ती, पुढति गुप्त हो मंदिरा ॥ ७ ॥

युधिका

मत्त होई नरकासुर या क्षर्णी ।
 वशिष्ठास समजे परि पातमी ॥
 गुप्त पीठ वदतो तरि होईल ।
 शापवाणि घुझवी तव मंदिर ॥ ८ ॥

हरिणी

नच दिसासि गे शापाने तूं युगानुयुगे जनां ।
 उदरिं धरिते भूमी माता मुके जन दर्शनां ॥
 समय सरितां शापाचा तो सु-भाग्य उजळिले ।
 इसवि सनच्या पंभ्राशेचा सु-दीर्घदि काळ ये ॥ ९ ॥

शार्दूलविम्रीडित

कामाख्या गिरि विश्वसिंह लढतां तो पातळा या स्थळां ।
 मृज्जेने बहु पीडितां पुरविते पृद्धा घयाळा जळां ॥
 आली कोठुनि कोण कीं वदतसे ही देवीचो पीठिका ।
 साक्षात्कार मिळे पहा प्रचित्त तू, वारीतसे संकटां ॥ १० ॥

शिरारिणी

जरी युद्धां आजी विजय मज देवी मिळत गे ।
 सुवर्णाने तूझे खचित घडवी मंदिर बये ॥
 जय प्राप्ती होतां राणुनि बघतां मंदिर निचे ।
 विटेमाजीं सोने मिसळुनी उभारी नविन गे ॥ ११ ॥

वसततिलक

काळापहाड जरि पूर्वि असेचि हिंदू ।
 स्वीकारुनि यवनधर्म वने अहिंदू ॥
 उध्वस्त मंदिर करी कुणी हो उठेना ।
 गोतांस काळ वनला नव-दुर्गती ना ॥ १२ ॥

दैवे उभारित युन्हा परि महदेव ।
केंदुकलाई तव पूजनि विप्रदेव ॥
सध्यारती समवि ती प्रकटे स्वयेची ।
घटेस ताल धरि नाचत देवि साची ॥ १३ ॥

मुजगप्रयात

क्रमानेच ये वृत्त हे महदेवा ।
म्हणे बोलवा रे तया विप्रदेवा ॥
खरे सागता घेई हट्टास राजा ।
मला दाखवी रूप ते देवि राजा ॥ १४ ॥
नको रे नको हट्ट घेऊ असा हा ।
नसे देवि आज्ञा कुणा दाखवाया ॥
जरी पेशी ना बरे बोल माझे ।
दिसेना कधी देवि वशास तूझें ॥ १५ ॥

मालिनी

रुचिर सदुपदेशा मानिता महदेव ।
झडकुरिं मग आटा आरती बोलिं राव ॥
नयन जड गवाक्षीं पाहि देवी तयाचे ।
कविं न दिसत वशी देतसे शाप याचे ॥ १६ ॥

* * *

(११) कामाक्षी

रहस्य सम्प्रवयामि लोपामुद्रापते शुणु ।
नेत्रद्वय महेशस्य काशी काची पुरीद्वयम् ॥

(ब्रह्मांडपुराण, त्रिबोवाभ्यान ३७)

काशी व काची हे भगवान् शंकरांचे दोन नेत्र समजले जातात, अशी गुप्त गोष्ट प्रख्यात शंकरांनीच सांगितलेली आहे या ठिकाणी सर्वांचा फळाळ (अक्षिपत्र) पडला, म्हणून हे शक्तिपीठ मानले जाते आणि भारतामध्ये मद्रासपासून मुंबई ४७ मैल अंतरावर हे पीठ आहे काशीवरम् ह्या रेल्वे स्थानकाजवळ शिव कांची आणि तेवून तीन मैल अंतरावर त्रिणुकांची ही स्थाने आहेत कामाक्षी म्हणजे वाशाव त्रिपुरा मुक्तीचे स्वरूप मानले जाते

या देवीलाच कामकोटी म्हणतात, म्हणून हे कामकोटीपीठ या नावानेही प्रसिद्ध आहे.

या देवीच्या उत्पत्तीसंबंधी खालीलप्रमाणे कथा आढळून येते. एकदा शंकर आणि पार्वती यांची श्रींदा चालली असता पार्वतीने लीलया शंकराचे नेत्र झाले. शंकराचे तीन नेत्र म्हणजे साक्षात् सोम, सूर्य आणि अग्निरूप असल्याने नेत्र झाल्याच भूतलावर जघःकार पसरला. सूर्याचा लोप झाल्याने सर्व धर्मकृत्ये थांबली, वनस्पति गोडून गेल्या आणि अग्नि आपले दहनाचे काम करीना. त्यामुळे जगाची अपरिमित हानि झाली. या अपराधास्तव शंकरानी पार्वतीला आज्ञा केली की, तिने ताबडतोब पृथ्वीवर जाऊन, तप करून पापाचे क्षालन करून घ्यावे. पतीच्या आज्ञेनुसार ती भूतलावर आली आणि कंपा नदीच्या काठी कांची येथे आम्रवृक्षाराली तपश्चर्या करीत बसली. नित्यनेमाने ती शिवाचे एक लिंग तयार करी आणि त्याचे पूजन करीत बसे.

बराच काळ लोटल्यानंतर शंकराना वाटले की, बहुधा पापाचे क्षालन झाले असावे. आता पार्वतीला परत आपल्यास हरमत नाही, पण तत्पूर्वी त्यांनी तिची परीक्षा घेण्याचे ठरविले. शंकर तपश्चर्येच्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आपल्या जटेतील गंगा सोडून अनपेक्षितपणे कपा नदीला पूर आणविला. पाणी हळूहळू वाहू लागले आणि पार्वती ज्या स्थानी बसली होती त्या ठिकाणी पोहोचले. वाळकालिंगाची पूजा नुकतीच कुठे संपली होती आणि पार्वती त्याचे रक्षण करीत होती. दुसऱ्या दिवशी नवीन शिवलिंग तयार करीपर्यंत ते शिवलिंग प्राणापलीकडे जपावयास हवे होते. पुराच्या पाण्याने लिंगाला बेढले. दुसऱ्या एकाग्र सामान्य स्त्रीने आपला जीव वचाण्यासाठी पुराचे पाणी येताच तेथून पलायन केले असते, पण पार्वतीला आपल्या स्वतःच्या प्राणापेक्षा लिंगाचे महत्त्व अधिक वाटले. त्या लिंगाचे रक्षण करण्यासाठी तिने त्या वाळकालिंगास षट् मिठी मारली आणि ती तेथेच बसून राहिली. पाण्याच्या प्रवाहानून मारणे अगर तारणे आता पक्क एक शंकराच्या हाती जाहे, अशी श्रद्धा मनात ठेवून तिने शंकराचा घारा बेल. पाणी वाहतच होते. शेवटी प्रवाह तिच्या जगानरून वाहू लागला, तरी तिने आपली जागा सोडली नाही. प्रवाह तिच्या अगावमून गेल्यामुळे तिचा देह शुद्ध झाला होता. आता जास्त जत पाहण्यात अर्थ नाही, नहून परीक्षा घेताना गरीबतरन भक्ताचा अंत व्हावयाचा. पार्वती तर ध्यानमग्न स्थितीत निश्चल बसून होती. काय होत होते ह्याची तिच्या कल्पनाही नव्हती. शंकरानी प्रवाहाचा वेग आरंभता घेतला आणि थोड्याच वेळाने नदी पूर्वीच्याच स्थळी वाहू लागली. यानंतर आकाशवाणी झाली की, 'प्रवाहाचा थोडा निघून गेला आहे, वेगदा पार्वती, तू

सायब हो ' आकाशवाणी ऐवून पार्वती मानावर आली समोर साक्षात् शंकर उभे असलेले तिला दिसले. पतीच्या नितात संपेमुळे आणि संकटवाली त्याचा धारा केव्हासुळे त्याचे पुन्हा दर्शन घडले, या भदेतून पतीला पाहताच नेत्राभूषण घळघळ वाहू लागले. त्यानी पार्वतीचा स्वीकार केला आणि तिच्यासह ते कैलास परंतावर निघून गेले

ज्या वाळूगिऱ्याची पूजा पार्वतीने केली, ते अद्याप तेथे मुरझित ठेवण्यात आलेले आहे एका लहानशा चौथऱ्यावर मुमारे दीड फूट ते उंच असून त्या गिऱ्यावर आता चादीच्या पत्र्याचे आच्छादन घातलेले असल्याने त्याचे रक्षण झालेले आहे हे लिंग वाटुरामय असल्याने, या ठिकाणी जलामिषेफ करीत नाहीत परिमल द्रव्याचा लेप गिऱ्याला लागतात चमेलीचे अक्षर लावल्याने अभिषेकाचे कार्य होते, असे भक्तगण मानतात या शिवाच्या भागे ज्ञानेश्वर आहे त्याच्या छायेखाली पार्वतीने शिवाची आराधना केली असल्याने त्याचे रक्षण करण्यात आले आहे शास्त्राच्या बुद्ध्याचा फेर आट फूट असून एकाच झाडावर निरनिराळ्या चवीचे आवे गारपास मिळतात हा एक चमत्कार मानला जातो

दुसरी उत्पत्ति अशी की, महिषासुर दैत्य ज्या वेळी उत्तर भारतामध्ये महिषासुरमर्दिनी देवीरोवर युद्ध सुरूत होता, त्या वेळी या भागातील दोन दैत्य—कामासुर आणि मीनासुर—हे त्याच्या मदतीला धावून गेले देवीने दोघाबरोबर युद्ध केले आणि त्याचे पाय पकडून त्यांना अंतराळात उडवून दिले ते दारिणेत ज्या ठिकाणी पडले आणि मृत्यू पावले त्या ठिकाणी देवी प्रकट झाली मरताना त्यानी देवीला गिनती केली की, आमची स्मृति भूतलावर रहावी या कारणास्तव काची आणि भदुरा येथे देवीची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांना अनुक्रमे कामाक्षी आणि मीनाक्षी अशी नावे दिली (चण्डीकापुराण, अध्याय ७)

ततस्तु गौरीमुदिता हरे ।

पुस्तत्रैव चैकाम्रतरोरधस्तात् ॥ (ब्रह्मांडपुराण)

वरील कथेमध्ये थोडाला परक करून शंकरानी पार्वतीला शाप दिला की, 'तू कुरूप होशील, पण पिण्डाच्या रूपाने गुह्यात शाप संपेल आणि तुला तुझे पृथक् स्वरूप प्राप्त होऊन तू मजप्रत येऊन पोहोचशील' असा मजदूर ब्रह्मांड पुराणामध्ये आढळतो त्याप्रमाणे ती आश्रितरूखाची तप करीत असता तिच्या आराधनेने विष्णू प्रसन्न झाले तिचे पृथक्स्वरूप त्यानी तिला परत केले आणि कमनीय अशी सुंदर अक्षनयना बनविली याकरीता ती कामाक्षी या नावाने

प्रसिद्ध शाली. शंकर तिच्यापरोसर एकाबरूपाने राहिले. एकांनराचे भारतामधील हे सर्वश्रेष्ठ मंदिर आहे.

या गोष्टीची स्मृति म्हणून शंकर या क्षेत्री एकांनर या नावाने राहिले आणि पार्वती कामाक्षी या नावाने राहिली. (स्कंद, अरुणाचल, अध्याय ५.)

अशी कथा प्रचलित आहे की, प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवानांनी या स्थानी येऊन तप केले. त्या वेळी देवी महालक्ष्मी स्वरूपात प्रकट झाली. तिने आपल्या हातात त्या वेळी कमळ धारण केलेले होते आणि ती कमळासनस्थ होती, विष्णूही तिच्यापरोसर होते. त्या स्वरूपात तिने ब्रह्मदेवाला दर्शन दिले. 'माता वाच निरंतर या ठिकाणी राहाल,' असे त्यास आश्वासन दिले. भक्तांचा असा समज आहे की, ब्रह्मदेवाला ज्याप्रमाणे देवीचे दर्शन घडले त्याप्रमाणे भक्तिभावाने देवीची आराधना या क्षेत्री कोणी केल्यास त्यालाही देवीचे दर्शन घडेल.

शंकराचार्यांचे एक मठस्थान काजीनरम् येथेच होते. तेथे वरदराज मंदिरात त्याचे वास्तव्य होते. नंतर त्यांनी आपले पीठ शिवकाची येथे हलविले शंकराचार्यांनी येथील मंदिर व शहर वसविण्याचा आलेख स्वतः तयार केला, तो श्रीचक्र आकृतीप्रमाणे होता. कामाक्षीचे हे मंदिर विंदुरथळी ठेविले होते, राजसेना राजाने त्या आकृतीप्रमाणे शहराची रचना केली. शहरातील इतर देवतांची मुळे कामाक्षीमिमुख ठेवून मंदिर बांधली गेली, या प्रकारचा मंदिर बांधणीचा आलेख इतरत्र कोठे आढळत नाही (अग्यर, पृष्ठ २५७)

कामाक्षी मंदिराचा परिसर सुमारे २५ एकर जमिनीवर पसरला आहे. मंदिराच्या गोपुराची उंची १८८ फूट असून, मंदिर व गोपुर कलापूर्ण आणि भव्य आहेत. मंदिराचा विस्तार १२०० × ८०० फूट असून सभामंडप शंभर खांबावर उभारलेला आहे. विजयनगरकालीन कलाकौशल्याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून याकडे नोट दाखविता येईल. मुख्य मंदिराच्या परिसरात अन्नपूर्णा, शारदा यांच्याही मूर्ति आहेत. देवीच्या मूर्तीसभेवर एका पाषाणावर श्रीचक्र कोरलेले आहे. हे चक्र जमिनीपासून सहा इंच उंचीवर असून त्याचा घेर सुमारे चार फुटांचा आणि जाडी चार इंचांची असली. घेराच्या मधील भाग पोकळ असून पोकळीचा अंत लागत नाही असे समजातात अशी श्रद्धा आहे की, हा पाषाण मूर्तीत पाताळापर्यंत गेलेला आहे. या यंत्रावर आत्रालक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सतानलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धीर्वलक्ष्मी आणि विजयालक्ष्मी ह्या अष्टलक्ष्मींचे न्यास कोरलेले आहेत. असे समजातात की, देवीचे तेज कधी कधी होत असलेले शंकराचार्यांच्या नजरेस आले आणि त्यासाठी त्यांनी हे अष्टलक्ष्मीचक्र देवीपुढे ठेवले. त्यामुळे पूर्वेतज प्राप्त झाले.

दक्षिण भारतामध्ये या अष्टलक्ष्मीच्या नावाची दुसरीही एक करिका प्रचारात आहे, ती येणेप्रमाणे,

गजलक्ष्मी, सामान्यलक्ष्मी, इद्रलक्ष्मी, महालक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, कोलारलक्ष्मी, लक्ष्मी व महीलक्ष्मी, या सर्वांमध्ये गजलक्ष्मी हीच जास्त लोकप्रिय आहे. महालक्ष्मीचे स्वरूपामध्ये मस्तकावर नेहमी मातु लिंग असते.

(भा. स. को. १।३१४)

काचीपेड्ड, काच्छी, काची, काचीपुरम् अशी नावे या क्षेत्राला आहेत. पल्लवराजाचे कारकीर्दीत या ठिकाणी शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध या चारी प्रकारची मंदिरे होती, हे विशेष होय. महेंद्रवर्मा (पहिला) राजा (सन ६०४-६३०) याने गिरिगव्हरात खोदकाम करून अनेक मंदिरे बांधली, यामुळे त्याने 'चेट्टकरी' म्हणजे मंदिरे बांधणारा राजा अशी उपाधी घेतली होती. याचा मुलगा नृसिंहवर्मा (६३०-६६८) याने महासलीपुरम् या क्षेत्री पाषाणात कोरलेली सात रथ मंदिरे बांधली, त्यांना पाडवमंदिरे म्हणतात नृसिंहवर्मा, दुसरा (६९७-७२२) या राजाने काची येथे वैलासनाथ व महासलीपुरम् येथे अनेक मंदिरे बांधली.

असे म्हणतात की, चिनी प्रवासी ह्युएनसांग याने या क्षेत्राला भेट दिली असून, असे वर्णन केले आहे की, या शहराचा विस्तार १४ मैलांचा असून, गौतमबुद्धाने येथे भेट दिली होती. आपल्या पथाचा भरपूर प्रचारही केला होता सम्राट अशोक राजाने यास्तव या क्षेत्री अनेक स्तूप बांधले असून, मुमारे शंभर सधराम, आणि दहा सहस्र महायान पथाचे भिक्षु येथे वास्तव्य करून होते.

यामुळेच या क्षेत्री ताम्रिकाचा पार मोठा अड्डा होता. पण पुढे आज शहराचार्यांनी बौद्ध धर्मीयांचे उच्चाटन कार्य हाती घेतल्यावर कमाकमाने त्यांचे प्रारब्ध्य कमी केले आणि देवीची पूजा वेदोक्त पद्धतीने अमलात आणली या साठीच मंदिरात त्यांनी श्रीचक्राची स्थापनाही केली

एकाग्रराचे मंदिर पल्लव राजघराण्या वेळी बांधले गेले. पतंजली हे इसवी सन दुसऱ्या शतकात झाले. त्यांच्या पाणिनीय्या व्याकरण टीनेमध्ये या क्षेत्राचा उल्लेख आढळतो महाद्वारामधील गोपूर १८८ फूट उंचीचे असून, त्याला दहा माळे आहेत समामष्टप सहस्र खारी असून, या क्षेत्रीचे वैशिष्ट्य असे की, शिवलिंगावर येथे जलाभिषेक होत नसून, फक्त परिमळ द्रव्याचा लेप लागला जातो

कामकोटी पीठ तयार झाल्यावर तज्ञांवर येथील राजे प्रतापसिंह यानी पीठाच्या शहराचार्यांना निमंत्रण दिव्यावरून ते विकडे गेले आणि स्वामींनी

तेथे कायम वास्तव्य करून राहणे म्हणून त्यांना कामाक्षीचे मंदिर बांधून दिले. काही काळाने स्वामींना कुंभकोणम् हे स्थान पसंत पडले. शके १७४३ साली सफोजी राजाने त्यांना कुंभकोणम् वा गाफी मठ बांधून दिला. याप्रमाणे कामकोटीपीठ पुढे पुढे सरकत गेले.

कामाक्षी ही वायुरूपिणी रुद्रशक्ति असल्याने, ती रोज रात्री कराल रूप घेऊन नगरसंचार करीत असे. रूष इतके भयंकर असे की, ज्याच्या नजरेस ती पडे, तो तात्काळ गतप्राण होई. केवळ छायेनेही वायका-मुले निश्चेष्ट पडत; यामुळे नगरवासी भयाभीत झाल्याने, छहर ओस पडण्याची वेळ आली. ही वार्ता शंकराचार्यांना समजल्यावर, त्यांनी मोठा यशसमारंभ केला, व करुणास्तोत्रही रचले, त्यामुळे देवी प्रसन्न झाली आणि 'बर माग' असे म्हणताच, आचार्य म्हणाले, 'हे देवी, यापुढे तू माझे आशेवाचून मंदिरातून बाहेर पडू नये व नगरसंचारही करू नये.' कामाक्षीने, 'तपाल्लु' म्हटले आणि तिचा संचार बंद झाल्याने, लोकांचा उपद्रव नष्ट झाला. शंकराचार्यांचे हे उपकार भक्तगण आजही विसरलेले नाहीत. वार्षिक उत्सवाच्या वेळी देवीची पालखी नगर प्रदक्षिणेला निघतेवेळी, मंदिराचे महाजन प्रथम शंकराचार्यांच्या मूर्तीपुढे पालखी उभी करून, अनुशा घेऊन मगच प्रदक्षिणेला बाहेर पडतात.

(मा. सं. कौ. २।२११)

यावरून इतर क्षेत्री पालखी काही देवतासमोर अगर ठराविक स्थळी थांबवून, तेथे पूजाअर्चा करून अगर त्या त्या ठिकाणची योग्य संभाषना करून ती पुढे जाते, ह्याचा अर्थ समजू शकतो. उदाहरणार्थ, गोरोगात्र (मुंबई) येथील अंबादेवीची पालखी चैत्र पौर्णिमेस गावफेरीसाठी बाहेर निघते. निघतेवेळी प्रथम तिच्या शेजारी असलेल्या मातंगी मंदिरासमोर थांबविली जाते. हे मंदिर अंबादेवी स्थापन होण्यापूर्वीचे आहे म्हणून वडिलकीचा मान तिजकडे जातो. या ठिकाणी अंबादेवीची पूजा होते आणि नंतर पालखी निघते. याचा अर्थ हाच की, मातंगीदेवीला भेट देऊन तिची अनुशा घेऊन अंबादेवी गावफेरीला निघते. ससेच मार्गावर काही ठिकाणी पालखी थांबवून कोठे नमस्कार कोठे राणानारळाची ओटी दाखी लागते. म्हणजे मार्गावरील त्या त्या देवताचा भाग अर्पण करून निर्विघ्नमार्गाने ती पुढे जाते. आपण अनेक रुढि पाळतो, पण त्याचा अर्थ व त्यामधील इतिहास आपल्या ध्यानात आला तर त्या रुढी का आचरल्यात ह्याचा उलगडा होईल.

१ श्रीक पुराणात मार्गन देवीची दृष्टि जगावर पडे, तो पाषाणरूप होत असे, अशी कथा आहे.

देशपरत्वे आणि स्थानपरत्वे अनेक रुढी असतील, त्याचा उलगडा त्या त्या परिस्थितीप्रमाणे करता येईल.

जाळ शंकराचार्य आपल्या धर्मप्रचारार्थ फिरत फिरत एवदा कैलास पर्वतावर पोहोचले. त्यांनी शंकराची आराधना केली. नंतर त्यांना पाच स्फटिक लिंगे त्या ठिकाणी मिळाली. त्यांनी त्या लिंगाची स्थापना पुढीलप्रमाणे केली,

(१) दृगेरी मठ-भोगलिंग (२) केदारनाथ-मुक्तिलिंग (३) नेपाळ-वीरलिंग (४) कुमभोगम्-योगलिंग (५) चिदवरम्-मोक्षलिंग.

दक्षिण भारतामध्ये शंकराची पंचतत्त्वाची पाच लिंगे आहेत. ती येणेप्रमाणे,

(१) काची-पृथ्वीतत्त्व, (२) जंबुकेश्वर-आपतत्त्व (३) तिरुवन्नमलाई-अमृतत्त्व (४) कल्हस्ती-वायुतत्त्व, (५) चिदवरम्-आकाशतत्त्व.

चेई हा समाज कामाक्षी देवीचा उपासक आहे या मंदिराच्या जीर्णोद्धारसाठी आजवर पंधरा लक्ष रुपये खर्च केलेला आहे. नवुद्रि ब्राह्मणवर्ग या देवीचा पुजारी आहे. एका लहानशा मंदिरात पाडवाची पूजा होते. रेणुकेचे मंदिर आहे. याच देवीला द्रविडिअन लोक भारिदेवी म्हणतात.

अशी वदता आहे की, या पीठामध्ये चौसष्ट योगिनींची माहिती आहे. हस्तलिखित पोथ्या आहेत, पण त्याचे संशोधन झालेले नाही.

शिवकाचीपासून विष्णुकाची हे निराळेच क्षेत्र आहे, हे आपण प्रथमच पाहिलेले आहे. दोन्ही क्षेत्रे जवळजवळ असल्याने अनेक वेळा भक्तांचा गैरसमज होतो. तो ससा न व्हावा म्हणून मुद्दाम उल्लेख केलेला आहे.

या क्षेत्री १०८ शिवस्थळे, १८ विष्णुस्थळे आणि १००८ गणेशस्थळे असल्याचे सांगतात. विष्णुकाचीत बरदराजाचे टेकडीवरील मंदिर व इ.स. ६७४ साली पल्लव राजानी बांधलेले कैलास मंदिरही पाहण्यासारखी आहेत.

(कल्याण क्षेत्र अंक १९५७, अप्परचा ग्रंथ, Immortal India, by Shri. Dase कल्याण शक्तिअंक १९३४)

मदाक्रांता

प्राप्त कार्य प्रथम उठतां ध्यातसा काशि काची ।

कामाक्षीचें प्रथित स्थळ हें दक्षिणेला असेची ॥

उत्पत्तीची अभिनव कथा देतसे स्कंद ग्रंथ ।

भूपृष्ठाची अखिल जनता जाणवे शक्तिपीठ ॥ १ ॥

एकेकाळी शिव आणि सती सोंगटी रोळ रोळे ।
 अग्नीसूर्या परिस नयना अंमुचे झाकियेले ॥
 तेजार्घ्याने घरविवरती लोपली धर्मकृत्ये ।
 प्रायश्चित्ता म्हणुनि शिव दे आपुनी त्या सतीं ॥ २ ॥
 कंपातीरीं तप मग करी चालुका लिंग पूजी ।
 कायाशुद्धी परिणत किती पाहण्या युक्ति योजी ॥
 शंभू लोटी जलप्रलय तो ध्यानमूर्ती हराया ।
 सालुंकीला सति कवटरी, रक्षिण्या देवराया ॥ ३ ॥
 स्वार्थी आशा नच उपजली आपुल्या रक्षणाते ।
 कायाशुद्धी प्रलय समर्थी रक्षितां लिंग होते ॥
 संतोषोती शिव प्रकटतो स्वीकरी पार्वतीला ।
 कामार्क्ष्याच्या परम सुखदा यंदितो भी पदाला ॥ ४ ॥
 पाही येथे तरतलवटीं नाथ एकांघराही ।
 कामार्क्ष्याच्या पदतळिं वसे श्रेष्ठ श्रीचक्र पाही ॥
 कामाकोटी तुजसि नमितो शंकराचार्य आद्य ।
 स्वैराभावे गमन करण्या रोखितो देवि पाद ॥ ५ ॥

* * *

(१२) कालीमाता

देव्या ध्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वदेवोपसेविताम् ।
 अस्त्रनाद्रिनिभां देवीं करालवदनां शिवाम् ॥
 मुण्डमालावकीर्णासां मुक्तकेशीं स्मिताननाम् ।
 महाकालहृदम्भोजे स्थितां पीनपयोधराम् ॥
 सचक्षिभ्रशिर सङ्गवराभीतिकराम्बुजाम् ।

(स्वामा रहस्य)

मावार्थ असा मी, कालीदेवीचे ध्यान मी रागतो, की ती सर्व देवांनी
 सेवित अशी आहे. तिचे शरीर काजळाच्या पर्वताप्रमाणे असून मुरल कराल
 आहे. गळ्यात मुण्डमाला, चेष्ट मोठ्ठे, ओठार अद स्मित असून, महाकालाचे
 हृत्कमलावर उभी आहे. स्तनमाग पुण आहे एका हाती रक्ताचे येथ ठिबकत
 असलेले नरमुण्ड व दुसरे हाती तळवार आहे. दुसरे दोनही हात अमय व वरद
 मुद्रांनित आहेत.

पुराणांतरी या देवीचे वर्णन असे मिळते की, कृष्णवर्ण, चतुर्भुज, एका हाती तलवार, दुसऱ्यात नरमुण्ड आहे. गळ्यात नरमुण्डाची माला, कमरेला मृत माणसांच्या हाताची बनविलेली मेखला, रक्तनेत्र, मुखातून बाहेर आलेली लांब जीभ, मुख व हृदय रक्ताने माखलेले, एक पाय शिवाच्या छातीवर व दुसरा आपल्या माडीवर ठेवून उभी आहे.

सा लोमास्थि स्वैरं पल्लमपि मार्जारमसि ते ।

परं चोम्रं मेपं नरमहिषयोऽष्टागमपि वा ॥

बलिं ते पूजायामपि विरलवक्त्रे वितरताम् ।

सतां सिद्धिः सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति ॥

(कर्पूरादिस्तोत्र १९).

याचा भावार्थ हा की, हे विरल वक्त्रे कालीदेवी, केदा व अस्यी याच्या-
सहित घोडा, उट, मेंढा, मनुष्य, रेडा व बकरा याच्या माठाचे पूजाविधान-
समयी बलिदान करणाऱ्या साधकांना पात्रलोपात्रली अणूय सिद्धि प्राप्त होतात.

या सहा पशूंचे बलिदान करावयाचे, याचा आध्यात्मिक अर्थ असा की,
प्रमाने लोभ, मत्सर, मोह, मद, क्रोध आणि काम या सहा रिपूंचे बलिदान
करावयाचे, म्हणजे सिद्धि प्राप्त होतात.

कालीदेवी शिवाची पत्नी असून, तिचे ते उग्ररूप होय. या देवीचे वर्णन
प्राणतोषिणी ग्रंथात पुढीलप्रमाणे दिले आहेत.

कालसङ्कलनात् काली सर्वेषामादिरूपिणी ।

कालत्वादादिभूतत्वादाया कालीति गीयते ॥

भावार्थ असा की, हे देवी, तू आपल्या ठिकाणी काळाचे संकलन करतेस.
तू सर्वांना आरंभरूप असून, कालत्व म्हणजे ज्या गुणाचा स्वीकार करून काल
उत्पन्न होतो, ते गुण तूच आहेस. काळाचा आरंभही तुझ्यापासूनच होतो,
म्हणून तुला आद्यकाली असे म्हणतात.

संजालोक्तात या देवीची व्याख्या निराळीच देतात

काली नाम परा शक्तिः सैव देवस्य गीयते ।

भावार्थ असा की ब्रह्माची नित्य क्रियाशक्तिरूप जी पराशक्ति तीच
काली देवी होय. दुसऱ्याही अनेक उत्पत्ति कथा आहेत. चडमुंडाबरोबर
जगदंबेचे युद्ध चालले असता, क्रोधाने तिच्या मुखावर वर चढल्या, त्यातून या

देवीची निर्मिती झाली. (मार्कंडेय पुराण, ८७-५). दारूक नावाच्या असुराचे मरण केवळ स्त्रीच्या हातूनच होते. तेव्हा त्याला मारण्यासाठी शंकरांनी मठातल्या विषातून या देवीला उत्पन्न केले (लिंग. पु., ३९-७२). महा मायेच्या कुडीतून या देवीचा जन्म झाला (कालिका पु.). देवासुराच्या युद्धामध्ये देवांचा पराभव झाल्यावर सर्व देव ब्रह्मा-विष्णु-महेशाना शरण गेले. त्यांनी महाकालीची प्रार्थना केली असता, तिने ज्या बारा देवींची उत्पत्ती केली, त्यामध्ये काली पहिली होय. म्हणून ती आद्यकाली समजली जाते (बृहन्नोतन ४२).

वचनाब्जयामध्ये कालीचे नऊ भेद सांगितले आहेत. दक्षिणाकाली, भद्रकाली, गुरुकाली, कामरुळाकाली, धनकालिका, सिद्धिकाली व चंडिकाली याप्रमाणे होत. यापैकी दक्षिणाकालीचे स्वरूप बंगालमध्ये लोकप्रिय आहे. ती कृष्णवर्णी, चतुर्भुज व त्रिकटहास्य करणारी आहे. भद्रकाली ही प्रसुद्धित सोल डोळ्यांची काळ्या दातांची आणि सतत रडत मुग्न आहे. गुरुकाली अथवा गुरुकाली ही कृष्ण वर्णाकित असून सपेशव्येवर पड्डली आहे तिचे डोळे सोल, दात भयानक व जिह्वा लळलळती असून ती मद्यपान करित असते. सिद्धिकालीचे स्वरूप दक्षिणाकालीप्रमाणे असून आपल्या सव्गाने चंद्रमंडळाला छिद्र पाडलेले असून त्यातून स्रवणाऱ्या अमृताने ती न्हावून निघत आहे. डाव्या हातामधील कवटीने ती अमृताचे प्राशनही करित आहे. स्वप्नाननालीचे रूप म्हणजे कुशांगी, त्रिनेत्र, नम्र आणि मद्यपानाने धुद असे आहे. रक्षाकाली हीच चतुर्भुज असून, तिच्या जटामधील वेशाची गट स्पर्शांला स्पर्श करित आहे. डावा पाय प्रेतांच्या छातीवर व उजवा पिडाच्या पाठीवर अशा अवस्थेत ती उभी असून गळ्यामध्ये नागपंथी आणि कमरेभोवती व्याघ्रचर्म परिधान केलेले आहे. महाकाली ही आसनस्थ असून, गळ्यात मुढनाळा आणि हातात अनेक शस्त्रे असतात.

करते आपल्या साधकाच्या कर्मरुधाचे प्रतिक म्हणून शवाचे हात तोडून, तिने आपल्या कमरेभोवती भेलला केली आहे गळ्यातील रुडमाळा ही शब्दब्रह्माची प्रतीक वर्णमाला होय. निरुत्तर तत्रात या माळेतील मुडाची संख्या ५० सांगितली आहे यासमधी कामधेनु तत्रामध्ये स्वयंकाळी देवी म्हणते,

मम कण्ठे स्थित बीज पचाशब्ददर्शनमद्रुमुतम् ॥

माझ्या गळ्यात ५० वर्णांच्या रूपाने अद्रुमुत स्त्रीचे बीजच ठेवलेले आहे. या ठिकाणी कोणी साधक ५२ वर्ण आहेत अशी धारणा धरतात
(भा. स. को. १/३०२)

बरीलप्रमाणे स्वरूपाची माहिती घेतल्यावर, कालीमाता या देवतेचा इतिहास पाहण्यापूर्वी आपणाला प्रथम तुळशी शत्रूचूड याचा इतिहास पाहण्यालागेल हा भाग पाहिल्यावर मगच कालीमातेचा सूत्ररुद्ध इतिहास घ्यानी येण्यास मदत होईल

प्राचीन काळी धर्मध्यज राजा आणि त्याची पत्नी माधवी याना तुळशी नावाची कन्या झाली कार्तिक पौर्णिमेला तिचा जन्म झाला बालपण धरीच गेल्यावर आपल्याला उत्तम पति मिळाना म्हणून ती बदरी घनात गेली आणि तेथे तपश्चर्या करू लागली तिला आपल्या पूर्वजन्माची आणि शापाची आठवण होती अनेक वर्षे तपश्चर्या केल्यावर साक्षात् ब्रह्मदेव प्रकट झाले आणि त्यांनी तिला दर्शन दिले तुळशी ब्रह्मदेवाना म्हणाली, “ पूर्वजन्मी मी गोलोनामध्ये तुळशी नावाची दासी होते तेथे भगवान श्रीकृष्णाची प्रिया, अनुचरी, प्रेयसी होण्याचे भाग्य मला लाभलेले आहे असे असताना एकदा रासक्रीडेच्या वेळी राधेने मला व श्रीकृष्णाला एवढा पाहून शाप दिला की, ‘ माझा जन्म मानव योनीत घडेल ’ शाप मिळाल्यावर मला त्याचा अर्थच समजेना कारण मी कोणतेही पाप अथवा अग्निचार केलेला नव्हता असे असता राधेने मला शाप का द्यावा ! मी करुणामय दीनदुबळ्या नेत्रानी गोविंदाकडे पाहिले पण, त्यांनाही शापाबद्दल काही बोलता येईना गोविंदानी एवढेच आश्वासन दिले की, ‘ भारतभूमीत जन्म झाल्यावर काही दिवसांनी माझा विवाह अशा पुरुषोत्तमानखोर होईल की, ज्यामध्ये श्रीकृष्णाचा अंश असेल ’ याकरिता तिने ब्रह्मदेवाजवळ अशी प्रार्थना केली की, ‘ बरील विधानालुसार मला असा नारायणस्वरूप मानव दाखवा की, ज्याच्याखोर मी लग्न करू शकेन ’

ब्रह्मदेव म्हणाले की, गोलाकातील श्रीकृष्णाचा सवगाडी सुदाम गोप राधेच्याच द्यापाने भूतलाने जन्मास आला आहे. त्याला द्याप मिळण्याचे कारण असे की, त्या दोघाचा एकदा सवाद चालला असता सुदाम म्हणाला, 'श्रीकृष्णाचे जतरण पक्त मलाच समजते, इतर कोणालाही नाही.' राधा म्हणाली, 'तुझे हे म्हणणे मला मान्य नाही.' सुदाम्याला श्रीकृष्णप्रेमाचा अहंकार झालेला आहे, असे समजून तिने त्याला द्याप दिला की, 'तुझा जन्म भूतलावर दानव योनीमध्ये होईल. तोच सुदाम गोप भूतलावर शरचूड या नावाने जन्मास आलेला आहे आणि तोच तुझा पति होण्यास योग्य आहे.'

(ब्रह्मवैवर्त, कृष्ण अध्याय ३.)

नंतर तुळशीने शरचूडाचा शोध चालविला आणि काही दिवसांनी तिला तो नदरी वनातच अचानकपणे भेटला. दोघाची पूर्वजन्मीची ओळख पटली, त्याचा विचारविनिमय झाला, दोघाची मने जुळली आणि ती दोघे विवाहबद्ध झाली.

विवाहानंतर शरचूडाची महती वाढली. तो पार प्रबळ झाला. भूमीवरील सर्व राजसत्ता त्याने हस्तगत केली आणि देवादिकाचे अधिकारही अपहरण केले. भूतलाने त्याला राणीही रातु उरला नाही, सगस्त झालेले देव विष्णूकडे गेले आणि उपाययोजना करण्याबद्दल त्यांनी त्याची प्रार्थना केली. विष्णु आणि इतर देव यांनी आपले सर्वाधिकार शक्राकडे सोपविले. त्यांनी शक्राना एक दामोघ प्रसूत दिला आणि शरचूडाचे निर्दालन करण्याबद्दल त्याची विनवणी केली सुदापूर्वा संभेट झाला तर पहावा म्हणून शक्रानी शरचूडाला सुंदर वनामध्ये पुष्पमद्रा नदीच्या किनारी, अक्षय वटापाली भेटीसाठी निमंत्रण केले. नियोजित स्थळी भेट झाली दोघानी समजूतदारपणे आपल्या कार्याचा ऊहापोह केला. शरचूड देवांमोर्न सुद्ध करण्यास वा प्रवृत्त झाला याचे कारणही त्याने शक्राना निवेदन केले. द्यापमुक्त होऊन त्याला तान्त्रोर्न गो लोसाप्रत जावयाचे होते.

नाही असे जाणून ती समरागणातून शकराकडे गेली. जाकाशवाणांचा आशयही तिने त्यांना कळविला.

पुढे मिष्णु आणि महेश याचा विचारविनिमय झाला. मिष्णूने कृष्णकवचाचे हरण करण्याचे आणि तुळशीचे पातित्रत्व भ्रष्ट करण्याचे काम पत्करले, शकर स्वतः युद्धात निघाले. श्रीहरीने कपटनीतीचा अवलंब करून, ब्राह्मणाच्या वेपाने शखचूडाजवळ कृष्णकवचाचे दान मागितले. मोठ्या उदार मनाने दैत्याने ते प्राणरूप कवच अतिथीला दिले. त्यानंतर श्रीहरि शखचूडाचे रूप घेऊन तुळशीकडे गेले. आपला पति युद्धात मिजवी होऊन आला, अशा भोळ्या समजुतीने तुळशीने त्या पतिरूपाचे स्वागत केले. हास्यमिश्रित झाला आणि नंतर त्या दोघांच्या प्रणयचेष्टाही झाल्या. कारण तुळशीला पतीच्या विजयारंभाला आनंद झाला होता. याप्रमाणे तुळशीचे शील भ्रष्ट करून श्रीहरि परतले.

समरागणावर शकराचे शखचूडाभरोर युद्ध चालूच होते. शखचूडाचे तेज कमी कमी होत चालले. शकराच्या अस्त्रापुढे त्याची अस्त्रे पिकी पड लागली. अशा वेळी शकरानी काळो देवी उत्पन्न केली आणि दोघानी मिळून अमोघ त्रिशूळाच्या साहाय्याने शखचूडावर अस्त्रेचा हडा चढविला. कृष्णकवचाचे दान करून शखचूडाने आधीच आपले प्राण देवाना अर्पण केले होते. शरीरावर हडा होताच, प्राण नसलेले शरीर तानडतोर खाली कोसळले. शखचूड मारला गेला असे सांगतात की, शखचूडाच्या हाडापासून दाखाची उत्पत्ति झाली आणि म्हणून तो पूजनीय मानला जातो. इतकेच नव्हे तर पूजेच्या वेळी देवावर शखोदक घातले जाते, कारण तो विष्णूचाच अंश होता.

युद्ध करताना येमान झालेली देवी विजयोन्मादात नृत्य करू लागली. मारलेल्या राक्षसाच्या मुडक्याची भाळ तिने गळ्यात घातली, कित्येक राक्षसांचे रक्त ती प्याली आणि आपली सहाय्युष्णा तिने भागविली. राक्षसाची मुडकी हातात घेऊन ती नाचू लागली. हे मानवसहाराचे प्रतीकच मानले जाते. काली देवीची प्रतिमा ह्याच स्वरूपाचे काढली जाते. अशी ही कालीदेवीच्या उत्पत्तीची कथा आहे.

काली नावानेही एका पाश्चात्य लेखकाने खालीलप्रमाणे व्युत्पत्ति दिली आहे,

As in the western world, so in India, there was a constant tendency to convert names into persons, and then to frame for them a mythical history in accordance with their meaning. Thus two

of the ever flickering tongues of the black pathed Agni were called Kali (the black) and Karali (the terrific), and these names became of Durga the wife of Shiv, who was developed out of Agni, and the bloody sacrificial worship was the result. (P. 11).

तात्पर्य, अग्नीच्या ज्योतीची जी अनेक नावे आहेत, त्यापैकी एक काली आहे आणि तेच नाव अग्नीपासून उत्पन्न झालेल्या दुर्गादेवीला देण्यात आले. अशा रीतीने नावे संबोधण्याचा प्रकार पाश्चात्य जगातही होत असे.

हा लेखक पुढे म्हणतो की, काली देवीचे हे ओवडधोवड भयानक स्वरूप पेलून येथील आर्तिमिश्र देवतेसमान आहे. काही पुराणकारांच्या मते आर्तिमिश्र देवीचे स्वरूपच आशिया मायनर, ग्रिसमधून रोममार्गे बंगालमध्ये नक्ताबरोर आले असावे (पृ. १२). लोखंडी हुकार टागून घेऊन बगडाना नवस पेडणे अगर देवदासी असणे, बकऱ्याचा बळी देणे अशासारख्या चालीरीती पूर्वी असीरिया, बॅबिलोन, फोनेसिया इत्यादि देशात इष्ट, नाना अस्टार्टे मदिरातून चालत असत. त्याच साप्रत कालीदेवीसारख्या मंदिरातून आढळतात. पण इतरत्र तो प्रकार नाहीसा झाला आणि भारतामध्ये मान या ना त्या स्वरूपात शिष्ट राहिलेला आहे (पृ. २६).

(The Brahmins, Theists and Muslims in India, by John Campbell Oman).

कलकत्ता येथे कालीदेवीची एकूण चार मंदिरे आहेत.

(१) आदिकाली मंदिर—टोलीगंज बसनाक्यापासून सुमारे एक मैलावर, दादराच्या साधारणतः बाहेर हे काली मंदिर आहे. मदिराच्या बाहेरील बाजूला उच्च भुतन्यावर एकादश रुद्र मंदिर आहे. या देवतेलाच कोणी शक्तिपीठ मानतात. या देवीला कोणी भद्रकाली असेही म्हणतात. (कल्याण क्षेत्रज्ञक, ५७-१७९)

(२) हुगळी नदीच्या पाट्यावर 'कालीघाट' या स्थानावर दुसरे मंदिर आहे.

(३) कालीघाटापासून सुमारे चार मैल अंतरावर दक्षिणेश्वर काली-मंदिर आहे.

(४) शामबजार (वहुजजार) मध्ये ठणठणीया कालीचे एक मंदिर आहे.

गंगा नदीच्या पाट्यावर मव्य घाट बांधलेला आहे. कालीदेवीचे मंदिर या पाट्यावरच आहे. म्हणून हा घाटाला कालीघाट असे म्हणतात. सतीच्या

उजव्या पायाची अगुली या ठिकाणी पडली, म्हणून हे शक्तिपीठ मानतात. या स्थानाची देवी काली आणि भैरव नकुलेश अथवा नालिष हा आहे. शरिराचा अगदी शेवटचा अवयव—अगुली—येथे पडली, म्हणून देवीला एकावन्न काली असेही म्हणतात. हे मंदिर केव्हा व कोणी बांधले, ह्याची सत्य हकिमत उपलब्ध नाही. पण सन १४९५ पासून कालीघाटावरील देवता आणि दक्षिणेश्वर येथील देवता ही दोन निरनिराळी क्षेत्रे आहेत असा उल्लेख मिळतो. यावरून ह्या मंदिराची स्थापना त्या सालापूर्वीची असावी असे अनुमान करण्यास हरकत नसावी.

या मंदिराच्या स्थापनेसंबंधी अशी कथा प्रचलित आहे की, कल्कत्ता येथे पूर्वी जगल्गीर गोसावी नावाचा एक साधू रहात होता. प्राचीन मंदिर भूकंपाने नष्ट झाल्यानंतर एकदा त्याला स्वप्नात दृष्टात मिळाला की, 'काली घाटावरील भूमीमध्ये एक देवता खाली गाडलेली आहे आणि लवकरच ती प्रकट होणार आहे.' स्वप्नात त्याला अशी सूचना दिली गेली की, 'एक आठवड्यात त्या भागात कोणी फिरू नये, तोपर्यंत ती मूर्ति संपूर्णपणे प्रकट होऊन वर येईल.' दुसऱ्या दिवशी साधूने रात्रीच्या स्वप्नाचा संपूर्णत विचार केला आणि बाट पाहण्याचे ठरविले. पण मुदत पूर्ण होईपर्यंत त्याला धीर धरवला नाही. त्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आणि दिलेल्या मुदतीच्या आतच तो स्वप्नात सूचित केलेल्या स्थळी गेला पाहतो तो काय आश्चर्य! त्या ठिकाणी देवीचे भव्य स्वरूप भूमीतून हळूहळू वर येत होते. साधारणतः षमरेपासून वरचा भाग वर आलेला होता. जगल्गीरला पाहताच मूर्तीचे उदयापन पावले. यामुळे जेवढे रूप वर आलेले होते तेवढेच आज काली मंदिरात वर्तमान आहे. पायाखालचा भाग दिसत नाही. येथील देवीचे स्वरूप दक्षिणेश्वर मंदिरासारखे नाही.

भक्ताला दृष्टात देऊन नंतर देवतेचे भूमीतून आगमन होणे असा प्रकार येथेच घडला आहे, असे नवून दक्षिण भारतामध्ये निरग्री (जि विजापूर) या गावीही तसेच घडलेले आहे. तेथे घनाई नावाची एक धनगर स्त्री रहात असे. तिला एकदा असे आदळून आले की, आपली गाय दुमती असूनही येथेवर दूध देत नाही. एवढी ते कोणी तरी काढून घेत असावे अजर एसादे वासरु बाहेरच्या बाहेर ते पीत असावे असा तिने तर्क केला पण या गोीचा छला लावताना तिच्या असे दृष्टोत्पत्तीस आले की, गाय बाहेर चरावयास गेली म्हणजे आपले दूध तेथे ती रानामध्ये एका वाळूळाने सोडते या कारणामुळे घनाईला मुबलक दूध मिळत नव्हते. आता कारण सापल्यावर तिने गायीला

घरात राधून ठेवले आणि त्यामुळे वारूळावर दूध पडण्याचे थायले. त्याचा परिणाम असा झाला की, घनाईला स्वप्नात दृष्टात झाला की, 'तुझी गाय ज्या वारूळावर दूध सोडीत आहे, त्या भूपृष्ठाखाली एक देवता असून तिला प्रकट होण्याची इच्छा आहे.*' तिला असा आदेश मिळाला की, "तू त्या ठिकाणी एक मंदिर बांध, ते तयार झाल्यावर नऊ महिने त्याचे दरवाजे बंद ठेव म्हणजे त्यामध्ये देवता अवतरेल.' घनाईने त्याप्रमाणे मंदिर बांधले आणि सूचनेनुसार दरवाजे बंद ठेवले, बरेच दिवस गेले. पण घनाईची उत्सुकता आणि कुतूहल तिला स्वस्थ बसू देईना. जसे जसे दिवस वाढू लागले तसतशी उत्सुकता वाढू लागली. काही महिन्यांनंतर मुदत पूर्ण होण्याच्या पूर्वीच तिने दरवाजा उघडला. त्यामध्ये तिला सीता-रामाची मूर्ति व शिवलिंग अर्धांकृति दिसले. साप्रत त्या मूर्ति त्याच स्थितीत पाहण्यास मिळतात. घनाईने ते मंदिर सन १४८० च्या सुमारास बांधले आणि सन १७३० च्या सुमारास भक्तानी ते मंदिर वाढवून समामंडप व सज्जे राखले. कालीदेवीची बरील हकीकत आणि ही हकीकत दोन्ही समकालीन आहेत, हे विशेष होय (प्रिजापूर जिल्हा गॅझेट, ११।६६७).

धोंडुर्णी (जळगाव) तेथे भू-गर्भात त्रिध्रमाचे मंदिर आहे. आठ-दहा पायऱ्या उतरून खाली दर्शनाला जावे लागते. तेथील मंदिर व मूर्ति मातीत गाडले गेले होते. सुमारे इ. स. १७५० चे सुमारास त्या गावच्या तेली समाजातील वडुना नावाच्या एका चारित्र्यवान पदरीच्या भक्ताला स्वप्नात दृष्टात झाला की, 'माझी मूर्ति येथे गाडलेली आहे.' वडुनाने खोदनाम केले. मूर्ति वर काढली आणि मंदिर बांधले (पुढपार्थ दिवाळी अंक १९६३).

मरी-होनावर (उत्तर कानरा) या ठिकाणी सन १६८५ मध्ये जोगपाथा नावाच्या इसमाने जनार्दननाचे मंदिर उभारले आहे. त्याची कथा अशी की, तो इसम एका जैन साधूच्या मृत्यूस कारणीभूत झाला आणि पापविनाश व्हावा,

*टीप—रत्नागिरीपायन २५ मैल उत्तरावर गणपतिपुळे नावाचे गाव आहे. तेथील मूर्ति-स्थापनेचा इतिहास असा की, तेथील केळकर उपनामे एका गृहस्थानी गाय रानात चरायवाला गेल्यावर नित्यक्रमाने एके ठिकाणी जाऊन त्यावर ती आपल्या दूधधारा सोडीत असे. काही दिवसांनी केळकराना स्वप्नात दृष्टात झाला की, 'मी येथे वेतजी घनामध्ये पडून आहे, माझे मंदिर बांधले जावे.' त्याप्रमाणे बरीच जागेचा शोध करीत अखत्य गायीने जाला दाग्निरली. त्या ठिकाणी खोदवाम गेल्यावर गणेशाची मूर्ति आढळली आणि मंदिर बांधले गेले (पुढपार्थ, दिवाळी अंक १९६३).

म्हणून भक्ति करीत असता त्याला स्वप्नात दृष्टत शांता की, 'समोरच्या तळ्या मध्ये दोन मूर्ति आहेत, त्या बाहेर वाढून स्थापना केल्यास पापनिनाश होईल.' त्याप्रमाणे त्याने एक मूर्ति मळी गारी स्थापन केली आणि दुसरी लक्ष्मी-नारायण भटकळ येथे स्थापन केली. राजाने जनार्दन पुत्रेछाडी जमीन इनाम दिली. पुढे राजाला जेणे समजले की, मूर्तीचा एक हात हुटलेला असून तांच्याच्या तारेने बांधलेला आहे. यामुळे त्याने यर्षासन बंद केले, पण त्याच रात्री असा चमत्कार झाला की, स्वप्नामध्ये देव प्रकट झाला आणि त्याने राजाच्या श्रीमुखात दिली, परिणामत राजाचा गात्र मुजला. देवाच्या सामर्थ्याचा हा अनुभव घेतल्यावर राजाला नूतन नवून आली आणि त्याने यर्षासन पुन्हा चादू केले (सारस्वत घराण्याचा इतिहास, रे. साल्मकी, पृ. १३४).

कालीदेवीचे स्वरूप अतिशय भ्रूर आहे, असे पाश्चिमात्यांचे मत आहे मानवाची दुष्ट व रानटी आचरणाची कल्पना मितीही प्रगल्भ झाली तरी या देवीइतके भ्रूर रूप त्याला निर्माण करताच येणार नाही. एका सत्रप्रसंगामध्ये या देवीचे असे वर्णन आढळते की, जवडा पसरलेला, अमीसमान लाल नेत्र, कधीही न विंचरेलेला असा पाठीवर सोडलेला कचसभार, चतुर्भुज, राक्षसांना ठार माहून त्याच्या गिरमळ्यानी माळा कटामध्ये निरर्थात असलेली, त्या मुडक्यातून रानी गळणारे रक्त पिऊन मस्तवाल झालेली, कमलिनीच्या देठाप्रमाणे मृदु असलेल्या हातात तलवार परशित आहे, आज्ञागतील यर्षाकृतूतील भेषाप्रमाणे नीलकांठी, कठ रत्नाने मागलेला, कानामध्ये बुडला प्रमाणे शोभणारी, दोन राक्षसांची मुडरी, आणि हातात दोन मुडकी घेतलेली, हस्तमुग्य चेहरा, पण भेन्नूर भासणारी दत्तपति, स्मशानात वास करणारी, आणि शकराच्या छातीवर पाय देऊन उभी असणारी, इत्यादि इत्यादि

(मार्टिन पृष्ठ, १८५)

वरीलच्या विरुद्ध जाणकारांची गालील विचारसरणी पहा—

तत्रविद्यारद जॉर्थर ॲव्हेलेनसाहेब या देवतेचे वर्णन करताना म्हणतात, 'उन्नत वक्ष स्थळ आणि कमरेखालील पुगवटा हा तिच्या श्रेष्ठ मानुष्याचे निदर्शक होत ती श्रीमाता आहे विवस्त्र, सतत नेत्र, इतस्तत विखुरलेले केस, उग्र चेहरा असे मयाण ती रूप दागविते उन्नत वक्ष स्थळाच्या भारामुळे, खाली वाकलेला कटीभाग सुवर्णाच्या कमरपट्ट्याने ती सावरून धरत आहे वक्ष स्थळातून येणाऱ्या दुधाने ती सर्व प्राणिमात्राचे पोषण करते याच अमृतुल्य पयाने ती साधकाना मुक्ति देते ती जरी विवस्त्र दिसत असली तरी पृथ्वीमोवतालच्या आधरणाचे वस्त्र ती नेसली आहे प्रत्येक कल्पाच्या अती, जीवात्म आपली शरीरे

सोडून देऊन ज्या प्रकारचे कर्म केले असेल त्याच गुणोपाधीने ब्रह्मरूपिणी स्वरूपात विलीन होतात. दुसऱ्या कल्पाचा आरंभ होईपर्यंत ते त्या ठिकाणी वास करतात, आणि त्या कल्पाला आरंभ झाला म्हणजे त्याच गुणोपाधीने म्हणजे कृतकर्माच्या पापपुण्याचे गाठोडे घेऊन पृथ्वीवर पुन्हा अवतरतात. या महादेवीचा कटीभाग व प्राणिमानाच्या उत्पत्तीचे जननस्थान, मेलेल्या जीवाच्या हाताची माला यनघून झाकलेला असतो. कारण बरेवाईट कर्म याच हातांनी केलेले असते.

(अंबेलोनकृत, कालीमन, पृष्ठ ४२-४४)

श्री. न्यूनमन यांनी संपादित केलेल्या एका ग्रंथामध्ये देवताची निरनिराळी १८७ छायाचित्रे छापलेली आहेत त्यामध्ये कालीदेवीच्या स्वरूपाची तीनचार चित्रे आहेत. या ग्रंथकाराने काली देवीच्या स्वरूपाचे वर्णन केले आहे. ते येणेप्रमाणे,

(१) काली देवीला अनेक हात असून अति दाहक अशा अग्निष्वाळाचे तिने आसन केलेले आहे. माणसाच्या उघड्या पडलेल्या पोटातील जातडी आनाशीपणे ती खात बसली आहे.

(२) काळरात्रीस्वरूप गडद काळे कपडे घातलेली, कटिभाग तुटलेल्या हाताच्या माळानी शोमरीत असलेली, रुडमाळा कठात धारण केलेली. शंकराच्या वक्षस्फळावर पाय ठेवून उभी असलेली, चतुर्भुज, एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात रक्ताचे भांडे घेतलेली, अनवधानाने पतीच्या शरीरावर पाय पडल्यामुळे लज्जायुक्त होत्याती दीर्घ जिन्हा बाहेर काढलेली, असे स्वरूप दाखविले आहे लैराक म्हणतो, ' तरीपण हे स्वरूप इतके भयानक नाही. '

(३) दोन भुजा आणि लावकर लोळणारा आणि मनात तिरस्कार, घुणा उत्पन्न करणारा स्तनभाग, घरघर पाहणाऱ्याला अत्यंत शांत दिसणारे, कमी भयानक वाटणारे स्वरूप, डोळा पांथ जरासा पसरलेला, कठामोवती असलेला नागकणा एका हाताने घोपटीत अणलेली, आणि एका नागाने कटी-भागाने वेढा घातून आपला जहरी कणा गर्भस्थानावर धरलेला असे स्वरूप दाखविले आहे. त्याच्या मताप्रमाणे हे स्वरूप जरी शांत भासत असले तरी ते भयकर हानिकारक आहे. कारण ह्या स्वरूपात प्राणिमानाच्या उत्पत्तीला आव्हान असून जगाची क्रिया रोखून धरण्याचा हेतू दाखविते. भेटून भेटातील एका देवीच्या चित्रात असाच एक सर्प देवीच्या मांड्यांना वेढून बसलेला दाखविला आहे. दुसरा एक सर्प मॅक्सिकन देवीच्या क्षम्यावर आहे तर आणखी एक सर्प श्रीक देवता गॉर्गेन हिच्या कमरेभोवती विळखा घातून बसलेला आहे.

(न्यूनमनकृत घेट मंदर)

कालीदेवीच्या एका बंगाली पुत्रान्याने येराफाळा असा इतिहास सांगितल्या की, काली देवीच्या भव्य देहानुळे तिच्या पोटाचा आकारही मोठा आहे. पण तो आतून पोखळ आहे. यामुळे एकदा पुत्रान्याकडून पोटाचा हा भाग उघडला जातो. त्या पेढी दरवर्षाच्या शिळा उघडतात त्या पेढी उघडल्यान्याच्या नेत्रांवर अनेक छद्म चेष्टे असतात, नेहमीच्या सरावाने फक्त हातांनीच काप ती चिया चान्ते. शिळा उघडल्यावर देवीच्या पोटातून एक मोठे कापडाचे गाठोटे बाहेर काढले जाते आणि त्यामधील अर्धेअधिक कापड छोडून घेतले जाते. देवीसाठी आलेली नवीन यम्मे पुन्हा त्यावर गुंडाळून पूर्वीचा आकार दिला जातो, आणि ते गाठोटे आतमध्ये ठेवले जाते. शिळा पुन्हा बंद केली जाते, ते काढल्याने गाठोटे पूर्णपणे उघडून कधीच पाहता नाहीत आणि पाहण्याची कोणी हिमतीही करीत नाहीत, कारण सर्व देवीभक्तांची अशी पूर्ण भक्ती आहे की, त्या गाठोड्याच्या मध्यभागी सतीचा अवयव-पदांगुली-ठेवलेला आहे. जुन्या कपड्याचे लहान लहान तुकडे केले जातात आणि भक्तजनाना प्रसाद म्हणून वाटतात. कोणी ते तुकडे दागिन्यांच्या पेट्रीत, तिजोरीत जतन करून ठेवतात, तर कोणी त्याचा ताईत बनवून गळ्यात धारण करतात. देवीच्या परिसरातील परवाने रानी बंद असतात. आतमध्ये कोणालाही राहू दिले जात नाही.

कालीदेवीच्या उदरातील परमब्रह्मस्वरूप गाठोड्याचा वृत्तांत घाबरा म्हणजे साहजिकच पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराची आठवण येते. तेथेही या प्रमाणेच एक मूर्तीच्या उदरातून परमब्रह्मस्वरूप काढून दुसरीमध्ये ठेवण्याची रूढि आहे. ह्या जगन्नाथाच्या मंदिराचा पाया अनंतवर्मा कडारागा ह्याने घातला असे इतिहास सांगतो. या राजाने सन १०७८-११४७ पर्यंत राज्य केले. या क्षेत्री जगन्नाथ, बलभद्र व मुमद्रा यांच्या लाकडाच्या मूर्ति आहेत. ज्या वर्षी दोन आषाढ महिने येतील (एक नेहमीचा व दुसरा अधिक मास), तेव्हा ह्या मूर्ति बदलल्या जातात. या मंदिराचा प्रमुख पुजारी विद्यापतीच्या घराण्यातील ब्राह्मण असून, त्यानेच हे मूर्ति बदलण्याचे काम करावयाचे असते. गुप्तता राखण्यासाठी डोक्यावर छद्म चेष्टे बांधून आणि हाताला कापड गुंडाळून, जुन्या जगन्नाथ मूर्तीच्या उदरातील 'परमब्रह्मस्वरूप' बाहेर काढून, नव्या मूर्तीच्या उदरात ठेवले जाते. कोणता पदार्थ काढला आणि कोणता ठेवला याचा गोंयस्फोट न होण्याची अतिशय गंभीरदारी घेतली जाते. ह्या मूर्ति या ठिकाणां का आल्या, त्या लाकडाच्याच का आहेत इत्यादींबद्दलचा इतिहास पार मनोरंजक आहे. तो मूळ लेखात अगर अन्यत्र पहावा. (वि. ग. कर्वे, प्रसाद, आगष्ट १९६०).

जगन्नाथाच्या उदरात जे परमब्रह्मस्वरूप ठेवण्यात येते त्याचा उल्लेख एके ठिकाणी मिळतो. तो असा की, भारतीय मुद्दामतः भिक्षुण्याला बाण लागल्यावर

त्याने देहत्याग केला. शरीर अग्नीमध्ये ठेवल्यावर नाभीभागान्वतिरिक्त इतर अवयव पंचमहाभूतांमध्ये विळीन झाले. अर्थात् अस्त्रीवरोवर हा न जळलेला भागही समुद्रात विर्सजन करण्यात आला. वहात वहात तो पूर्व किनाऱ्यावर नीलाचल पर्वताजवळ आला असता, त्या ठिकाणी इंद्रबुध्न राजा तपश्चर्या करीत होता. त्याला दृष्टात झाला की, 'माझा हा नाभीभाग व पार्थिव देहाचा अवशेष किनाऱ्यावर शोधून काढ आणि लाकडी मूर्तीमध्ये ठेवून, त्याची उपासना कर.' राजाने त्याप्रमाणे कृति केली. सांप्रतचे जगन्नाथाचे मंदिर १५ व्या शतकात गंगवंशीय राजा चोडगदेव याने बांधले आहे, किंवा त्याच शतकाच्या अखेरीस राजा अनंग भीमदेव याने बांधले असे सांगतात.

मृतदेहाच्या अवशेषांची पूजा आर्य संस्कृतीमध्ये नाही. पाचव्या शतकात या क्षेत्री बौद्ध पंथियांचे वर्चस्व होते, तेव्हा जगन्नाथ हा देव मूळचा त्या पंथियांचा असावा; त्यावेळी बुद्धदेवाच्या दाताची रथानून मिरवणूक काढली जात असे, असे दिसते आणि तीच रथयात्रा सांप्रतही चावू असावी असे, वाटते. वरील विवरणावरून परब्रह्मतत्त्वाचा उलगडा होतो.

(भा. सा. को. ३।५३०)

इतरत्र ज्याप्रमाणे नरवळीची रुढि होती त्याप्रमाणे काळी देवतेलाही होती. कालिका पुराणातील रुढीसंबंधीचा एक भाग पहा. 'गेंडा अगर हरणाच्या मांसाचा नैवेद्य देवीला अर्पण केल्यास मत्त ५०० वर्षे आनंदीत राहतो. पण विधीपूर्वक एक नरवळी या देवतेला दिला तर एक सहस्र वर्षे आनंदित राहतो आणि तीन वळी दिल्यास तो एक लक्ष वर्षे आनंद उपभोगू शकतो. याप्रमाणे नरवळी अगर पशुवळी या देवतेला उपाहारासाठी दिल्यास ते रक्त अमृतासमान होय अशी भक्तांची श्रद्धा आहे, भावना आहे. वळी-मांसाचा नैवेद्य दाखविल्यानंतर तो प्रसाद ग्रहण करणे हे अमृतमोक्षण केल्याप्रमाणे होय.'

वळी देताना जो मंत्र म्हणतात तो असा— "हे मेघांचा षड्गंडाट आणि विजेचा कडकडाट करणाऱ्या देवते, तुला माझा नमस्कार असो. हातांमध्ये सोरांडाचा राजदंड धारण केलेल्या देवते, तुला माझा नमस्कार असो." उत्कर्ष व संपत्ति मिळविण्यासाठी राजे, त्यांचे प्रधानमंत्री, सहायसल्लतदार आणि मादक पदार्थांचा व्यापार धरणारे व्यापारी यांनी नरवळी जरूर अर्पण करावा. त्या वेळी त्यांनी मंत्र म्हणावा की, "हे विनेत्री देवते, तुला माझा नमस्कार असो. अत्यंत भयानक स्वरूप धारण करणाऱ्या देवते, कंठामध्ये रंडमाळा आणि

हातात निश्चल व कुहाड धारण करणाऱ्या देवते, तुला हा रक्ताचा नैवेद्य अर्पण करून भी नमस्कार करतो " एकाद्या शत्रूचा नाश व्हावा अशी प्रवळ इच्छा मनामध्ये उत्पन्न झाल्यास त्या गृहस्थाने आपल्या शत्रूच्या नावाने कालीदेवतेला बोकड अगर म्हशीचा उळी अर्पण करावा असे केल्याने शत्रूचा सपूर्णपणे नायना होतो अशी भक्तांची श्रद्धा आहे याच कारणास्तव दुर्गा पूजेच्या वेळी हजारो उकऱ्याचा बळी या देवतेला अर्पण केला जातो पुढे असेही सांगितले आहे की, उळी घावयाच्या प्राण्याचा रुद पात्याची तलवार अगर तीक्ष्ण धारेची कुहाड याने पक्त एकाच घावात प्राण घ्यावा

या चराल कारणासाठीच कालीदेवी हे शाक्तपंथीय लोकांचे प्रमुख पीठ मानले जाते. देवीच्या साधकामध्ये दोन प्रमुख भेद आहेत एक कालीकुळ मानणारा व दुसरा श्रीकुळ मानणारा कालीकुळाचे साधक हे दिव्य आणि धीरामावाचे असतात श्रीकुळाचे साधक हे नित्य पूजा करणारे, शानप्राप्ती हेच ज्याचे ध्येय आहे असे असतात काली, तारा, रक्तकाली, भुवना, मेदिनी, त्रिपुरा, त्वरिता, प्रत्यगिरा आणि दुर्गा या नऊ देवता कालीकुळातील होत मुदरी, भैरवी, बाला, उगळा, कमळा, धूमावती, मातंगी, सतरतिविद्या, मधुमति, महानिद्या या देवतांचा अंतर्भाव श्रीकुळामध्ये होता या दोही कुळातील देवता पैकी फाही सत्वगुणामिका आणि काही रजोगुणामिका आहेत षड्कम साधनासाठी या देवतांची साधना करण्याचा प्रघात आहे

शारदातिलक मथामध्ये या षड्कर्म साधनाची माहिती खालील प्रमाणे आढळते

(१) ज्या कर्मांनी रोग, शत्रुकृति, मरणादि कार्ये आणि महाचे दोष नाहीस होतात ती शक्तिर्कमे समजावी (२) वशीकरण शक्ति म्हणजे सर्वाना वश करून घेणे (३) ज्या प्रयोगाने दुसऱ्याची कार्यकरणशक्ति हरण केली जाते त्याला स्तमन असे म्हणतात (४) मित्रत्वात, प्रेमसंघात सधर्प, वितुष्ट निर्माण करणे याला निद्वेषण म्हणतात (५) एकाद्या माणसाला त्याच्या राहत्या जागेतून चालवून देणे अगर स्थानप्रष्ट करणे याला उच्चाटन म्हणतात आणि (६) जी कर्मे केल्याने एकाद्या माणसाचे प्राण हरण केले जातात, त्याला मारण असे म्हणतात

देहो देवालय प्रोक्त, जीवो देव सदाशिव ।

त्यचेत् अज्ञाननिर्माल्य, सोऽहम् भावेन पूजयेत् ॥

बुलाणव तत्रामध्ये ह्याप्रमाणे वर्णन आढळते. शक्तिउपासनेत याप्रमाणे ज्ञान आणि कर्मकांड याचा रागम झालेला आढळून येईल.

कालीमातेच्या मदिराच्या परिसरात मुक्तफेसरी, रक्तांबरा आणि मुंडमालिनी या देवतांच्याही मूर्ति आहेत. दुसऱ्या एका ठिकाणी हजारभुजा कालीचेही मंदिर आहे.

कालीमातेची इतर ठिकाणची मंदिरे पाहण्यापूर्वी कलकत्ता येथील तिसरे दक्षिणेश्वर कालीच्या मदिराचे वृत्त आपण पाहू या. आपण वर पाहिलेच आहे की, दक्षिणेश्वर कालीचे मंदिर हे सन १४९५ पूर्वाब्दे आहे. रामकृष्ण परमहंसानी या देवीची ४० वर्षांवर अखंड सेवा केली. तपश्चर्येच्या शेवटी देवी प्रसन्न झाली आणि तिने रामकृष्णाना दर्शन दिले. रामकृष्णाच्या पश्चात् त्याची पत्नी रासमणी हिने येथील मदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि सध्या दिसत असलेले मंदिर दस्य स्वरूपात आणले. रामकृष्णाचा पलग, सडावा इत्यादि स्मृतिचिन्हे ह्या ठिकाणी जपून ठेवलेली आहेत. परिसराच्या मितीवर १२ दिवाळीने स्थापना केलेली आहेत. कालीदेवीशिवाय ह्या ठिकाणी सर्वमंगला व तारासुंदरी यांच्याही मूर्ति आहेत.

(कल्याण क्षेत्राक, ५७-१७९)

मगिनी निवेदिता या नावाची रामकृष्णाची एक परम दिव्या होती. अनेक वर्षे तिला स्वामींचा सहवास घडलेला होता. सन १८९९ साली 'काली, दि मदर' (Kali, The Mother) या नावाचे एक पुस्तक लिहून तिने ते प्रसिद्ध केले आहे. त्यामधील येथील कालीमातेचे वर्णन सक्षितरूपाने खाली दिले आहे.

कालीदेवीचे स्वरूप म्हणजे माया व पुरुष यांचेच स्वरूप होय आणि याच कारणास्तव शिव हा कालीच्या पायाखाली असलेल्या स्थितीत दाखविलेला आहे. शरीर व आत्मा ही दोन भिन्न आहेत असेच तिला म्हणावयाचे आहे. मानवी सहार करीत असलेल्या आमदमय स्थितीत तिचे ताडवटुत्य चाललेले आहे. आपल्या उम स्वरूपाचे दर्शन होण्यासाठीच तिने मुद्रामच तसे वातावरण निर्माण केले आहे. गळ्यामध्ये रुडमाळा, हातामध्ये रक्तांकित तलवार, दुसऱ्या हातात नुनतेच तोडलेले राक्षसाचे मस्तक, त्यानून रक्त गाली गळत आहे असे, अजाणपणे आपल्या पतीच्या छातीवर उजवा पाय देऊन उभी आहे, पदस्पर्शाने शवराना जाग येऊन त्यानी आपली दृष्टि देवीच्या नेनाना भिडविलेली आहे, आश्चर्य आणि लज्जा यामुळे देवीने आपली दीर्घ जिह्वा नोहेर काढलेली आहे. उजव्या हात आग्नीर्वाद देण्यासाठी सदैव उत्सुक आहे. स्वरूप काळे व नम असले तरी शिवाला ते परम शुद्ध दिसत आहे. वेदप्रलय मोवळा मुटलेला

असून तो तिच्या पाठीवर स्वैराचार करीत आहे. इ० इ० देवतेचे हे स्वरूप वास्तविक छायारूप आहे. तिचे काळे स्वरूप जन्ममृत्यूचे सत्यस्वरूपच दाखवीत आहे. परंतु शिवाला मात्र ती छायारूप मासत असून मातृस्वरूपच दिसत आहे.

(काली, दि मदर, पृष्ठे ३४-३५.)

त्रिपुरारहस्यामध्ये वरील स्वरूपासह अधिक खुलासा आढळून येतो. शंकर आणि शंखचूड याचे युद्ध चाखू असता, यश मिळण्यासाठी शंकरानी आदि-शक्ति त्रिपुरा देवीची स्तुति केली. त्यामुळे कालीदेवीची उत्पत्ति केली. त्रिपुराहुंकारेण काली समुत्पन्न। युद्धाला निघण्यापूर्वी ती मदिरा पिऊन ठरं झाली आणि तशा त्या बेहोष स्थितीत कामासक्तही झाली. मैथुनासाठी तिने पतीची याचना केली. मनुनाथे पति ययाचे। त्या वेळी त्रिपुरादेवीच्या आंगेने शंकरानी महाकाळाचे स्वरूप धारण केले. ते मुरा पिऊन मत्त झाले आणि नंतर त्यांनी तिच्याबरोबर मैथुनाला मुरुवात केली. तथा सह मैथुन समारभे।

कामासक्त झालेली देवी किंचित् शात झाल्यावर, देवानी शंखचूडाचा नाश करण्याची तिला प्रार्थना केली. त्याप्रमाणे देवीने तलवारीने अनेक दैत्यांचा वध केला. शंखचूडाला तिने ठार केले आणि त्याचे मास मक्षण करण्यास तिने मुरुवात केली. विजयोन्मादात तिने ताडयनृत्य मुरू केले. त्या नृत्यामुळे असिल ब्रह्मांड कंपायमान झाले आणि सर्गनाशाची भीति उत्पन्न झाली. तिला शात करण्यासाठी सर्व देवानी त्या करालवदना देवीची प्रार्थना मुरू केली. त्यांनी शेवटी महाकाळालाच तिला शात करण्यासहल मिळविले. नृत्य थांबविण्याचे सर्वांचे उपाय हरल्यावर महाकाळाने आपले शरीर राक्षसाच्या भेताच्या दिगान्यात शोफून दिले. महाकालः तत्पादमूले शयनः। महाकाळाच्या छातीवर तिचा पाय पडला, ती लाजली आणि आश्चर्य आणि लज्जा यामुळे तिची दीर्घजिव्हा बाहेर आली. नंतर तिचे नृत्य थांबले.

(त्रिपुरा रहस्य, अध्याय ४४)

तामीळ भाषीक कालदिर्घाला कोरावई अपवा आयई नावाने संबोधितात. शत्रूवर विजय मिळवा म्हणून आयनार ही वन्य जमात या देवीचे पूजन करीत असे. 'शिल्पादिकारम' या ग्रंथातील १२ व्या प्रकरणात संपूर्ण पूजाविधि दिलेला आहे. रात्री सर्वत्र सामसूम झाल्यावर या देवीचे पूजन करून नरवली अर्पण करीत असत. (ललिताकल्ट, ले. व्ही. आर्. रामचंद्रन्, दीक्षितार, पृ. ३)

नेपाळमध्ये खाटमाझू शहराच्या आग्नेय दिशेस १२ मैलावर दक्षिणा-काली या नावाचे एक स्थान आहे. उच्च पर्वतराजीने वेष्टिलेले हे स्थान अत्यंत रमणीय आहे. मूर्ति चामुंडादेवीस्वरूपात असून मदिरामध्ये ती एका उघड्या

चौकातच स्थापन केलेली आहे. रेडे, वकरी इत्यादि हजारो प्राणी या ठिकाणी वळी अर्पण करण्यात येतात. (नेपाळचा प्रवाण, गायकवाड, पृ. ४४)

स्वामी अरविंदबाबू, सुभाषचंद्र बोस आदि अनेक राष्ट्रांतल्यानी आपले राष्ट्रकार्य सुरू करण्यापूर्वी, कालीदेवीची आराधना करून, तिचा आशीर्वाद मिळवून मगच कार्याला आरंभ केला आहे, असा उल्लेख त्यांच्या चरित्रांमध्ये मिळतो.

असा परमभक्तामध्ये गुरू गोविंदसिंह याची निष्ठा वाराणस्यासारखी आहे. शनिवार, ज्येष्ठ शु० ७ विप्रमसवत् १७२३ साली याचा जन्म पलणा या शहरी झाला त्याच्या पिताजीचे नाव तेग गहादूर. सन १६६५ साली तेग गहादूर व त्याचे शिष्य यांना औरंगजेबाने कैद करून दिल्ली येथे नेल्यावर, प्रथम त्याचे पाच नामयुक्त शिष्य दयाळ, भाई मतिदास इ० यांची हत्या उकळत्या पाण्याच्या कढईत टाहून अगर मस्तके करवताने चिरून करण्यात आल्यावर, लक्षांमधी हिंदूंच्यासमोर चादणी चौकात औरंगजेब गद्दशाह्या समोर आणि त्याच्याच आशेने तग गहादुराची मान तलवारीने उडविण्यात आली मरणसमयी तो गद्दशाहला म्हणाला, “सिर दिया, पर सार न दिया”, म्हणजेच शीर दिले पण धर्म सोडला नाही—देहाचा त्याग केला, पण सत्य दिले नाही.

असाच कडवा हिंदु पुढे सन १६८९ साली औरंगजेबाला भेटला त्याचे नाव छत्रपती संभाजी. राजाचा कनोजी दिवाण करजी, याने दगानाज पणाने राजांना सगमेश्वर येथील महालात पकडून दिल्यावर, त्याला गुळापूर येथे नेण्यात आले. राजकन्येचा स्वीकार केल्यास मरण चुकेल हे समोर दिसत असताना, “हाडाचा मराठा मरण पत्तरील पण स्वधर्म सोडणार नाही” असे बाणेदार उत्तर दिल्यावर, संभाजीचे डोळे तापलेल्या सळ्यांनी फोडण्यात आले, आणि हालहाळ करून ठार करण्यात आले.

पण असली स्वाभिमानाची आहुती घाया जात नाही. तेग गहादुराच्या आहुतीमुळे त्याचा पुत्र गोविंदसिंह व शीत समाज यांना स्फुरण मिळाले, त्याचप्रमाणे संभाजीच्या शूर वृत्तलीमुळे मराठ्यांना चेव आला व त्यांनी अनेक वर्षे औरंगजेबासोबत झुज देऊन शेवटी सन १७०७ साली अहमदनगर येथे त्याला देह देवाना लागला.

आपले आप्यासिब बल यादण्यासाठी प्रथम गुरू गोविंदसिंहाने हिमालयातील नियांत गुहेमध्ये कालीदेवीची उपासना केली व तेथे त्याला तिच्या स्वरूपाचा सांगूनार झाला. काही दिवसांनी राष्ट्राच्या पुन्हा उभापनासाठी

होती. धर्मासाठी व राष्ट्रकार्यासाठी लोक मरण्यास तयार आहेत किंवा नाही हे त्यांना पाह्यावयाचे होते. थोड्या वेळाने गुरु त्या पाच यशसमिधाना, म्हणजे दयाळ, हिंमत, मोहकम, धर्म आणि सद्देवा यांना नव्या वेषात बाहेर घेऊन आले. त्यांच्या मुखावर एक आगळेच तेज चमकत होते. प्रत्येक वेळी जो रक्ताचा लोंढा बाहेर आलेला होता, तो बळी दिलेल्या दकन्यांच्या रक्ताचा होता. गुरुने त्या पाच भक्ताना “पंच प्यारे” म्हणून संबोधिले आणि त्यांच्याच हाताने “सालसा” म्हणजे धर्मसंप्राप्त्याची स्थापना केली. प्रसाद म्हणून मिळालेल्या तलवारीच्या जोरावर गुरु गोविंदसिंहाने पुढे अचाट पराक्रम केला. आपले पाचही पुत्र अनन्यित हालाने घातून ठार केल्यावर, वृद्ध माता व स्त्री यांचा झुरतेने अंत झाल्यावर, गुरु नांदेड येथे आले आणि तेथेच त्यांचा औरंगजेबाचा मुलगा कामबक्ष यांच्या हस्तकाने खून केला (दि. ७-१०-१७०८).

शीख धर्माचे हे शेवटचेच गुरु होत. अंतस्मयी त्यांनी आपल्या अनुयायांसाठी ‘दसमग्रंथ’ नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे. त्यामध्ये काली-देवीच्या साक्षात्कारासंबंधी स्थानुभव व प्रचिती ‘चंडी चरितम्’ या भागात वर्णन करून देवली आहे. तो भाग मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे. काली-देवीच्या लीलाचे उत्तम वर्णन तेथे पाह्यावयास मिळेल.

(गुरु गोविंदसिंह, ले. बळवंत घट यांच्या आधारित)

गोविंदसिंह हा अष्टपैलू होता. रणांगणात सैनिकांना आदेश देत असतानाही तो काव्य रचीत असे. फारसी, पंजाबी आणि ब्रजभाषा तो जाणत होता. मंदिर-मस्जिद, पूजा-निमाज, पुराण-कुराण हा बाह्य फरक तो मानीत नसे. सर्वांची आंतरिक धारणा एकच आहे, असे तो प्रतिपादन करी.

कलकत्ता येथील प्रमुख कालीपीठाचा इतिहास आपण पाहिल्यावर आता इतरत्र तिची जी मंदिरे पसरलेली आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख मंदिराची यादी चोटकरीने पाहू.

कालिदासानिपयी अशी कथा सांगतात की, लहानपणीच त्याचे माता-पिता त्याला सोडून स्वर्गवासी झाले. त्या जर्मरु मुलाचे पालन एका गवळ्याने केले त्या देशाची राजकन्या अतिशय चतुर होती आपण फार चतुर आहोत असा तिला अह्जार होता, तो अह्जार घालगिण्याकरिता राजाच्या प्रधानाने कंगळ सूडसुद्धीने या १८ वर्षे ययाच्या निरक्षर गवळ्याखरोर तिचे लग्न लावून दिले. अर्थात् त्याने राजाला याचा मुगावा लागू दिला नाही. उलट हा तरुण एक राजपुत्रच आहे असा त्याचा समज करून दिला

प्रथम भेटीतच राजकन्येला कळून चुकले की, आपला पति जरी सौंदर्यवान् असला तरी तो अज्ञानी आहे. आपल्यासारख्या सुसंस्कृत आणि सुसिद्धित मुलीला हा वर मुळीच योग्य नाही, याचे व आपले कधीही पटणार नाही हे तिला कळून चुकले, याच कारणाकरिता राजकन्येने कालिदासाची निर्मल्लना केली आणि त्याला राजवाड्यातून हाकलून दिले. तिने त्याला असाही उपदेश केला की, 'तू कालीदेवीची आराधना कर आणि आपले आत्महित साध.'

जो मनुष्य मानी स्वमानाचा असतो, त्याला एखादे दुष्टक कारणही उपरती होण्यास आणि भारी जीवनाला कलाटणी देण्यास पुरेसे होते. अपमानाचा सूड घेण्याच्या जात्यतिक तळमळीने तो वाटेल ती सक्ते सहन करण्यास तयार होतो आणि हरप्रयत्नाने आपली उन्नति साधून उच्च कोटीला पोहोचतो. महाकवि भूषणची हकीमतही अगदी ततोतत अशीच आहे. लहानपणी हा अतिशय आळशी होता. मोठ्या भावाने मेहनत करारी आणि याने दोन वेळा मस्त जेवाने आणि गावभर मटकारे हाच त्याचा दिवसाचा कार्यक्रम असे एकदा हा पानावर बसला असता त्याची भावजय म्हणाली, 'ऐतलाऊपणे गिळ्याचे आणि तेही वेळेवर यावयाचे नाही. जेवणाना खोऱ्या काढीत बसायचे आणि अन्नावर टीका करायची हा तुमचा उद्योग. फुकट ग्यायला मी म्हणते, लाज कधी नाही वाटत कोण जाणे।' हे शब्द त्याच्या जिह्वारी झोंपले. तो तडक पानावरून उठला त्याने विद्यार्जन केले. मोठा पंडित बनला आणि छत्रपति शिवाय्याचे समग्र चरित्र त्याने संस्कृत श्लोकामध्ये तयार केले.

कालिदासानेही तेच केले राजकन्येने मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे तो काली देवीची उपासना करण्यासाठी या क्षेत्री आला मनोभावे आणि पूर्णश्रद्धेने अनेक वर्षे त्याने या ठिकाणी कालीदेवीची आराधना केली देवतेचा कौल मिळेना म्हणून शेवटी त्याने आपले शिरकमळ देवीला अर्पण करण्याचा निश्चय केला.

त्याने हातात शस्त्र घेतले आणि तो मानेवर वार करणार, इतक्यात कालीदेवी प्रकट झाली आणि तिने बरच्यावर त्याचा हात धरला. तिने हळूच त्याला 'कालिदास' अशी हाक मारली. त्याने वर पाहताच त्याला साप्तात् देवीचे दर्शन घडले. त्याने आपली हकिमत तिला निवेदन केली आणि निद्वान् पंडित होण्याची आपली मनीषा तिच्याजवळ उघड केली. कालीदेवीने 'तथास्तु' असे म्हणून त्याला वरदान दिले आणि 'वाग्देवता सरस्वती सदैव तुझ्या जिऱ्हेवर वास करील' असा त्याला आशीर्वाद दिला, नंतर देवी अतर्धान पावली.

देवीची कृपा झाल्यावर कालिदासाने निवार्यन केले आणि तो निद्वान पदाप्रत पोहोचला. आपला पति सुसंस्कृत झालेला आहे असे राजकन्येला समजताच तिने त्याला बोलावून घेतले आणि आपला स्वीकार करण्याची त्याला विनंती केली. कालिदास तिला म्हणाला, 'हे राजकन्ये, तुझ्याच मातृवत् उपदेशामुळे मी या पदाप्रत पोहोचलो आहे. तू माझी साक्षात् गुरु आहेस, माता आहेस. तेव्हा मातेचा स्त्री म्हणून स्वीकार करणे वृद्धापि योग्य नाही. तो माझा अथ.पाठ ठरेल.' या त्याच्या उत्तरामुळे सुसंस्कृत म्हणविणारी राजकन्या चिडली आणि तिने त्याला शाप दिला की, 'तुझा मृत्यु एका स्त्रीच्याच हातून होईल.'

त्यानंतर कालिदासाने अनेक वर्षे काव्यरचना केल्यावर आपला मित्र आणि राजकवि कुमारदास याच्या निमंत्रणावरून त्याला भेटण्यासाठी तो लक्ष्मेमध्ये गेला. मित्राच्या घराचा ठिकाण न मिळाल्यामुळे प्रथम तो एका बारागनेच्या घरी गेला आणि त्या ठिकाणीच तो रमून गेला. इतका की, मित्राच्या घरी जाण्याचे देखील त्याच्या ध्यानात राहिले नाही. त्या ठिकाणी तो रहात असता राजाला असे समजले की, कालिदास लक्ष्मेमध्ये आलेला आहे, तेव्हा त्याचा शोध घेण्यासाठी त्याने एका श्लोकाचा अर्धा चरण बाहेर पडिताना दिला आणि समस्यापूर्ति करण्यास सांगितले. कर्मधर्मयोगाने तो त्या बारागनेच्या हाती आला. कालिदासाने ती समस्या पुरी केली. बारागनेने तो पूर्ण श्लोक राजदरबारी सादर केला आणि आपणच स्वतः तो पूर्ण केला असल्याचे नोटेच सांगितले. राजाने जाहीर केलेले बंधीस वी बारागना घेऊन आली. केव्हा ना केव्हा ती आपल्या पापकर्मांचा घडा भरेल आणि कालिदास आपले बंधीस हिरावून घेईल, असा पिचार मनात आल्याने त्या दुष्ट स्त्रीने कालिदासाला ठार केले आणि राजकन्येचा शाप ररात केला.

राजाची समस्या अशी होती, 'कमले कमलेत्पत्ति भूयते न च दहयते।' आणि कालिदासाने समस्यापूर्ति अशी केली होती, 'बाळ तप मुक्ताभोजे कथ इदीरद्वयम् ॥'

ह्या चरणाचा मराठी अनुवाद असा,

कमळांत कमळोत्पत्ति ऐकिली नच पाहिली ।

मुख पद्मांतरीं बाळे, कमळे कृष्ण शोभली ॥

[वारागनेच्याच मुख्यकमळात दोन कृष्णकमळे (म्हणजे दोन नेत्र) विधात्याने उत्पन्न केलेली आहेत असा भावार्थ.]

राजाने जरी बशिसाची पचवीस हजाराची रक्कम वारागनेला दिली, तरी त्याला सशय आलाच की, ही वारागना श्लोक वशी पुरी करणार ? अधिक चौकशी करता त्याला सरा प्रकार समजून चुकला आणि त्याने तिला शिक्षा केली. डॉ. सतीशचंद्र भूषण यांनी सशोधन करून कालिदासाची समाधी सिंहल द्वीपात भाट्ट नावाच्या दक्षिण प्रातामध्ये करिंदी नदीच्या मुखाजवळ अद्यापिही दाखविली जाते, असे प्रसिद्ध केले आहे.

अनेक विद्वानांनी कालिदास हा आपल्याच प्रातातील होता असे प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण कै. शि. म. पराजपे (पुणे) याच्या मताप्रमाणे तो मद्योखोर व विविधा येथील होता (चित्राव, भारत वर्षीय चरित्र कोश, पृष्ठ १५). कालिदासाचा काल साधारणतः ३८७ ते ४१३ हा धरला जातो. पण हा कवि युगसम्राट चंद्रगुप्त (दुसरा) विक्रमादित्य याच्या आश्रयास होता, हे बहुधा सर्वमान्य झालेले आहे. म्रिस्तपूर्व पहिल्या शतकातील विक्रमादित्याच्या आश्रयाला तो नव्हता, असे श्री. मा. वि. मिराशी, आपल्या 'सशोधन मुक्तावली, सर तिसरा' यामध्ये म्हणतात.

मध्यप्रदेशात धार शहराजवळ सरोवराच्या काठी, एका लहानशा टेकडीवर कालीदेवीचे मंदिर आहे. सन १४०० च्या सुमारास ते बांधले गेले आहे. मंदिराचे शिल्प हेमाडपंती अथवा मंदिराचा प्रकार विस्तीर्ण आहे. धारच्या राजेसाहेबांनी या मंदिराच्या रक्षासाठी जहागीर जमीन दिलेली आहे.

मिदनापूर (बंगाल) भागात रूप-नारायण नदीच्या मुखाजवळ तुमलुक नावाचे बंदर आहे. या ठिकाणी कालीदेवीचे एक पुरातन मंदिर आहे. मंदिरामोवती ६० फूट उंचीच्या एका कौशल्यपूर्ण भिंतीचा कोट बांधलेला आहे. देवीची मूर्ति स्वयंभु पाषाणात कोरलेली असून, ती शकराच्या माडीवर विराजमान झालेली दाखविली आहे. मंदिराच्या परिसरात केळी वदन नावाचा एक वृक्ष

आहे. त्याच्या दर्शनाने आणि आराधनेने वास्तव साईलाही मनोवाञ्छित सत्ति प्राप्त होते, अशी मक्ताची मानना आहे.

आसाम प्रांतातील वन्य जमातीच्या वस्तीत कालीदेवीला 'काली बारी' या नावाने खरोखरतात. कालीबारीची अनेक मंदिरे त्या भागात आहेत. जित्या भागात फलीगोर हे एक शक्तिपीठ मानले जाते. माविकाना असे सांगितले जाते की, सतीचा पाय या ठिकाणी पडला असल्याने हे पीठ तयार झाले आहे. तसेच जैनपूर (सिल्लेट) येथे कठ पडला. या स्थानी देवीच्या मूर्ति म्हणून खडकाचे उभे स्वाभाविक मुळकें दाखविले जातात. प्रत्यक्षात मूर्ति नाहीत आणि मंदिरेही नाहीत. सरस्वती आणि लक्ष्मीपूजा उत्सव येथे साजरे केले जातात. (सिल्लेट जिल्हा गॅझेट, भाग ९)

दक्षिण भारतामध्ये गोकक येथे धर्मधव्याच्या ठिकाणी पूर्वी अनेक मंदिरे होती. त्यामध्ये एक कालीदेवीचे प्रेक्षणीय मंदिर होते. हातातील आयुधामध्ये विनघडीची जाडजूड गदा, वर्णफुले, मस्तकावर जाडशी साखळी, दुसऱ्या हातामध्ये ढाल, मुसळ, पायावर एक श्वान मूर्ति आणि एक माणूस नगरा वाजवीत आहे असे स्वरूप होते. या मंदिराला लागून नवघळच्याच दालनात कालीदेवीची ताडववृत्त समयीची एक मूर्ति होती.

(वेळगाय जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५३८.)

घाटण (काठेवाड) येथे कालीदेवीचे जायत स्थान आहे. रात्री शयनाच्या वेळी देवीच्या मुखात पानाचा मिठा मुद्दून घालतात आणि सकाळी तो प्रसाद म्हणून मक्ताने ग्राह्या, तर त्याचे मुल रगत नाही. काही वेळा देवीला मद्य देतात आणि ते तोंडातील लहानशा छिद्रामधून घरीरात निरते श्रीमती चिमणाबाई गायत्रवाड यांची या गोष्टीवर भद्रा घसेना. त्यांनी परीक्षा घेण्यासाठी आणि सत्य घोषण्याच्या हेतूने आपल्या उजव्या हाताची दोन बोटे देवीच्या मुखात कोंबली. कोणाचाही उपदेश तिने मानला नाही. पण ती बोटे तिच्याच घटात घालण्याच्या इराद्याने देवतेने तिची बोटे आपल्या तोंडात घट दाखून धरली. बार्सला कळा अणख झाल्या. शेवटी सवात्रीसा आणि इतर मंडळी यांनी देवीची प्रार्थना केली आणि बार्सला शमा करण्याइतल देवीला विनविले तेव्हा कोडे चार पाच तासांनी त्या बोटांची आणि बार्सची मुदका सानी.

(भी. दाजी पणशीकर, मुंबई.)

कालीदेवीचा भक्तवर्ग शाक्तपर्याय आहे, हे आपण वर पाहिलेच आहे. शक्तीचे जे उपासक ते शाक्त अशी शाक्त ह्या शब्दाची व्याख्या आहे. यामध्ये दोन प्रमुख पथ आहेत. एक दक्षिणपथी व दुसरा वामाचारी. दक्षिणपथीय सात्त्विकपणे शक्तीचे पूजन करतात आणि देवीचे स्वरूप शांत असेच मानतात. या पथीयाना उत्तरकौलिक, समियन इत्यादि नावाने पण ओळखतात.

वामाचारी लोक तनमार्ग, आगम, मनद्याल, पृथ्वील, वाममार्ग उपासना या मार्गांनी अनेक जाणारे असून त्यांचे पूजाविधि अ वैदिक आणि सध्या आर्यधर्मास असममत असेच आहेत. नाथपंथाच्या जोगी लोकानी शाक्तपंथाची स्थापना केली असे समजले जाते. आपण मागे पाहिलेच आहे की, नरकामुराचा मुलगा भागदत्त याने शाक्तपंथाचा प्रचार धडाडीने भारतात केला. नाथपंथीयांनी शिव पार्वतीचे सवादरूप असे षण लिहिले. त्यांनाच तंत्रमय अशी सहा प्रातः शाळी आहे. पूजा, न्यास, मुद्रा, योजमंत्र योरे अनेक विधि असून, त्यांच्या देवता मुद्रा निरनिराळ्या आहेत. त्यांना दशमहाविद्या असे सशोधिले जाते. तारा, योड्डी, कमळा इत्यादि त्या दशमाविद्या होत. या देवतांची पूजा, पटलें, भत्र, सहस्रनाम पदतीवीजे, कवचे, न्यास, मुद्रा, होम, वळी या अनुक्रमाने केली जाते. स्त्री रूपाला शाक्ति आणि पुरुषरूपाला भैरव असे म्हणतात. स्त्रियांची पूजा करताना ते अतिशय अश्लील मार्गाने म्हणजे प्रत्यक्ष योनीची पूजा करून-करतात. प्रेतानर देवांची आसन भाडून उसणे, हाडांच्या व दातांच्या माळा गळ्यात घालणे, अशा प्रकारचे विधि कृपा संपादन करण्यासाठी ते आचरतात. जारण-भारणादि पद्धतीं साधने ते उपयोगात आणतात. तानिक असे मानतात की, वातावरणातील परिमाणु देवतेची उपासना लवकर पलटू पडते. त्यांच्या साहाय्याने ते वाटेत तो चमत्कार घडवून आणू शकतात. पण त्यांची उपासना चुकली किंवा तंत्रामध्ये जराही परक पडला तर या देवता साधकाच्याच नाशाला कारणीभूत होतात, कपाळी, कराला, कौशिकी, कातारवाशिणी, ब्राह्मी, नरसिंही, काळी, कुमारी या देवतांची पूजा वामाचारी पंथीय करतात. प्राण्यांच्या मासाचा व कधीकधी नरबळी अर्पून नरमासाचा नैवेद्य दाखवितात. देवीवर मद्याचा अभिषेक करतात. जानदा भैरवी, त्रिपुरा मुदरी, ललिता या देवता त्यांच्या समजुतीप्रमाणे मद्याच्या सागरात राहून असून, रत्नसज्जित राजमहालास, मऊ मऊ कोचावर आणि रुईच्या कापसाच्या गाद्या गिरद्यावर लोळत असतात. स्त्री, ही देवीरूप असून, मातृशक्तीचा अंग असल्याने त्याचा असा दडक आहे की, प्रत्येक भक्ताने स्त्रीरूप घाले पाहिजे. ते निरनिराळी चक्रे व यंत्रे काढून त्यांची पूजा करीत असतात. या पूजाप्रकाराला ते बाह्यांग असे म्हणतात.

(श्री सहस्रबुद्धे, जगातील धर्मपथ, पृष्ठ १४०)

शक्तिपूजेचा प्रसार भारतामध्ये फार प्राचीन काळापासून चाटू आहे. पुरुष व प्रकृति या मूळ सिद्धांतावर अनेक तर्क करून शेवटी शिव हा पुरुष आणि भवानी प्रकृति त्यांनी मानली. या पूजनाचा प्रसार जसजसा वाढत गेला तसतसा तत्त्वबंधीचा भाग महाभारतामध्येही समाविष्ट केला गेला. इतकेच नव्हे, तर आपल्याला असे दिसून येईल की, मगवान श्रीकृष्ण आणि युधिष्ठिर यांनीही शक्तिदेवीला बघ मानले आहे. बौद्धधर्माचा लय झाल्यानर आर्यधर्माची घडी पुन्हा नीट बसविताना शिवोपासक रजपूत जातीने शक्तिदेवीची आराधना केली आहे. कुलदेवता कराला आणि काली यांना वंदन करून त्याचा कौल धेऊन मगच ते बुद्धाला निघत असत. रजपुतांचा वारसा नंतर मराठ्यांनी पुढे चालविला. शिवानांराजे प्रतापगढावरील भवानीदेवीचा कौल-प्रसाद घेतल्याशिवाय कोणतेही जयघड कार्य अंगातर घेत नसत. सतराव्या शतकामध्ये मुकुंदराज कवीने दोन मुख देवीनाम्ये रचली आहेत. शक्तिदेवीच्या रूपाने सर्व कामना सिद्धीस जातात, असे त्याने प्रतिपादिले आहे. समर्थ रामदासानांनी तुळजास्तवनापर काव्य केले आहे. यानंतर मात्र शक्तिपूजनाचा प्रसार सर्वत्र प्वाटू झाला.

धामाचार पथाचे श्रेष्ठत्व काही कमी नाही. पण त्याचे आचरण करण्यास अतिशय ज्ञानी आणि अति उच्च पदी पोहोचलेले भक्त पाहिजेत. हे श्रेष्ठत्व न समजल्यानेच काही अपुन्या ज्ञानाचे भक्त त्याचे हिंडीस प्रदर्शन करतात. श्रेष्ठपणा बाजूला सारून, त्याला मिळत स्वरूप देऊन आणि प्रत्यक्षात त्याचे तसे मिळत आचरण करून स्मरणाने मात्र अतिशय बोवाळला आहे. या विश्वावरील सर्वांवर अंघ्रिलेन याचे राज्याव अवश्य याचारे. तसेच जी संन्यासे याच विषयाला वाहिलेली आहेत, ती याचमानी अधिक संनिस्तर माहितीसाठी पाहानीत. हा विषय एवढा मोठा आहे की, त्यावर अनेकानी ध्येयनिष्पत्ति केलेली आहे. दोन मार्गांनीच नव्हेत दाखविण्याचा हा इयलाळा यत्न आहे.

ललित ।

तो मुदाम गोप हरिचा सरा । राधिका सराी तुयसि नायिका ॥
 प्रेमबंधनी रमाति नाचतां । शापितें त्वरें यधुनि राधिका ॥ १ ॥
 शापवार्णानें उपजती पुन्हां । शंकरचूड नी तुयसि रूप ना ।
 पूर्व जन्मिचें स्मरण अंतरी । शंकरचूड तो तुयशेला घरी ॥ २ ॥
 मत्त जाहला मसुर भूयरी । पायेंतीपती समरि पाचरी ॥
 पाहिळें पुढें शायगणाप्रती । मक्षिष्टापरी असुर भक्षिती ॥ ३ ॥

दैत्य-कंठ हा कवच रक्षितें । पातित्रत्यही पतिस तारितें ॥
 विप्र हो हरी कवच हारितो । शस्त्ररूपिही तुलसि भ्रष्टितो ॥ ४ ॥
 दैत्य जीविचे कवच हारितां । सैन्य धूर्जटी लोटि पूर्णत ॥
 सर्व देवता असुर जिंकितां । कालिकेपदां गळत सालतां ॥ ५ ॥
 आदिशक्ति ही व्यसनि धांवतें । कालिदेवता त्वरित निर्मितें ॥
 संकटें त्वरें समर्थ वारितें । शक्तिपीठ हें नमति भक्त तें ॥ ६ ॥

अनुष्टुभ्

कालीमाता महादेवी । कालीघाटावरी पहा ॥
 शक्तिपंथीय हे पीठ । म्हणोनि गाजते सदा ॥ ७ ॥
 जंगलगीर गोसावी । स्वर्णां दृष्टात देखितो ॥
 भूमि भेदोनि ये देवी । जागृतावस्थि पाहतो ॥ ८ ॥
 उरूच्या उर्ध्व भागिची । विशाला रौद्ररूपिणी ॥
 जवडा वघडा मोठा । ताम्राक्षी मुक्तकेशिनी ॥ ९ ॥
 मेघकाती नीलवर्णा । नरहंडाचि कुंडला ॥
 भीतियुक्ता दंतपंक्ती । दीर्घजिह्वाहि लागुला ॥ १० ॥
 मासिली असुरा रक्तें । ओघटे बिंदु सालतें ॥
 प्रचंड जड सृष्टीला । वघटे मुरा सारितें ॥ ११ ॥
 रंडमात्रा गळ्यां शोभे । पताका विजय सृष्टी ॥
 घावन्न मस्तका कोणी । वर्ण माळ्याचि मानिती ॥ १२ ॥
 रक्षाकिता अर्ध घाहू । नटवी कटि मेसला ॥
 महाप्रलय कालीचे । आश्रय-स्थान हें जिया ॥ १३ ॥
 दशभुजा दशपद्मा । आयुधे घेतसे करा ॥
 उग्ररूप तुझें देवी । अभक्तां भिजवी सदा ॥ १४ ॥
 उत्पत्ती-लय जीवाची । स्वरूपां घडते तुझ्या ॥
 अगड गिळि कागतें । म्हणोनी कालि हे वदा ॥ १५ ॥
 दक्षिणेश्वर स्थानिची । कालिदेवी दुर्जा असे ।
 म्हणोनी दक्षिणा-काली । नाम हें पावली असे ॥ १६ ॥

मद्राप्ताता

काली देवी भयावह महा रूप विक्राळ दावी ।
 सम्यग्रूपे पुरष प्रकृती इदं सादृश्य दावी ॥
 स्वानदाने हरण करिते जीव नृत्ये करोनी ।
 रुडामाळा मिरवित गळा सवृग हार्ती घरोनी ॥ १७ ॥
 श्रीशंभूच्या हृदयि-पद मे ठेविता जाण नाही ।
 त्वत्स्पर्शाने शिव प्रकृतिही चेतनारूप होई ॥
 एकाग्राने नयन भिडति, एकमेकांसि ठायी ।
 सर्वाभूतीं दहशत तुझी दाविशी ठायि ठायी ॥ १८ ॥
 दीर्घाजिह्वा सहज युवती दावितें लाज-भाय ।
 आशीर्वादाकित कर सदा हे अनिच्छा स्वभाव ॥
 पृष्ठाभार्गी कच पसरती वायुरूपास दावी ।
 कालीदेवी शिवप्रकृतिही आणि माया वदावी ॥ १९ ॥

पृथ्वी

अनेक भजती तुला अग्निल भारती भक्तही ।
 कधीं न विसरे कुणी फिरत देश कार्यातही ॥
 सदा नत मुभाप तो परमहम दास्या करी ।
 तसाच अरविंद तो थमत योगिराना हरी ॥ २३ ॥
 उपास्य तव रामकृष्ण करि दक्षिणा-कालिके ।
 स्व-पत्निसह काळ चात्रिसाहे वर्ष तादात्म्ये ॥
 प्रसन्न मग तू तथा सतत रक्षणाला उभी ।
 तुझीच करि चारुती, नमित मीं दयाच्या पर्दी ॥ २४ ॥
 महाकविहि कालिदास वष माळवी जन्मला ।
 स्वपितृहिनि पोरका गवात्रिया घरीं वाढला ॥
 मुपासि शिशुच्या मुकें लजहि नार्ही मस्कारिता
 घनात अठरा घरीं, अवचित्ता नृपार्ची मुत्ता ॥ २५ ॥
 वधू प्रथम भेटिलाच करि धीट धि व्कार ती ।
 तुझ्यासम पाति नको मजसी मूर्ख तूही अती ॥
 त्वरे हकलुनी दिळे, शयनगार धडावळे ।
 सुसंस्कृत करी तुला यत्नि कालिका चागळे ॥ २६ ॥
 वरास्तव तुला खरा स्तुति कालिदासा कसा ।
 तपाचरणि धुनसा अठळ जाणिं घेसे जसा ॥
 प्रसन्न जइ होईना, “ हवनि शीर अपी ” वदे ।
 क्षणिं वरद-हस्ता ती उठवि कालि दासा वदे ॥ २७ ॥

चार दिशांना चार मुखे असून प्रत्येक मुखाच्या ठिकाणी दोन दोन हात आहेत. मूर्तीला एकूण आठ हात आहेत. पुजाऱ्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणालाही मंदिरात प्रवेश करू देत नाहीत. पशुपतिनाथ व केदारनाथ मिळून एक ज्योतिर्लिंग समजले जाते. महिषाचे मस्तक या क्षेत्री, तर शरीर केदारनाथ येथे आहे, असे वर्णन शिवपुराणात मिळते. मंदिराचे शिल्प लाकडी आणि चिनी संस्कृतीचे भासते.

खाटमांडू शहरात हनुमानघोषा अगर मंदिरचौक हा भाग देवालयांनी अतिशय गजबजलेला आहे. या भागात फिरत असताना असा भास होतो की, आपण राज्यात देवनगरीतच फिरत आहोत. देवालयांप्रमाणे घेही लांकडावरील कोरीव शिल्पाने मढयलेली दिसतात. खांब, गुळ्या अगर छते, सर्व भाग लाकडावरील शिल्पाने सजविलेला दिसेल. अनेक ठिकाणी लाकडावरील कोरीव मूर्ति शेंदराने माखलेल्या दिसतील. 'जुधा सडक' अगर नया रस्ता हा भाग माणसांनी अतिशय गजबजलेला असतो. अशा ह्या महत्त्वाच्या ठिकाणी काही-देवीची एक भव्य कातीव मूर्ति आपणांस पाहावयास मिळते. या देवीला चहा हात असून त्रिशूल, चक्र, पानपात्र इत्यादि आयुधे तिने धारण केलेली आहेत. डाव्या हातात राक्षसांची दोन मुंडकी आणि उजवा हात जमय असा आहे. पायाखाली राक्षसाचे शय असून, गळ्यात रुंदमांडा आहेत. चेहरा उमरूप भासतो. (Illustrated Weekly, Bombay, 12-4-62, P. 36.)

पशुपतिनाथाच्या ईशान्येस गुमारे पान भेलावर गुलेश्वरी देवीचे मंदिर आहे. पशुपतिनाथाच्या पूर्वेकडे वागमती नदी वाहत असून त्यावरील पुलावरून पलाकडे गेल्यावर, उत्तरयाजूला पाषाणाच्या पावऱ्या चढून या स्थानाप्रत पोहोचता येते. दुसरा मार्ग पशुपतीश्वराच्या पश्चिम बाजूने बाजारभागानून गेल्यावर प्रथम उत्तर दिशेकडे वळून, मग पूर्वेकडे चालत गेल्यास या स्थानी पोहोचता येते.

देवीचे स्थान अतिशय पुरातन असून, दक्षयज्ञाच्या वेळी सतीचा गुह्य (गुद) माग या ठिकाणी पटल्यामुळे या पीठाला गुलेश्वरी हे नाव प्राप्त झाले. (क्षेत्रोपाध्याय जरी अशी पीठिका सांगत असले तरी प्रत्यक्ष एकाचत्र पीठाच्या यादीमध्ये या नावाचा उल्लेख नाही.) ही देवी अष्टभुजा स्वरूपात आहे. शेंदूर माथून रक्तरंगी झालेली आहे. हिला कोंबटरी, बकऱ्याचा बळी अर्पण करतात. मंदिरासमोर एक गुप्त जलकुंड आहे. कुंडाच्या मध्यभागी एका चारीक छिद्रा-मधून पाण्याचा प्रवाह सारखा बाहेर वाहत असतो. या छिद्रावर तांब्याचा

कलश ठेवून त्यामध्ये देवीची मूर्ति ठेवून त्या कलशाची पूजा केली जाते. काशी-जण अशी कथा सांगतात की, पशुपतिनाथ मंदिरात राक्षसास आल्यावर कालीदेवी गुह्येश्वरी या ठिकाणी एकट्टी गुरुरूपाने वास्तव्य करून पशुपतिनाथाची सेवाचाकरी करू लागली. पशुपतीनाथांना हे वर्तमान समजताच, ती गुरुरूपाने राहिली म्हणून तिला त्यांनी गुह्यकाली या नावाने संबोधिले.

या गुंडाजवळच भैरवनाथाचेही स्थानछे मंदिर आहे. त्या मूर्तीजवळ समस्त ऐश्वर्य देणारी, रक्षण करणारी आणि अभिष्ट वरदान करणारी गौरीची मूर्ति आहे. या दोन्ही देवतांचे षोडशपूजन केल्याने 'सालोक्यमुक्ति' म्हणजे देवलोकात निरंतर निवास मिळतो, अशी भाविकांची भक्ता आहे.

(नेपाळचा मार्गदर्शक, ले. महेश्वररात्री हेवळे, नेपाळ.)

हे स्थान बागमती नदीच्या किनारी असल्याने नदीमरील घाटाला गुह्येश्वरी घाट असे म्हणतात. सर्व नेपाळी प्रजा या देवीची पूजा करते. नगराचा उत्सव होतो, त्या वेळी नेपाळ-नरस आपल्या कुटुंबातील मंडळींसह आधी बागमती नदीमध्ये स्नान होऊन नंतर देवीच्या भेटीस येतात.

(कन्याण, शक्तिजंक १९३४/६३८.)

मत्स्येंद्रनाथ ही एक नेपाळची राष्ट्रदेवता मानली जाते. पैशास शु० १ या दिवशी पाटण शहरातून या देवतेची मिरवणूक काढतात. याच शहरी मूर्तीचे स्थान आहे. नम्रमूर्ति एका कायळीत गुंडालून रथावर ठेवून तो रथ वाजत-गाजत मिरवीत जातो. मिरवणूक-मार्गावर जेथे रथ थांबतो, तेथे मूर्ति कायळीतून बाहेर काढतात आणि मक्ताना तिचे दर्शन देतात आणि नंतर पुन्हा ती गुंडालून ठेवतात. एक महिन्याच्या पेरिनिंतर मूर्ति आपल्या स्वस्थानी येते.

नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला येथील बौद्ध मठाधिपतींची सन ११९७ च्या सुमारास सुसलमानांनी कत्तल केल्यार, उरलेले धर्मगुरू आपल्या धर्मग्रंथासह नेपाळात पळून गेले. तेथे त्यांनी मठ-मंदिरे बांधली आणि आपला जीवनक्रम सुरू केला. एकट्या लोटमाट शहरातच ३०० हून अधिक मठ अस्तित्वात आहेत. त्यामधून सुमारे ३०,००० हस्तलिखित पोथ्या उपलब्ध आहेत. (नेपाळचा प्रवास, ले. संपतराज गायकवाड, पृष्ठे २४-२९.)

गुह्येश्वरी हे जसे शक्तिपीठ मानले जाते, तसे ५१ पीठांपैकी मुक्तिनाथ हे एक पीठ आहे. पीठाच्या यादीमध्ये याला गंडकी पीठ म्हटले आहे. या ठिकाणी गंडा अगर कपोलमाग पडला असा उल्लेख असून, शक्ति गंडकी अगर चंडी व भैरव, चक्रपाणी असा शिलेला आहे. मुक्तिनाथ हे क्षेत्र कागधेणी नदी-पामून सहा मैलावर आहे. या ठिकाणाजवळ गुसाईकुंड या नावाचे प्रख्यात

जलसरोवर आहे. यामध्ये १०८ हिन्याचे पाणी येते, असा समज आहे. वास्तविक हे कुड अनेक हिमनद्यांनी (Glaciers) वेष्टिलेले आहे आणि म्हणूनच त्याला शरे म्हटले असवे. या कुडापासूनच गडग्री नदीचा उगम होतो. तज्याच्या काठावर एक खडकाचा उभा मुळका आहे, त्यालाच स्वयंभु लिंग म्हटले जाते. गडकी नदीचा उगम झाल्यावर आणि ती थोडी पुढे वाहत गेल्यावर 'कालीगडक' नावाचे ठिकाण आहे. त्या ठिकाणी उत्तमोत्तम घालियाम सापडतात.

पीठनिर्णयाप्रमाणे जरी गडकीदेवी येथील शक्ती असली तरी प्रत्यक्षात मान ती ज्वाला-भायी देवी आहे. ती चतुर्भुज असून आसनस्थ आहे. उजव्या हातात अभमाला, डाव्या हातात कमळ आणि पुढील दोन हात आपल्या वक्षस्थळावर आडवे ठेवलेले, मस्तकावर मुकुट, कानात जुडले असे देवीचे स्वरूप आहे. (Nepal, by P Landon, Vol II, Page 37)

वसंततिलक

गुह्येश्वरी पशुपती जवळीच पीठ ।
 नेपाळ देश नृपती तव भक्त श्रेष्ठ ॥
 सुस्तात होऊनि अर्धा सरिता तटाकीं ।
 पूजी नृपाळ नवरार्त्रिहि वशरीती ॥ १ ॥
 ज्वाळामयी प्रमुस पीठहि मुक्तिनाथ ।
 मत्स्येन्द्रनाथ मिरवीत रथोत्सवात ॥
 त्या वज्रयोगिनिहि, गंडकि, गुह्यकाली ।
 वात्सल्यदेवि, तव पाद नगीत भाळी ॥ २ ॥

(१४) गोवे प्रातीय देवता

डिसेंबर १९६१ साली गोवे प्रांताची भारत सरकारने सैन्य पाठवून मुक्ती केली. ४५० वर्षांचे त्या प्रांताचे भारतन्य संपुष्टात आले हा प्रांत जस वनश्रीवद्दल प्रसिद्ध आहे, तसाच तो देवस्थानासाठीही प्रसिद्ध आहे. भारतामध्ये इतस्तत विखुरलेल्या अनेक घराण्यांच्या कुलदेवता या प्रांती आहेत गोरा शहरा पासून सुमारे १८-२० मैल अंतरावर हा देवस्थानाचा टापू आहे मगेशी, म्हाडदोळ, केरी, नागनाथ, विषळे, शिरोडे इत्यादि गावात या देवताची स्थाने आहेत. या सर्व देवता एकाच टापूत वा व वक्षा आल्या हा इतिहास पाहण्यासारखा आहे.

सहाद्विरांड, मंगेदा महात्म्य, एयनोयेन यांचा ग्रंथ, गौडसारस्वत ब्राह्मणांची कुलदैयते, कुडाळदेशकर इतिहास, कोकण आख्यान, शातादुर्गा संस्थानचा इतिहास, इत्यादि अनेक नामांकित ग्रंथात या गोष्टीचा उल्लेख असून परस्पराभिरोधी मते त्यामध्ये दिसून येतात. या सर्वोचा सारांश असा की, प्राचीन काळी परशुरामाने गौड प्रांतातून (बंगालमधून) ६६ ब्राह्मणांची कुळे आणून, त्याची या प्रांती वसाहत स्थापली. तोवर साधारणतः हा प्रदेश निर्जन होता. अपरांत प्रांतात त्याने कोकणस्थ ब्राह्मणांची वसाहत स्थापना केलेली होती. पण ही वसाहत स्थापन करण्याच्या वेळी त्याला त्याचा व्हावा तसा उपयोग झाला नाही, म्हणून त्याने परदेशातून धराणी आणली असे हे मयकार प्रतिपादतात. अर्थात् त्या कुळांनी येताना आपल्यापैकी आपल्या कामाधी (कामाख्याचा अपभ्रंश), शातादुर्गा, महाळसा, महालक्ष्मी इत्यादि देवता आणल्या, आणि त्याची स्थापनाही केली. ज्या भागात परशुरामाने ६६ कुळे वसविली तो भाग आज साष्टी या नावाने ओळखला जात आहे. कालांतराने आपापसातील वादधीमुळे येथील शांतता नष्ट झाली. पुढे पोर्तुगीजांनी ह्या देवता भट्ट करू नयेत म्हणून त्यांना श्री. सौंधेकर-देसाई यांच्या मुलत्वात नेण्यात आले. त्या वेळी सध्याचा देवस्थानचा टापू देसाईंच्या राज्यात मोडत असल्याने, पूर्वीच्या जागेतून स्थलांतर झाल्यावर त्या देवता या ठिकाणी आल्या आहेत. येथी पोर्तुगीजांचा प्रवेश प्रथम साष्टी भागात झाला आणि नंतर सु-व्यवस्थेसाठी, सौंधेकरानी आपला मुद्गर ३० सव्म रुपये रगंडणी घेऊन गोरेकर पोर्तुगीजांच्या ताब्यात दिला. जर्पोतच ही देवस्थाने त्यांच्याच ताब्यात गेली. हे स्थलांतर सोळाव्या शतकाच्या मध्यास झाले असाने. पोर्तुगीजांनी अनेक अत्याचार केले व हिंदु वाटवून आपल्या घर्मांत ओढले.

भारतीय सांस्कृतिक कोश भाग ३ मध्ये प. महादेवशास्त्री येथील इतिहास देतात, तो असा की, विजयनगरचा मुभेदार तिमोजा याने सन १५१० च्या सुमारास पोर्तुगीज सरदार अल्वुक्कर्क याचे साहाय्याने गोरा प्रांत जिंकून घेतला, पण पुढे पोर्तुगीजांनीच तो बळकावला, आणि तोही कायमचाच ! प्रथम पोर्तुगीजांनी पूर्वीच्या मुसलमान शिपायाची कत्तल करून, त्यांच्या स्त्रियांना वाटवून, पोर्तुगीज शिपायांवरोबर विवाह करून दिले. विहिरीत पाव टाकणे, घरात हाडे टाकणे अशाप्रकाराने वाटवावाटवी जोरात सुरू केली. सन १५३८ साली तेथे विद्रोहची गादी स्थापन झाली. आणि दोन वर्षांतच वादवाही फर्मात निघाले की, हिंदूंची मंदिरे नष्ट करावीत. त्याप्रमाणे अनेक मंदिरे पाहून त्याच चौथऱ्यावर प्रार्थना मंदिरे उभारण्यात आली. सेंट फ्रान्सीस झेवियरकडे धर्म-प्रसाराचे काम आल्यानंतर, रासतुरच्या दियोश रुटिगीथ विहेदाराने एका रात्रीत

२८० देवळे जमीनदोस्त केली. सन १५६० साली इन्कीशियनची स्थापना झाल्यानर हिंदूच्या छळाला सीमाच उरली नाही. हिंदूंनी मिळकती विकून जावे (१५६०), आपले धर्मग्रंथ नष्ट करावे (१५६७), धार्मिक संस्कार करू नयेत (१५७३), कोणतेही वाहन हिंदूंनी वापरू नये (१५७४), गोव्यात कोणी हिंदु आल्यास त्याचा शिरच्छेद करावा, याप्रमाणे वादशाही आश्रयाने निघत होती. सतराव्या शतकात तर म्हणूनच झाला. प्रत्येकाने पोर्तुगीज भाषा बोलली पाहिजे. शेडो राखणाराने वार्षिक आठ रुपये कर मरावा, प्रत्येक हिंदूने प्रार्थना मंदिरात उपस्थित राहिलेच पाहिजे इ० इ०. ही आज्ञा न पाळणाराना भयंकर शिक्षा होत असत. अर्थात ही बागणूक फक्त पोर्तुगीज हद्दीत मिळत असे. यामुळेच त्या मुलुखातील हिंदु आपले वाढविस्तार व देवाच्या मूर्ति घेऊन सोंपेकर देसावाचे मुलखात आले आणि तेथे मंदिराची स्थापना केली. तीच साप्रतची मंदिरे होत.

परंतु बरील बसाहतीसत्रांचीच न देवतांचा इतिहास सरा नव्हे, असा दावा श्री. वा. अ. नांगडकर करतात. ते लिहितात, 'गौड हे नाव पडण्याचे कारण ते गंगात्रिनारी गौड प्रांती राहणारे होते म्हणून होय. सहाद्रिखंड व भगेश-महात्म्य यामध्ये 'परशुरामाने गौड ब्राह्मण आणले' असे म्हटले आहे. 'शेणवी अगर चारस्वत जाणले असे म्हटलेले नाही. ६६ कुळादेवजी त्याने ९६ कुळे आणली. म्हणून साहाणवी-शेणवी असा अपभ्रंश झालेला आहे. परशुरामवाळी मुळी श्रुतिसंभाच नव्हती, हे इ. स. १९२० साली मध लिहिणाऱ्या एमनेवेनला माहीत असण्यास पाहिजे होते. सहाद्रिखंडातील माहिती एकोणिसाव्या शतकातील मध्यकाळाची आहे. त्यानंतर अनेक पुराणे उपलब्ध झालेले आहेत, आणि याचकरिता एमनेवेन यानी जुने आधार घ्यावयास नको होते, गोव्यातील ब्राह्मण परशुरामाने आणले हे खरे नाही, म्हणून सहाद्रिखंड निश्चयनीय मानता येत नाही. हा मध सन १८७७ साली लिहिला गेला. कै. गणपतराव परळेकर यांनी 'कुडाळदेगकर' शास्त्रीचा मध्य गौडी-खोरेर जोडला, पण तो खोरेर नाही कारण आख्यान ही पोथी निश्चयनीय मानता येत नाही आणि श्री. परळेकर यांनी तर आपली सर्व भिस्त याच मधवर ठेविली आहे.'

रा. बायर्डेकर पुढे म्हणतात, 'सन १०१७ साली महमद गझनीने हिंदुस्थानवर प्रथम स्वारी केली आणि गंगा त्रिनारीचे गौडेश्वर पाल्हा याचे राज्य उध्वस्त केले. त्या वेळी या राजाचा मांडविक 'सामंत' नावाने एक ब्राह्मण संस्थानिक होता. गौडेश्वर पाल्हाचे राज्य उध्वस्त झाल्यानर, सामंताने वादी

निवडून लोकांसह दक्षिणेत पळ काढला आणि वदव राजाचा आश्रयाने तो राहिला. हा काश्यप गोत्री ब्राह्मण असून त्याच्या समवेत इतर १३ घराणी होती. ती सर्व देवगड भागातील हिंदळे या गावी राहिली. हीच घराणी कुडाळ देशकर (कुडाळ प्रांती राहणारी) म्हणून प्रसिद्धीस आली. सामंत हेच नाव रूढ झाले. (शानकोश, क-५३२)

यावरून निष्पन्न निघतो तो असा की, (१) परशुरामाने काही गौड कुळे आणली, ती गौड अथवा घोणवी झाली (२) सामंतांमार्गेने तेरा कुळे आली, ती कुडाळ देशकर झाली. (३) पंजाबमधील काही सारस्वत कुळे मागाहून आली, ती सारस्वत घराणी झाली आणि (४) बंगाल प्रांतातून या देवता आलेल्या नाहीत असे म्हणण्याचे एक कारण म्हणजे बंगाल प्रांत हा शक्तिपूजक आहे. माली, कामाख्या या त्याच्या प्रमुख देवता होत मग या ठिकाणी नेवाशे येथे उत्पन्न झालेली महाळसा तेथे कशी गेली? रा. कनयालाल मुनशीसारखे आधुनिक विद्वान आपल्या 'भगवान परशुराम' या ग्रंथामध्ये तर स्वच्छपणे म्हणतात की, परशुराम कालीन आर्यावर्ताच्या वेळी, बंगाल प्रांत सर्व नद्यांचे मुखानी वेष्टिलेला होता, मानव यस्ती जवळजवळ नव्हतीच. मग एवढे सुधारलेले मानव व देवता तेथे कौतून असणार? प्रांतादुर्गा, महालक्ष्मी ही आदिशक्तीची सौम्य रूपे त्या प्रांती असण्याचा संभव कमीच. या कारणासाठी परशुरामाने आणलेल्या गौड ब्राह्मणांमार्गेने या देवता इकडे आल्या, हे प्रतिपादन आधारभूत आणि निश्चासनीय मानता येत नाही या प्रांतातील दोन प्रमुख देवतांचा—महाळसा आणि शांतादुर्गा देवतांचा—इतिहास इतरत्र घर येऊन गेलाच आहे आता उरलेल्या देवतांचा वृत्तांत थोडक्यात खालीलप्रमाणे पाहू

विजयदुर्गा

या देवीचे मंदिर केरी गावी आहे. देवीचे स्वरूप अष्टभुजा महिषासुर-मर्दिनीचेच आहे. सांप्रत या मंदिराची व्यवस्था त्या गावचे प्रसिद्ध सावकार श्री दादा वैद्य यांच्या घराण्याकडे आहे. काही काळादेब्राह्मणघराण्याची व पदे घराण्याचीही ही कुलदेवता आहे देवीने महिषासुर दैत्यावर विजय मिळविला अथवा रणांगणावर या देवीचे स्तवन केले असता विजय प्राप्त होतो म्हणून हे नाव आले असावे एरव्ही या नावाची उत्पत्ति मिळत नाही

सारांश इतकाच की गोवे प्रांतातील अनेक देवतांची नावे जरी निर निराळी असली तरी साधारणतः स्वरूप अष्टभुजा देवीचेच दिसून येते इतर मंदिरांप्रमाणे हे मंदिरही चारशे वर्षांचे जुने असणे असे भनमडळी सांगतात

कामाक्षी

शिरोडे गाभी या देवीचे स्थान आहे. प्रथमतः ही देवी सावत्री महालातील राय गात्री होती. पण पोर्तुगीज छळाच्या वेळी, सन १५६४ च्या सुमारास शिरोडे येथे स्थलांतर झाले. सध्याद्रिखंडाच्या आधारे या देवतेच्या उत्पत्तिविषयी अशी कथा प्रचलित आहे की, अग्निमुख नांवे एका ब्राह्मणाने आसाम येथील कामाख्या देवीला प्रसन्न करून घेतले, आणि गोवे प्रांती येऊन गुणाकर नावाचा आपला पुत्र राक्षसाने मारला आहे, तो परत मिळवून द्यावा अशी प्रार्थना केली. त्याप्रमाणे देवता आली आणि पुत्र परत देववीला, यास्तव अग्निमुखाने तिची स्थापना केली. वनश्रीने युक्त असे हे क्षेत्र रम्य आहे. मंदिरही सुंदर बाघणीचे असून गाभाऱ्यावरील कळस (घड) दुमजली आणि शिखर अष्टकोनी आहे. कळसाचा भाग मुवर्णाच्या पत्र्याने मढविलेला आहे. गाभाऱ्यात जाताना रूपेरी पत्र्याने मढविलेले दरवाजे दिसतात व आतमध्ये देवी रौप्य सिंहासनावरच आहे. देवीची मूर्ति चतुर्भुजा महिषासुरमर्दिनीची असून हातात त्रिशूल, त्रिशूल, चक्र आणि चवथ्या हाती राक्षसाचे मुडके आहे. देवीच्या उजवा पाय, पायाखाली असलेल्या महिषाच्या पाठीवर असून महिषाचे शीर तोडलेले नाही. देवीचे बाहन गागील बाजूस उभे आहे. ही मूर्ति पंचरसी धातूची, सुमारे दीड फूट उंचीची आहे. भक्ताचे स्वप्नात दर्शन देऊन अमूकच एक वस्तु मागून घेणे, थकलेल्या भक्तास नवितून उतार देणे, दर्शनेच्छुला पदरपूर क्षेत्रीचा देखाना दाखविणे इ० इ० देवीविषयक अनेक कथा प्रचलित आहेत.

पांडुरंग लाहू शिरोडकरानी 'श्री कामाक्षी महात्म्य इतिहास' हा ग्रंथ सन १८४९ साली प्रसिद्ध केला आहे. देवीची उत्पत्ति, स्थलवर्णन, दैनंदिन कार्यक्रम आणि वारा महिन्यातील उत्सवाची यादी त्यामध्ये आहे. चैत्र नवरात्र अश्विन नवरात्र, वसंतोत्सव, इ० उत्सव भव्य प्रमाणावर साजरे केले जातात. देवीच्या सेवकमार्गात अभिषेकी, पुजारी, पुराणिक, कीर्तनी, पैरेकर (केरकचरा काढणे) भावीण, भालदार, मसालदार, इलामतदार (चामर धरणारा) नृत्यांगना, मृदंगी, टाळदार, वाजंत्री, माट, घाडी, वेताळाचा गुरव, परीट, न्हारी इ० समावेश आहे.

नवदुर्गा-महकई (गोवा)

परशुरामाने गोवा प्रांताची वसाहत करण्यासाठी दहा गोत्रांची ६६ कुळे आणून शाडशाडोरा सापगूप करून वसाहत केली. शेतावर काम करण्यासाठी जे कुणरी आणले होते, तेच पुढे गावडे नावाने प्रसिद्ध झाले. त्या वेळी

ग्रामसंस्था स्थापन करण्यात आल्या. वशापरंपरेने जमिनी कुळाकडे असत. ग्रामाधिकार्यास 'गावकर' नावाने सरोधित, आणि महसुलाची व्यवस्था पाहणाऱ्यास कुलकर्णी म्हणत तसेच ग्रामकार्यास मदतनीस म्हणून न्हावी, परीट, लोहार, सुतार, चामार, वैद्य इ० वर्गांचाही समावेश केलेला असून, त्यांच्या निर्वाहाची सोय करून दिलेली होती.

प्रथम सांगी महालातील गान्धी या ठिकाणी देवीची स्थापना एक ग्रामदैवत म्हणून करण्यात आली ती केव्हा झाली हे नफ़ी सांगता येत नाही. पण कालांतराने पोर्तुगीजांच्या अमल या भागावर आल्यावर, तेथील प्रजेचे छळ होऊ लागले व मंदिर उध्वस्त होऊ लागली. हा काळ सन १५५० च्या सुमाराचा असावा. यावेळी देवतेच्या संरक्षणासाठी तिला तेथून हलवून तिच्या महा जनार्नी तिला सांप्रतच्या मडई या गावी आणले. तेथील मडळांच्या सहाय्याने या ठिकाणी तिचे मंदिर उभारण्यात आले. येथील मंदिर डोंगराच्या पायथ्याशी असून पश्चिमाभिमुख आहे. मंदिराचा घुमट (घूड) गोल व उंच आहे, त्या मुळे पाह लावून त्याची शोभा दिशते आनूराजला वनर्भाही सुंदर आहे. त्यामुळे स्थान रमणीय आहे मंदिराभोवती तटबंदी असून ३२ पायऱ्या चढून मंदिरात प्रवेश करता येतो मंदिराचे समानुह व अषडाळा असून मूळ पुरुषाची लहानसर देवळीही आहे

भागात अधिक आहेत. शिवाय पालखीवाहक महाजन निराळे आहेत. वैष्णव संप्रदाय या ठिकाणी शक्तिपूजेमध्ये भाग घेणारा असणे, हा दुर्मिळ योग इतर पंथांमध्ये मिळत नाही. संस्थानच्या मालकीची शेतीवाडी असून त्या पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर देवस्थानाचा खर्च चालतो.

या क्षेत्राचे आणि वैशिष्ट्य येथील उत्सवात आहे. वर्षातून २० ते २५ उत्सव निरनिराळ्या दिवशी केले जातात, पण प्रामुख्याने त्यामध्ये वैष्णवांच्या तिथी-वाराचाच भरणा जास्त आहे. मूर्ति शक्तिदेवतेची उत्सवतिथि मात्र वैष्णव धर्मियांच्या आहेत. याचे कारण एकच की, महाजनांमध्ये वैष्णव पंथाच्या अधिकार अधिक आहे. आपाढी-कार्तिकी एकादशी, वामनद्वादशी, ऋषीपंचमी, चैत्र वद्य पक्षात वसंतपूजा व भाद्रपद महिन्यात शुद्ध पक्षात मजनी सप्ताहाचा उत्सव, जश्विन वद्यपक्षात हरिजागर ६० इ. उत्सव केवळ वैष्णव पंथीयाने येथे साजरे होतात. दसराही साजरा होतो. पण येथील महोत्सव कार्तिक व ४ पासून १० पर्यंत चालतो. रोज निरनिराळे भिंधि आणि कार्यक्रम आयले जातात. शेवटी ९, ६, ७ हे दिवस प्रमुख होत.

पाचवे दिवशी उत्सवमूर्ति पालखीतून दुतळे बाऱ्यावर सोनारकुळाच्या घरी जाते. पूजा-अर्चा हास्यानर गोळाचा नैवेद्य होतो आणि सायंकाळी मंडपात परत येते. रात्री नाटकाचा कार्यक्रम आगेपल्यावर सुमारे पहाटे ३ वाजता रौप्य पालखीतून पुन्हा मिरवणूक निघून, देवतळेरुडे जाते. त्या ठिकाणी पालखी पोहोचल्यावर मूर्तीला पाण्यामध्ये सांगी जोडून त्यावर ठेवलेल्या रथामध्ये ठेवतात आणि नौकाविहार सुरू होतो. सज्जामध्ये ठिकठिकाणी कमानीवर दिवे लावलेले असतात त्यामधून नौकाविहार होताना जागे दिव्याचे प्रतिबिंब पाण्यामध्ये अनेक ठिकाणी लगलगत असताना भक्ताना अमाप आनंद झुता येतो. फिनाऱ्यावर दारुकास मुरच असते हा अपूर्व सोहळा पाहण्यास हजारो भक्त मुहाम येत असतात. पहाटे पाचच्या सुमारास पालखी परत मदिरात येते.

सहावा दिवस हा प्रमुख दिवस होय. या दिवशी देवीच्या सर्व महाजनांच्या घरी उपाराची (उपहार-नैवेद्य) तयारी चालू असते. तसेच इतर भक्त देवीच्या मदिरात आमन्य (तांदूळ, नारळ, गुपारी इ. पदार्थ) घेऊन येण्यास सुरवात होते. श्रीने चरणी वाहण्यासाठी भक्तीची रीच लागलेली असते. अभिषेक सतत चालूच असतो. बाऱ्यांच्या गजरात तुलामारही होत असतो. हा दिवस महा पर्यणीचा असल्याने भांगिक आपण केलेले नवस याच दिवशी फेजात मदिराच्या परिणाम अनेक यस्वी दुकान अथून बाजारात भक्तीची गरोदी चालूच असते. भक्तमंडळी गरी नये उन्ही कपडे अगार पादन दर्शनला येत असतात अशा

या नयनमनोहर देखाव्यात महाजनमंडळी आपले उफार मोठ्या मिरवणुकीने आणतात. अनेक पक्काजाली भरलेली ताटे महाजन रात. मस्तकी धारण करून मिरवत येतात. तो दिवस उपवास पाळतात. या वेळेपावेतो मूर्तीचे अभिषेक सपलेले असतात. देवीचा पोषाण कुमारिका स्वरूपाचा घाशून नंतर महाजनाचे उफार ओळीने मूर्तीपुढे माडतात. उफारामध्ये मध्यभागी माताची शुभ्र मूद, त्यावर निरनिराळ्या आकाराचे वडे, चाकमाज्या व पकाभे याची कुशल माडणी केलेली असते. सर्व उफार जमा झाल्यावर वाद्य आणि घटेच्या गर्जनेत मोठ्या भक्तिभावाने ते देवीला समर्पण केले जातात. आयुसारोग्याची प्रार्थना झाल्यावर हा अपूर्व सोहळा संपतो. बाहेर निघताना ते उफाराचे शेष साहित्य, सोमा मूळपुरपाच्या प्रीत्यर्थ उजवे याचूचे रिडकीतून बाहेर झाडतात, आणि घरोघर परततात. घरोघर त्या दिवशी अन्नसर्पण होते. आणि आनदाची गोष्ट अशी की, कोणताही ब्रह्मभेद न मानता हरिजनासह सर्वांचे एकत्र भोजन होते. मदिरात एकत्र नैलेल्या उफाराचा ढीग सुमारे दीड दोन खडीचा होतो. त्याची वाटणी देवीभक्तजनात केली जाते देवीचे गर्भगृह घुवून साफ केले जाते.

रात्रौ १० च्या सुमारास नाटक सुरू होते. त्या वेळी उत्सवमूर्तीची पालखी न्नानासाठी, मदिराचे प्राकाराबाहेरील तळ्यावर जाते. ती जागा दृगारून ठेवलेली असून पालखीचा राखण करणारा, कळशीच्या घटानून देवीला न्नान घालणारा व देवीस भगलन्नान घालणारा सोनार, हे ठराविक मानकरी आपली कामे करतात. भगलन्नान झाल्यावर मूर्ति रयामध्ये ठेवून, तो रथ सजविला जातो पहाटे चारचे सुमारास नाटक संपल्यावर, नाटकातील पात्रे मूर्तीसमोर येऊन नाचून जातात. सुमारे पाच वाजता आरती होते लोखंडो नामक गावडा देवीवर अक्षता टाकतो, गावाचे घालतो आणि नंतर पालखीची मिरवणूकसोहळा सुरू होतो. दारू उडत असते, भगलवाद्याचा गजर होत असतो. भक्तमंडळी देवीच्या नावाचा जयघोष करीत असतात. हरिजनासह सर्व गावकरी या सोहळ्यात सहभागी होऊन, मदिराच्या परिसरात पालखीची मिरवणूक चालत असते. तो आनंद अवर्णनीय असतो. सकाळी ८ च्या सुमारास तो रथ डोंगरावर सुशोभित केलेल्या ठराविक स्थानी नेऊन ठेवतात व सर्वजण घरोघर परत जातात. या सर्व सोहळ्यात देवाजवळ भगाल धरण्याचे काम ब्रह्मवृंद करीत असतो

सातव्या दिवशी डोंगरमाथ्यावर विभ्रातीसाठी ठेवलेला रथ आरती करून लग्नाजम्यासह नाचवीत अवधड उतरण-वाटेने खाली येऊन देवीच्या पाहुका असलेल्या ठिकाणी सुमारे १२ वाजता येतो तेथे पूजन होते. या ठिकाणचे वैशिष्ट्य असे की, जागेचा ईसाई धर्मपंथीय मालक, रथवाहकाना व इतराना

पेज वाढतो आणि देवीउदल आपला जादरमार व्यक्त करतो. नंतर गारातील ठराविक मार्गाने मिरवणूक मूळ मंदिराकडे येते. मार्गामध्ये अनेक क्रिया, नीट पोषाण करून देवीला पचारती करतात. मंदिरामध्ये अनेक ब्राह्मण मुवासिनी व महाजन मुवासिनी मातीचे दिवज घेऊन उभार असतात. त्यामध्ये नित्येक क्रिया नवस घेतलेल्या असतात. पालखी जाल्यानंतर देवीच्या पेटत्या ज्योतीने एक एक दिवज लावले जातात व मंदिरासभोवतरी पालखीप्रदक्षिणा वात्राच्या गजरात चालू होते. हरिजन मुवासिनीही सालसृत पुनू दिवज घेऊन सामील होतात. याप्रमाणे प्रदक्षिणा झाल्यानंतर उत्सवमूर्ति मंदिरात नेतात. सर्वांनी देवीची प्रार्थना केल्यावर हा समारंभ संपतो.

दुपारची जेवणे आगोपन्यास रथ पुढा सजवितात, समोर कलापतिर्णीचे नाच गायन सुरू होते आणि भोंस लोकांचा उत्साह नाच गाण्यात, स्वतः उभे रोडके होऊन हातभारे करण्यात ओसडत असतो. गागर मळीही या कार्यात सामील असतात व एक प्रकारे गिरथी चढलेली असते. एक दोन प्रदक्षिणा झाल्यानंतर रथ थायला म्हणजे भांगराची सुरत रथार पडते आणि गुढीचा प्रसाद मिळण्यासाठी गुढन पडतात. भारामारीचे प्रसंगही येतात. त्यापैकी घर जयान गुन्हा जोडू लागतो आणि अब्दागीरास शेष घालून खाली कोसळतो असे धाडस करण्यात काही वेळा गुन्हाची टोके त्याचे शरिरात शिरून जगमाही होतात. अब्दागीराचे तुकडे घडून देवीच्या पायावर वाहणारा घर बार समजला जातो. तीर्थप्रसाद घेऊन सर्वजण ओघर जातात.

श्री देवीची मूर्ति मंदिरात नेवून दोन्यावर ठेवतात. रात्री पूजाअर्चा होते. त्यास 'सभापूजा' म्हणतात. दारू पिणे, मांस मच्छर ग्राणे हे निषिद्ध होते, पण पुढे त्याचा सरास उपयोग होऊ लागला आणि मिरवणुकीत भारामारी होऊ लागल्याने रथावरून गुढ्या ओलण्याचा प्रकार उद करण्यात आला. सन १९४९ साली आता मानकन्याकडून देवी खाली उतरून येतात व झोराझोरी होऊ देत नाहीत. रात्री सर्वांस प्रसाद वाटल्यावर हा उत्सव समाप्त होतो.

(पिण्डु वामुदेव कामत-तारकर, पणनी गोथा यांच्याकडून)

हा उत्सव-समारंभ जरा समिस्तरपण लिहिण्याचे कारण एकतर उत्सवातील चालीरीति माहिती न्दान्यात व दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की, या उत्सवाचे साम्य वाली पेडात होणाऱ्या तीन दिवसांच्या दोळी उंसवारोवर आहे, हे दाखविणे होय. दोही ठिकाणचे हे साम्य वाचकाचे औसुक्य वासव जाशत करील.

नवदुर्गा—कन्यात्र—रेडी—वेगुर्ला

गोत्रे प्रांती मडकई गावाजवळ, गावस नावाचे ल्हानसे गाव आहे. त्या ठिकाणी प्रथम या मूर्तीची स्थापना झालेली होती. ती स्थापना कोणी केली व केव्हा केली याचा इतिहास उपलब्ध नाही. पण मूर्तीचे स्वरूप पाहिले म्हणजे ती दहाव्या शतकापूर्वीची असारी असे निश्चयाने म्हणता येईल.

पधराव्या शतकात पोर्तुगीज लोकांनी हिंदूंचा छळवाद माडला. अनेक मंदिराचे प्रिप्सून केले आणि घमांतर सुरू केले. या कृत्याची भीति घेऊन रामत—गावसकर मंडळींनी ती देवी सुरक्षिततेसाठी तेथून उचलून, ब्रिटिश मुलखात, अगर सोंघेकर देसायाच्या मुलखात गडयाच्या डोईवरून आणली. वेगुर्ले गारी या देवीची स्थापना व्हावी असा त्या मंडळाचा मूळ उद्देश होता. मार्ग-क्रमण करीत असताना विश्रांतीसाठी मडळी रेडी गावी थांबली आणि साहजिकच मूर्ति खाली जमिनीवर ठेवली. विश्रांतीनंतर मडळी जेव्हा पुढे निघाली, तेव्हा मूर्ति जागेवरून हलेना आणि उचलणे अशक्य झाले. हा काय प्रकार आहे याची उमज पडानी म्हणून भाविकानी ग्रामदेवतेला—माउलीला कौल लावला. तेव्हा असे समजले की, 'देवी पुढे जाण्यास तयार नाही, याच गारी स्थापना व्हावी अशी तिची इच्छा आहे.' नंतर कन्याळ भागात भक्तांनी जागा खरेदी करून तिचे मंदिर उभारले आणि मूर्तीची स्थापना केली. आज हागायत ती या क्षेत्री नादत आहे.

पुरुष शिकारीसाठी फिरत फिरत या गावी आला. त्या वेळी गावात मनुष्यवस्ती नव्हत, सर्वत्र जंगल पसरलेले होते. त्या वेळी चाटसरू शिकारी रात्रीच्या वेळी जंगलात राहाण्याची वेळ आलीच, तर झाडांवर चढून बसत आणि रात्रीची धोक्याची वेळ घालणीत असत. त्याप्रमाणे नागवस एका झाडावर चढून बसला होता. भयंकर अंधार सर्वत्र पसरलेला व भीतिदायक वातावरण निर्माण झालेले. अशा वेळी त्याच्या समोर एक दिव्य स्त्री रात्री प्रकट झाली व म्हणाली, 'या गावाची मी रक्षकदेवता आहे, पण मला रहावयास नीटशी जागा नाही तर या गावी बसावत वर, आणि मला रहावयास जागा पाहून दे. तुझ्या प्रयत्नात मी तुला सर्व तोपरी सहाय्यकारी होईन, आणि इच्छित मनोरथ पूर्ण करीन नागवसने ही गोष्ट मान्य केल्यावर, देवीने सांगितल्याप्रमाणे तो तिच्या मागोमाग गेला आणि देवीने आपले स्वयंभु ठिकाण दाखविले. देवता नंतर गुप्त झाली.

दुसरे दिवशी गावी परत आल्यावर घडलेला वृत्तांत त्याने भडळीना सांगितला त्याने बसावत बसण्यास जाण्याची तयारी करताच कामत नायाचे एवढेच त्यांमोर गेले. त्या दोघानी तेथे बसावत केली आणि कालांतराने देवीचे मंदिरही उभारले. इतर वृद्धा नारा देवताची कामरक्षक म्हणून परिसरात स्थापना करण्यात आली काही वर्षांनी राणे घराण्यातील आणखी एखादी पुरुष तेथे बसावतीसाठी आले. यामुळे देवीचे एकूण चार मान्यरी तयार झाले आणि आजतागायत तेच व्यवस्था पाहतात.

या देवीची जायतपणाची आख्यायिका जशी प्रचलित आहे की, पोर्तुगीजानी या प्रदेशी प्रवेश केल्यावर, तेरेखोलपर्वत त्यांनी आक्रमण केले पुढील आक्रमणासाठी आणि रेडीगारी जाऊन लोकांचे धर्मोत्तर करण्यासाठी आणि मंदिर उध्वस्त करण्यासाठी, तेरेखोल किल्ल्यावर तोपाही डागण्यात आल्या दुसरे दिवशी आक्रमण होणार ते कस टाळावे म्हणून देवीला कोल लावण्यात आला 'अंधार' वाढू लागला व त्याने भक्ताना सांगितले की, 'घाबरण्याचे मुळीच कारण नाही कोणीही भितीने गाव छोडू नये तीन दिवसात देवी मातीचे निवारण करील' आणि आश्चर्य असे की, तिच्या दिवशी तोपेचा गोळा मंदिरात पडताच सहस्रांघी गाधीलमाशा तेथे उत्पन्न झाल्या आणि यथेच्या यथे, तेरेखोलच्या दिशेने घोबारात निघाले पोर्तुगीजानी हे महा भयंकर सकट टाळण्यासाठी, किल्ल्यातून पोवारा केला आणि पुन्हा मंदिर विध्वंसनाचा उपदव्याप केला नाही.

दुसरा एक अनुभव असा सांगतात की, देवस्थानाची शुद्धि करण्यासाठी वाराणसीहून मुहम्मद ब्राह्मण पोलाविण्यात आले वेदमंत्राचा उच्चार ऐकण्यास

ज्याना धार्मिक अनुज्ञा नाही, अशा मंडळींना मंदिरावाटेर ठेवण्यात आले. या वेळी एका भक्ताच्या अंगात देवीचा सत्कार झाला आणि त्याने नारळ आकाशात फेकताच, यरनेर त्वाचे तुकडे झाले. या मुहुर्तावर देवीची शुद्धि व्हावी असा त्याने आदेश दिला. ब्राह्मणांनी हा चमत्कार पाहिला आणि त्याच मुहुर्तावर सर्व मिथि पार पाडला, तोही सर्व मंडळींना मंदिरात प्रवेश देऊन हे विशेष होय.

महालक्ष्मी (वादिवडे).

अंतर्गज महालात हे क्षेत्र आहे. तिरहुतहून ही मूर्ति प्रथम साष्टी महालातील कोऱ्ये गारी बघरिली गेली आणि नंतर पोर्तुगीज धर्मछळाच्या वेळी ती साप्रतच्या गारी आली आहे. व्याघ्रमाणे महिषामुर्मर्दिनी देवीची उत्पत्ति या प्रयामध्ये दिली आहे, सद्वतच ती गौ. सा ब्रा. पुल्दैवते या प्रयात दिलेली आहे (पृ. ७७), पण ती यरोवर नाही. अनुदाने भयन झाले त्या वेळी या देवतेची उत्पत्ति झाली असे म्हणता येते. कारण देवीची मूर्ति हातात मानुस्त्रिग, गदा, चेटक, पानपात्र या आयुधांची असून वाज्ज्वा सिद्ध आहे. याचाच अर्थ असा की, ही चतुर्भुजा कोल्हापूर येथील महालक्ष्मीप्रमाणे आहे. तेव्हा महिषामुर्मर्दिनीची उत्पत्ति दिली आहे, ती यरोवर नाही.

एक वाक्य आहे, 'चिरे तव नेती मुद्देवरी' म्हणजे तुझी वल्ले डोंगरावरील मूळ स्थानाला नेतात. याचाच अर्थ असा घ्यायचा आहे की, देवीचे मूळ स्थान डोंगरावर असून पायथ्याला हे रूप नंतर स्थापन केलेले आहे. 'वट-वृक्षातळी येता, वर्णिती सप्तमणिनिचे लळे' सप्तमणिनी हा प्रयोग फक्त सप्तमातृमाना लागू होतो आणि वैष्णवी ही एक त्यातीलच मातृका आहे. त्यावरून ही देवता म्हणजे सप्तमातृमातील एक होय असे अनुमान काढता येते.

वैशाख शु. ५ ला या क्षेत्री भव्य यात्रा भरते. एका पुरातन वटवृक्षा-खाली वर्षभर साठवून ठेवलेली घाळलेली छाकडे पेटविली जातात आणि निघारे मंदिरागासारखे तप्त झाले म्हणजे अनेक भक्त उघड्या पायांनी त्यावरून चालत जातात, पण त्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचत नाही व ही सर्व देवीची कृपा समजली जाते. यासाठीच एव जाणत देवस्थान म्हणून याचा बोलवाला आहे.

वरील देवीच्या स्थानाव्यतिरिक्त मंगेशी, नागनाथ इत्यादि दुसरी अनेक प्रेक्षणीय देवस्थाने या प्रांतात आहेत. मंदिराची व्यवस्था जरी काही स्तरापासून असल्या, तरी गोत्रे सरभरचे त्यावर नियंत्रण होते. भक्तांनी करावयाच्या धार्मिकप्रसिद्धीच्या रचनेचे तत्वे प्रत्येक मंदिरात लागलेले आहेत. यामुळे कोणी भक्त, पुजारी अगर पंडे लोकाकडून कसपिला जाण्याची शक्यता कमी आहे. मंदिर स्वच्छ आणि व्यवस्था उत्तम असल्याने, भक्ताना एक प्रकारचा आनंद उपभोगायला मिळतो. प्रत्येक देवस्थानाचे अनेक सेवेकरी नेमून दिलेले आहेत. ते आपापली कामे चोर पार पाडीत असतात. अनेक सेवेकरी, मळारतिणी वार्षिक यात्रेच्या वेळी अगर देवाची पालखी निघाव्यावर पालखीपुढे नृत्य करून देवीची सेवा करतात. प्रत्येकाने आपल्या उभ्या हयातीत एकदा तरी या देवस्थानाचा टाप पहावा, असाच तो आर्त्तिक आहे प्रत्येक लोकांचाच असा अनुभव आहे.

(१५) जीवदानी

मिरार (जिन्हा ठाणे) गावाजवळ एका डोंगरमाथ्यावर हे क्षेत्र आहे. ते चढून जाण्यास कठीण आहे. एक मार्ग पायथ्याचा तर दुसरा स्वाभाविक डोंगरचढण-उतरणीचा आहे. हे एक जाणत स्थान मानले जाते.

या देवीच्या उत्पत्तीची कथा अशी दिली आहे की, ' डोंगराच्या पायथ्याला एका अत्यंतच्या शेतामध्ये एक गाय दारोत्र चरायलास जात असे. अनेक दिवस झाले तरी शेतामालाच चराईवद्दल येथे मिळतनात, एथे दिसली

सायंकाली गाय चरून परत जात असता तो तिच्या मागोमाग गेला. कारण त्याला त्या गाईचा धनी दाखून काढायचा होता. ती गाय सरळ डोंगर-माथ्यावर गेली आणि एके ठिकाणी थांबली. एवढ्यात ज्वानक एक बाई तेथे प्रसन्न झाली. हीच गाईची मालकीण असली अशा समजुतीने त्याने त्या गाई-बद्दल त्या बाईला विचारले. आपणच त्या गाईची मालकीण आहोत असे त्या बाईने त्याला सांगितले. नंतर त्या अत्यजाने मागील सर्व दिवसाचे चराईचे पैसे तिच्याजवळ मागितले. त्या स्त्रीने लगेच कमरेला अडकविलेल्या पिशनीतून पैसे बाहेर काढले आणि ते त्याच्या हाती देणार एवढ्यात अत्यज ओरडला, 'बाई, मी अत्यज आहे. मला शिवू नकोस.'

हे शब्द ऐकताच त्या स्त्रीला काय वाटले कोणास ठाऊक ? किंवा त्या अत्यजाची सांगली तिच्यावर पडून ती अपवित्र हान्यामुळे म्हणा, ती स्त्री एकदम गुंत झाली. बाई दिसेनाशी होताच गाईनेही कड्यावरून खाली उडी मारली. या गोष्टीची स्मृति म्हणून या डोंगरमाथ्यावर मंदिर राखले गेले. आपल्या जीवाचे दान देणारी म्हणून जीवदानी हे नाव आले असण्याची शक्यता असावी, असे बोलले जाते.

डोंगरमाथ्यावर १०-१२ चौरस फुटाचा सपाट भाग एका कपारी-वाली असून मध्य भागी एक छिद्र असून पै पैसा त्यामध्ये वाहतात. साधारणतः ३०-४० माणसे एके वेळी येथे राहू शकतील. सपाट भागाच्या घाजूला कडा तुटलेला आहे. मंदिर अथवा देवता येथे नाहीत. एक लहानसा तांदळा मान आहे, त्याचे पूजन मन करतात, असे रुढते.

(ठाणे जिन्हा गॅझेट, १४/३८२)

मंदिरामध्ये प्रत्यक्ष देवीची मूर्ति नाही. कारण या ठिकाणी ती अतर्धान पावलेली आहे. मध्यभागी एक खाडा भूमीमध्ये आहे. त्याच छिद्रामधून देवी अतर्धान पावली असा समज रूढ असल्याने, देवीला अपेक्ष करायचा पै-पैसा त्या छिद्रातून आत टाकतात. डोंगर चढताना काही ठिकाणी गाईच्या वासराच्या जाडुति खोदवलेल्या दिसतात, तर काही ठिकाणी नुसत्या वासराची पाऊलेच कोरलेली दिसतात. अनेक जातीचे भक्त दूर अंतरावरून देवीच्या दर्शनाला येतात.

(१६) ज्वालामुखी आणि जालधर पीठ

पिण्डजिन्हा चलज्वाला शिवा ज्वालामुखी तथा ।

पुताश्चान्याश्च देवेश सोऽसृजन्मातरस्तदा ॥ (मत्स्य पु. १७८/३२)

पिंडजिह्वा, चल्ज्ज्वाला, शिवा आणि ज्वागमुखी या चार व आणि नही अनेक माता शिवाने निर्माण केल्या

पंजाब प्रांती कायात नौदान या रस्त्यावर व एका डोंगरमाथ्याच्या उत्तरणीवर आणि शिवाळ नदीच्या जवळपास ते आहे हे पीठ महाभारतकालीन असून, तत्रप्रथामध्ये ह्याचा निर्देश मिळतो तसेच शिवपुराण आणि देवीभागवत या पुराणामध्येही तो मिळतो प्राचीन काळी या ठिकाणी फार मोठी वस्ती असावी कारण अनेक जुन्या मोडक्या घरांचे अवशेष अद्यापीही या ठिकाणी आढळतात या ठिकाणी प्रागुल्याने क्षेत्रीय पुरोहितांची वस्ती दिसते त्यांना भोजकी असे म्हणतात ते व्यवहाराला प्रामाणिक नाहीत, जसा लोकप्रवाद बाहेर आहे

प्राचीन काळी या क्षेत्रात जालधर नावाचा राक्षस फार प्रचळ झालेला होता शंकरानी त्याच्यावर पापाणाचा वर्षाव करून त्याला ठार केला त्या वेळी त्या दैत्यमुखातून भयंकर ध्याळा निघाल्या त्यामुळे हे स्थान निमाणे झाले, अशी पौराणिक उत्पत्ति आहे परंतु येथील पुजारी ब्राह्मणांनी अशी कथा पसरविली आहे की, बाराव्या शतकात दक्षिणेमधील एका ब्राह्मणाला दृष्टांत झाला की, 'पंजाबमध्ये गर्द वनश्रीच्या ठावी हे स्थान आहे त्या ठिकाणी देवीची स्थापना करावी दृष्टांतानुसार तो ब्राह्मण या प्रांती आला आणि खुणेवरून ते ठिकाण शोधून काढून त्याने तेथे देवीची स्थापना केली

जालधर दैत्याला शंकरानी ठार केल्यावर त्याचा विस्तीर्ण देह भूमीवर पालथ्या पडला त्या अवाढव्य देहाचे मस्तक वैजनाथ येथे पडले आणि नाभी काया येथे पडली एक मुजा त्रिलोकनाथ येथे तर दुसरी ज्वालामुखी येथे पडली त्याचे पाय काग्रान या गावी पडले साधारण ४८ कोसांचा प्रदेश त्याच्या देहाने व्यापलेला होता मरताना त्याने जापली इच्छा व्यक्त केली की, 'या प्रदेशात कोणी मृत्यु पावल्यास त्याची सव पापे नाहीशी व्हावीत' यास्तव आजही ही पंचश्रीची फार पवित्र मानली जाते (याचा अर्थ जसाही असेल की, ४८ चौरस मैलाचा टापू या राप्ताच्या भमतीसाठी होता)

ज्वाग मदिराची बाघणी साधीसुधी असून, ती सर्व मुसलमांनी धाटणीची भासते त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे मदिराच्या आतील राजस मुखांचा मुलामा चढविलेला आहे त्याचप्रमाणे छताचा भागही मुवर्ण मुलाम्याचा आहे आता तो मुलामा किंचित् काळसर होत चालला आहे, ही गोष्ट अलाहिदा सरदार म्हरासिंगाने या मदिराला चमत्कृतीपूर्ण चांदीचे दरवाजे बसविले असून, त्या

उत्कृष्ट नमुन्याचा उपयोग लॉर्ड हार्डिज यांनी अन्य ठिकाणी केलेला आहे, इतका तो वैशिष्ट्यपूर्ण आहे

या ठिकाणी देवीची मूर्ति नाही भूमीतून निघणाऱ्या ज्वाळा हीच देवी मानली जाते. गामान्यात ज्वाला निघण्याच्या ठिकाणी एक तीन चौरस फुटाचे कुड असून समोवार परसउदी आहे. भूगर्भातील ज्वालायाही वायु इकडू इकडू वर सरकत असतो आणि अनेक ज्वालानी वर येत असतो. येथून अनेक ज्वाला वर येत असतात. पश्चिम गाऊडून चार, कोपन्यातून एक व उजवीकडे एक याप्रमाणे ज्वाला निघतात. कधीकधी या ज्वालाची सख्या तेरापयेतही जाते. ज्वाला आपोआप विझतात आणि काही वेळाने पुन्हा पेटतात. मागील धावूच्या विहिरीमधून दोन ज्वाला येतात. ज्वालांच्या समोर एरू कालादेवीची ल्हानशी मूर्ति ठेवलेली आहे. पण ती या शेताची आबेष्टात्री नव्हे. काही भक्त देवीपूजना नंतर या कुडामध्ये दुधाचा मोग चढवितात. त्या वेळी ह्या ज्वालाचे इकडून तिकडे तरळणे फार गमतादार दिसते. इतरेच नव्हे तर त्या भाड्यातून दूध ज्वालार ओतले जाते, त्या भाड्यामध्ये ज्वाला शिरतात व दूध तेथेच ज्वालारूप होते. ते भाडे ग्राहक घेतले तरी काही वेळा ज्वाळा त्यामध्ये दिसतात. दुधाचा पूर्ण मास घेतल्यावरच ज्वाला शांत होते. हा चमत्कार पाहण्यासाठीच अनेक भक्त दुधाचा मोग देत असतात.

भक्ताची अशी भावना आहे की, कुडामध्ये समोर त्या ज्वाला दिसतात. त्यापैकी पहिल्या तीन महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वतीची रूपके असून राकाच्या या नवदुगान्वरूपी हात.

जशी दत्तक्या प्रचलित आहे की, यावती अप्रमकाच्या भीतीमुळे एके वेळी क्षत्र मुरवित राखण्याच्या दृष्टान भक्तानी देवीच कुड व गाभारा पाण्याने पृण भरून टाकला. परंतु आदमायेची शक्ति इतकी अफाट की तेवढ्या पाण्यातूनही ज्वालाचे वरती उभाळणे चालूच राहिले.

सन ७५७ च्या सुमारास मुल्तान विरोजगहा राखेक याने नागरकोटवर स्वारी केली. त्या वेळी त्याला प्रथम निवघारागा तोंड द्याने लागले. तथे लोकाना त्याच्या असे निदगनास आणले की, पूर्वी बलेक्याडरने स्वारी केली त्या वेळी त्याने त्याची पत्नी नौगारा हाचा पुतळा मागे ठेवला होता. त्यालाच लोकांनी ज्वालासुखी हे देवीचे नाव पले. मुल्तानाने नागरकोटकी देवीची मूर्ति पोडून त्याच्या तुकड्यांना गोमास मागून, पोण्यामध्ये ते तुकडे भरून, ती पोती ब्राह्मणाच्या गळ्यात जखमून राजरस्त्याने त्याची धिंड काढली. त्या ठिकाणी १३०० पण होते. त्यापैकी तत्त्वज्ञान, ज्योतिषविषयक ग्रंथाचा पर्णियन मापेत

त्याने भाषातरे करवून घेतली आणि त्याना "Arguments of Feroze" असे नाव दिले. (Studies in Indian History by Elhot Dowson, P 71)

एके काळी हे देवस्थान अतिशय श्रीमंत होते, ह्याचा उल्लेख अनेक इतिहासकारानी केलेला आहे. प्रसिद्ध परसरकार पेरिस्ता म्हणतो, 'सन १००८ साली सुलतान महमुदाने ज्या वेळी हे देवस्थान छुटले, त्या वेळी त्या छुटीत सात लक्ष सुवर्ण दिनार, ७०० मणाचे सोन्या चादीचे पत्रे (१ मण = ८० पौंड), २०० मण शुद्ध सोन्याच्या लंगडी, २००० मण अशुद्ध चादीचे पाट, आणि सर्व जातींची २० मण रत्ने, ज्यामध्ये हिरे, मोती, पाचू, माणिक इत्यादींचा समावेश होता.'

प्राचीन काळी या क्षेत्री अश्वमेध यज्ञ झालेला होता. त्या वेळी वज्रेश्वरी देवीची स्थापना केलेली होती. ती मूर्ति अद्याप पहावयास मिळते. गतनीच्या महमुदाने मंदिराची लूट केल्यावर, ते उध्वस्त केले होते आणि त्यावर मशीद उभारली होती. पण देवीच्या भक्तगणानी, मुसलमानाचा जोर कमी झाल्यावर मशीद पाडून पुन्हा मंदिर उभारले आहे राजा तोडरमल्यरोवर अकरा बादशाहाने शुद्धा या क्षेत्राला भेटी दिल्याचा आणि तिला वदन केल्याचा उल्लेख मिळतो. रणजितसिंहाने पंजाप्रांत स्वतः केल्यावर मंदिराचे कळस पुन्हा सोन्याच्या मुलाम्याचे बनविले. याप्रमाणे अन्यधर्मीय सहिष्णु राजानी देवीला या देवीचे महत्त्व मानल्याचा उल्लेख आढळतो

या क्षेत्राच्या ठिकाणी ज्वालामुखी वज्रेश्वरी व चिंतपूर्णी ही देवीची स्थाने १५-२० मैलांच्या परिसरात असल्याने जो त्रिकोण घडतो तो शक्तिस्थानामध्ये महत्त्वाचा समजला जातो. येथील रुद्रि अशी आहे की, या त्रिकोणात कोठेही केलेले नवस चिंतपूर्णीचे मंदिरात पेडले जातात, पण चिंतपूर्णीचा नवस मात्र याच ठिकाणी पेडारा लागतो. ज्वाला व वज्रेश्वरी यांना आराम करण्यासाठी पलग आहेत, पण चिंतपूर्णी ही कुमारीरूप असल्याने तिला लहानमुलाप्रमाणे टोपलीत निजवितात. या ठिकाणी भक्तमंडळी जो प्रसाद वागतात तो भव्य कर्दईत शिरा तयार करून वाटण्याची रुद्रि आहे.

शक्तित्रैद्राच्या त्रिकोणाला एक आगळेच महत्त्व असते, याचे कारण उघड आहे. शक्तियत्रे ही बहुधा त्रिकोणाकृति तयार केली जातात आणि यत्राच्या त्रिकोणाप्रमाणे क्षेत्राची माडणी ज्या स्थळी असेल त्याला साहजिकच महत्त्व प्राप्त होते.

तुकाराम महाराजांचे परात्पर गुरु राधचैतन्य यांनी या देवीचे स्तोत्र रचले आहे. त्याचा मारार्थ असा की, कोऱ्यान्ही देवाचे दैदिप्यमान मुकुट जिच्या चरणी सदैव झुकलेले आहेत, कोऱ्यान्ही चल्मूरीप्रमाणे तेजस्वी मण्यां मुळे जिची बेणी द्योमिमत झालेली आहे, कल्पातीच्या क्षोभानुळे जिने जाभई देताच, सहस्रान्ही ज्वाळा वर उषाहून निघालेल्या आहेत आणि त्या भयंकर ज्वाळामुळे अक्राळनिम्राळ दिशणाया मुखात सकळ भूतमात्र लहानमा घासप्रमाणे सामानलेला जाहे अशी ही देवता आमुचे रक्षण करो

या ठिकाणी ज्याप्रमाणे खडकाच्या भेगातून ज्वलनशील धायूचा उद्रेक होतो आणि ज्वाळा सदैव ज्वलनशील असतात तसाच प्रकार अमरकटक क्षेत्री ज्वालेश्वर या ठिकाणी पाहावयास मिळतो भूमागातून वायु सतत येत असतो आणि काडी पेटवून लावली असताच तो पेट घेतो मत्स्यपुराणातरीची कथा अशी की (१८८-८०), शंकराने जी तीन पुरे जाळली त्यापैकी एक या क्षेत्री पडले म्हणून असा चमत्कार घडत असतो या क्षेत्री स्नान केल्याने स्वर्ग प्राप्ति आणि प्राणदान केल्यास जन्ममरणाच्या पेऱ्यातून सुटका होते असे पद्म पुराणात वर्णन मिळते (१-१५-६९)

अबुल फझल आपल्या 'ऐने अकबरी' मध्येही याचा उल्लेख करतो मडला शहरी (वऱ्हाड) गुड्ड धीमर पडा याच्या घरी सिंहवाहिनी देवीची मूर्ति घसविलेली आहे पूर्वी हा पडा आपली स्वतःची जिब्हा वापून देवीला रक्त अर्पण करीत असे. काही दिवसानी ती कापलेली जीभ पुन्हा साधून जाई, पण

कालांतराने ही पदत बंद पडून आता तो पंझ्या आणि त्याचे काही वंशज आपल्या मनगटांतून रक्ताचे काही थेंब काढून ते देवीला अर्पण करीत असतात. (मंडळा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ २५०).

जालंदर-कांगडा पीठ

कांगडाच्या परिसरातील प्रदेशाळा पूर्वी कीरग्राम अथवा किराताचा प्रदेश म्हणत असत, ऋग्वेदामध्ये शंखर हा इंद्राचा शत्रु असे वर्णन आहे. तो याच भागाचा राजा होता. रावी आणि विषास या दोन नद्यांतील पहाडी मुळुखावर त्याचे आधिपत्य होते आणि याच नद्यांमधील सपाटीच्या प्रदेशावर दिवोदासाचे अधिराज्य होते. हे दोघे परस्परांचे हाडवैरी होते. याच शंखराला पुढील परंपरेत जालंदर असे नाव मिळाले. युद्धामध्ये या ठिकाणी जालंदराचा कान गळून पडला म्हणून कानगडा-कानगडा-कांगडा नाव आले, अशी एक लोक-व्युत्पत्ति देतात.

कांगडा शहर सुमारे २३५० फूट उंचीवर असून, बाणगंगा आणि माझी या दोन नद्यांच्या मध्यभागी वसलेले आहे. एका वाज्जला जुने कांगडा (ज्याला नगरकोटकी म्हणतात) व दुसऱ्या वाज्जला नवे कांगडा अशी माझणी आहे. असे सांगितले जाते की, भारतीय युद्धानंतर सुशर्माचंद या राजाने नगरकोटकी शहराची वसाहत केली. सहाव्या शतकातील एका दुसऱ्या जालंदर राजाचीही हीच राजधानी होती. (भा. सं. को. १-२०८). कांगडापासून २१ मैलांवर ज्यालादेवी मंदिर आहे. चितपूणी सुमारे तेवढ्याच अंतरावर आहे.

ज्याप्रमाणे शंकर बादशहाने या स्थानाला भेट दिली, त्याप्रमाणे सन १३६० साली पिरौझ तख्तक यानेही या स्थानाला भेट देऊन तिच्या जायत-पणामुळे त्याने स्वतः सुवर्णाची छत्री देवीवर धरली होती, असे प्रसिद्ध आंग्ल इतिहासकार इलियट आपल्या 'हिंदुस्थानचा इतिहास' यामध्ये वर्णन करतो.

डोंगरमाथ्यावर असल्याने आणि भोवती संरक्षणार्थ लहानशी भिंत अथवा कोट असल्याने या देवीला 'नागर-कोटकी' असेही संबोधिले जाते. उपा-अनिरुद्ध विवाहाच्या वेळी अनिरुद्धाने कोटवर्ती देवीची प्रार्थना केल्याचे महाभारतात नमूद केलेले आहे. तेव्हा कोटकी आणि कोटवती एकच की काय असा संशय येतो, कारण दोघींचा अर्थ एकच निघतो.

जालंदर पीठामध्ये सतीचा स्तनभाग पडला आणि शक्तिपीठ तयार झाले. दुसरा भाग अर्जुनाच्यावर पडला असे तंत्रशास्त्रज्ञ सांगतात. यामुळे या ठिकाणी साक्षात् देवीचे वास्तव्य आहे, असे मानतात. याच कारणासाठी प्राचीन काळी

या ठिकाणी व्यास, जमदग्नि, वसिष्ठ, मनु, परशुरामादि ऋषींनी तपश्चर्या केली आणि तारादेवीची उपासना केली. या पीठाची अधिष्ठात्री देवता काळी, तारा, त्रिपुरा आणि वज्रेश्वरी या होत. वज्रेश्वरीला विद्यादेवी असेही नाव आहे. भारतीय स्त्रिया ज्याप्रमाणे आपला स्तनभाग पदराखाली झाडून घेतात, त्याप्रमाणे येथे स्तनरूपी देवताही शानून ठेवलेली असते. देवीच्या पक्त मुखवट्याचे दर्शन पाहणाऱ्याला घन्ते.

या देवीव्यतिरिक्त या परिसरात विश्वमुर्ती, अरिमा, जालपा, आशापूर्णी, चामुंडा, तारिणी इत्यादि अष्टभुजा देवतांच्याही मूर्ति आहेत. तसेच व्यास, मनाली, जमदग्नि, परशुराम यांचे आश्रम आहेत. यामुळेच ज्वाला आणि जालदर पीठाला महत्त्व आलेले आहे.

गझनीच्या मुल्तान महमदाने काशा येथील मंदिर टुटून अमाप संपत्ति नेली हे आपण वर पाहिलेच आहे. भारतामध्ये एके काळी सुवर्णाचा धूर निघत असे, असे आपण वारवार ऐकतो, पण त्यावर आजच्या तरुण पिढीचा सत्य माहितीच्या अभावी विश्वास बसत नाही. गझनीच्या महमदाने सोमनाथाचे मंदिर टुटून किती संपदा परदेशी नेली, याचे वर्णन याच मधात इतरत्र पाहावयास मिळेल. तेव्हा या सदर्भात आणखी एक उदाहरण नमूद करणे योग्य वाटते.

पूर्वी मुल्तान येथे एक श्रमिंत जादित्य मंदिर होते. ते मुसलमानानी लुटले. त्याचनवी इतिहासकार इलियट लिहितो (पृष्ठ २०३), 'सन ७१२ च्या सुमारास ज्या वेळी महमद कासीमने मुल्तान जिंकले, त्यावेळी त्याला असे समजले की, जादित्य मंदिराच्या पायाभरणीमध्ये द्रव्य पुरलेले आहे. जादित्याची सुवर्णाची मूर्ति फोडून त्याने पाया खणून काढला. त्या वेळी त्याला सुवर्णकणानी भरलेले ५० तांब्याचे डेढे मिळाले. सर्व सुवर्णमूर्तींचे वजन २३० मण आणि इतर वस्तु मिळून त्याने एकूण १३,२०० मण (१ मण = ८० पौंड) सुवर्ण स्वगृही नेले' प्रसिद्ध चिनी प्रवासी ह्युएन सॅंग या मंदिराचा उल्लेख करतो. राजेरजवाडे ज्या वेळी या देवीच्या दर्शनाला जात तेव्हा रत्नाची ताटेच्या ताटे भरून ते ती देवाला अर्पण करीत. मंदिर लुटल्यानंतर त्या ठिकाणी मशीद उभारली गेली. मक्तानी पुन्हा तेथे मदिरे उभारले, पण जौरगजेशाने ते पाडून पुन्हा त्या ठिकाणी मशीद उभारली.

भारताच्या श्रीमतीचा हा आणखी एक पुरावा पहा -

शहाजहान बादशहाच्या वेळी साम्राज्यलक्ष्मी शिखराने विराजमान झालेली होती. ताजमहाल, आग्रा व दिल्ली येथील लाल किल्ले त्या वेळीच

चांगले गेले. दिल्ली येथे भूभागामध्ये दोन विस्तीर्ण हौद धनसंचय भरण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. त्यांची लांबी ७० फूट, रुंदी ३० फूट आणि खोली ३० फूट होती. आत जाण्यास गुप्तरीतीने प्रवेशमार्ग असून शुभभागी रक्षकांची राहण्याची सोय केलेली होती. राजाचा विलासी रंगमहाल मुवर्णाच्या पण्यांनी मढविलेला असून त्यामध्ये रत्नजडित विलोरी आरसे, छतावरही त्याच प्रकारचे आरसे असून त्यांना मुवर्णाच्या झालरी व मोत्यांची तोरणे असत.

राजाचे मयूर सिंहासन सहा मरीच पायांचे आणि हिरेमाणकांनी मढविलेले असून ते सजविण्यासाठी ५५० पौंड लालमणी, माणिक, रक्तमणी, मोती, हिरे, पन्ना, मरकतमणी वापरलेले होते. एकूण मुवर्णाचे वजन सुमारे २५०० पौंड होते. त्याची किंमत सुमारे ५३ कोटी होती आणि ते वडविण्यास सात वर्षे लागली होती. दिवाण-इन्त्यास राजदरबारच्या महालात १०३ चांदीच्या आणि ५ मुवर्णाच्या खुर्च्या होत्या. वादग्रहाचे स्नानपात्र ७ × ५ असून त्याची किंमतच १० अब्ज रुपये होती. शाही महालात मुलावतीच्या घेळी जी तबके वापरली जात त्यासाठी २५ टन सोने व ५० टन चांदी वापरलेली होती. त्यांची किंमत १५ कोटी रुपयांहूनही जास्त होती. याशिवाय राज्याचे अनेक हिन्दामोत्यांचे जलंकार होते ते निराळेच. राणीजपळ एक हिरा तर नारळाएवढा मोठा होता.

शहाजहान बादशहा आपली संपत्ति दिल्ली, स्वातहेर, असीरगड, आपा येथील किल्ल्यामध्ये विभागून ठेवी. असा अंदाज केला जातो की, त्याच्याजवळ १७ टन सोने, १११६ टन चांदी, ८० पौंड हिरे, १०० पौंड लालमणी, १०० पौंड पत्ते, ६०० पौंड मोती व २००० रत्नजडित मुठीच्या तलवारी होत्या. कोणी एका संशोधकाने सन १९५९ साली ब्रिटिश साम्राज्याची दौळत १,५०,००,००,००० डॉलर्स केलेली आहे, तर शहाजहानची दौळत १०,००,००,००,००,००० रुपये असल्याचे सांगतात.

एकदा त्याने एक उत्कृष्ट हिरा एका मुवर्णाच्या मेणवत्तीवर बसवून तो मक्केच्या पैगंबरला भेट दिला. त्याचे वजन १४ पौंड होते. सर थॉमस रो म्हणतो, “विजापूरच्या राजाने एकदा नजरणा दिला. त्यामध्ये ३६ हत्ती व ५० घोडे होते. पैकी दोन हत्ती मुवर्णशृंगलांनी सुशोभित केलेले होते. त्या मुवर्णाचे वजन ४ मण २५ घेर होते. घोड्यावरील यात्रांची किंमत ५० लाख रुपये होती.”

ही सर्व संपत्ति त्याने कोठून जमविली ! त्याने अनेक हिंदू मंदिरे लुटली. अमीरउमरावाजवळील संपत्ति शुद्धक कारणावरून सरकारजमा केली. राज्यामध्ये

प्रजाजनांची नूट केली तहनाम्यासाठी गोनळकौडा जहागिरीकडून हिरेमाणकाच्या २०० पेच्या घेऊन पुन्हा ३० कोटींची नूट मिळविली. इत्यादी मार्गांनी त्याने पैसा गोळा केला (अनिल, अमृत भाविक, नोव्हेंबर १९६२)

परकीय अमलासाली जाण्यापूर्वी भारत देश याप्रमाणे धनवान देश होता. आता सुमारे १२०० वर्षांनंतर सन १९४७ साली तो पुन्हा स्वतंत्र झालेला आहे. आजच्या ताज्या रत्नाच्या तरुणानी ही उदाहरणे डोक्यासमोर ठेवून भारतमातेला पूर्ववैभव प्राप्त करून द्यावे हीच त्या धनलक्ष्मीची मनीषा आहे.

(कल्याण शक्तिअरू, पृष्ठ ६९३, क्षेत्र अरू, ५७।६८, जम्भ धर्मकोश, ७।५०, अमृतसर जि. गॅ., पृष्ठ २४८-५०, मुलतान जि. गॅ., पृ. ३३५.)

भारतामध्ये प्राचीन काळी जशी श्रीमत् देवाळ्ये होती, तशी काही प्रमाणात सांप्रतही आढळतात कामाख्या, काली, नाथद्वारा, गुजराथ प्रांतातील काही मंदिरे, मुरई शहरातील माधनग, मुरादेवी, दक्षिण प्रांतीची कामाक्षी, मीनाक्षी, तिरुपती-व्यन्टेश्वर इ. अनेकांची नावे घेता येतील. त्यापैकी आपण तिरुपती येथील व्यन्टेश्वर देवाळ्याची सपत्ति थोडक्यात पाहू.

मद्रास शहरापासून ९० मैल अंतरावर असलेल्या व २८०० फूट उंचीच्या दीड मैल चौरस डोंगरपठाराने हे स्थान आहे. दररोज देवापुढे द्रव्यरूपाने व देणगीरूपाने भक्तगण देतातच पण नुसते सुरर्ण दागिने सुमारे २०० तोळेपर्यंत येतात. हत्ती, घोडे, गाई उगैरे सस्यानची मालमत्ता आहे. सन १९६२ साली या सस्यानचे वार्षिक उत्पन्न १। कोटी रुपयांचे होते. या क्षेत्री दर्शनार्थी स्त्रीवर्गाने डोक्यामध्ये फुलाच्या वेण्या घातून जाण्याचे नाही, कारण तसे नैल्याने देवाचा अपमान होतो, असे मानण्यात येते. इतकेच नव्हे तर या क्षेत्री अशीही रूढि आहे की, महिलासंगाने आपले वेणीदान या क्षेत्री करून मगच मूर्तीचे दर्शन घ्यावे. यामुळे दरवर्षी सुमारे १४ टन केस गोळा होतात आणि इतर ते गंगानासाठी पाठविले जातात.

येथे येणाऱ्या सर्वांचा आधुनिक पद्धतीनेच उपयोग केला जातो आणि काळाची पायले जोळवून विश्वस्थ वागत असतात. देवस्थानचे स्वतंत्र विद्यापीठ असून, ते 'व्यक्तेश्वर विद्यापीठ' या नावाने ओळखिले जाते. कला, स्थापत्य, विज्ञान, वैद्यकीय, महिला विद्यालय जशा सस्यांचे काम चालते. याशिवाय प्राचीन विद्यास्था, वस्तुसमहालय, अनाथासाठी उपयुक्त संस्थाही चालविल्या.

जातात. यात्रेकरूंची ने-आण करण्यासाठी आणि मालवाहतुशीसाठी १०० च्या वर वाहने आहेत. त्याचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ७५ लक्ष रुपयाने आहे.

यात्रेकरूंच्या इच्छेप्रमाणे या ठिकाणी मूर्तींची पूजा राधली जाते आणि त्यासाठी सत्वा रुपयापासून महापूजा अडीच हजारपर्यंत केली जाते दसऱ्याच्या वेळी ब्रह्मोत्सव पार धुमधडाक्याने साजरा करण्यात येतो आणि यात्रिकांची रीघ लागलेली असते. (पुरुषार्थ, दिनाळी अ. १९६३)

मंदाक्रांता

ज्वालादेवि शचित गमते रूप अद्भूत तूझे ।
अग्नीज्वाळा अवनितलही भेटुनीया पराजे ॥
येथे मूर्ती नच दुजी वसे ज्योतिरूपाचि देवी ।
अर्पी कोणी पय त्रिज जरी त्यामध्ये तेवतेही ॥ १ ॥
नांदे येथे बहुत वरुपे शक्तिचे पीठ मोठे ।
धामाभाग स्तन पडतसे देविचा पूर्धि येथे ॥
तारादेवी सहित त्रिपुरा पाहि जाळंघराते ।
शक्तीना या नमन करितो देवि वज्रेश्वरीते ॥ २ ॥

(१७) तुझाई

या देवीचे मूळस्थान तुळजापूर येथे आहे प्रमुख देवता तुळजाभवानी-पासून थोड्या अंतरावर घाटशीला आहे त्या ठिकाणी हे स्थान आहे. या देवीच्या उत्पत्तीसमधीची कथा अशी की, प्रभु रामचंद्र दक्षिणेत जनस्थानी आपल्या वनवासाच्या काळी रहात असता रावणाने सीतेला कपटाने पळवून नेले, रामायणातील हा कथाभाग सर्वविभूतच आहे. सीता गेल्यामुळे राम अतिशय दुःखी झाले आणि 'सीता, सीता' करीत रानावनानून धाय मोरलीत तिच्या शोधार्थ हिंदू लागले. याच वेळी त्यांचा जनस्थानी असलेला मुक्ताम हल्ला सोलापूर-तुळजापूरमार्गे दक्षिणेकडे येत असता सीतेचा शोध माणसानाच नव्हे किंहुना झाडांशुडुपाना विचारूनही त्यांना लागला नाही. ते वेष्ट्यासारखे मार्ग आजमीतच होते रामाची ही विचल स्थिति पाहून पार्वतीला त्यांची दया आली आणि सीतास्वरूपाचे निदान दर्शन तरी त्यांना द्यावे म्हणजे त्यांचे मन यत्किंचित् तरी शांत होईल असा विचार करून तिने स्वतः सीतारूप धारणाने ठरविले. असे न करण्याबद्दलचा पतीचा आदेशही तिने ऐकला नाही

तुळजापूर क्षेत्री पर्वतमाथ्यावरील एका शिळेवर पार्वती स्वतः सीता-स्वरूप बनून उभी राहिली. थोड्याच काळात रामप्रभु त्या ठिकाणी आले. शिळेवर उभे असलेले ते स्वरूप पाहून प्रभूंच्या मनात थोडी चलचिचल झाली, पण सगोच अतर्ज्ञानाने त्यांना सर्व गरा प्रकार समजून चुकला. सावकाशपणे ते त्या स्वरूपाजवळ गेले आणि तिला म्हणाले, 'तू का इथे?' हा प्रश्न त्यांनी आदिमाया पार्वतीला केला होता. पुढे गर्ज खुलासा झाला आणि रामप्रभु पुनरपि मार्गस्थ झाले. "तू का इथे?" या शब्दाचा अपभ्रंश पुढे 'तुकाई' असा झालेला आहे. ज्या ठिकाणी पार्वती उभी होती त्या ठिकाणी गडकावर तिची पायले उमटलेली दिसतात. आता तेथे मंदिर आहे.

तुकाई नारायणधी रामदास वर्णन करतात ते जसे,

कैची तूं फोण तूं काई । नाम ते फोणते तुझे ।

म्हण रे मीच तुकाई । जा तुम्हां वर दीघला ॥

मनाची कामना होती । सीता शुद्धी तुम्ही करा ॥

तुकाईने लक्ष्मणाला रसत्या जागी लगेचे दर्शन घटविले, तेव्हाच देवीवर आणि तिच्या आशीर्वादाने त्याचा विश्वास बसला.

(मराठी धाड्याचा इतिहास, ल. रा. पागारकर, गड ३, पृ. १९०)

ही कथा शिवपुराणातून घेतलेली असली. रुद्रसंहिता (द्वितीय खंड) अध्याय २४ मध्ये, या कथेचा मूळ गाभा आलेला आहे. त्यामध्ये एवढेच आहे की, शिव सती वृषभावरून सहल करीत दडकारण्यातून जात असता त्यांना राम-लक्ष्मणाची जोडी दिसली. राम, सीतेचा वियोग घडल्यामुळे शोक करीत होते. शिवाने त्यांना नमस्कार केला कारण राम हे साक्षात विष्णु आणि शेषशायी यांचे अशरूप होते. सतीचा या गोष्टीवर विश्वास येना, तेव्हा शंकरानी सतीला रामप्रभूंची परीक्षा घेण्यास सांगितले. ती सीतास्वरूप बनून रामापुढे उभी राहिली. श्रीरामाने तिला त्वरित नमस्कार केला. त्यांनी तिला तावडतोम ओळखले आणि 'शंकर कोठे आहेत?' जसे म्हणून त्यांची चौकशी केली. 'हे नवीन रूप कोणत्या कारणास्तव घेतले' असा त्यांनी तिला उलट सवाल केला. पण तुकाई अगर रामवरदायिनीच्या उत्पत्तीसंधी काही नाही. पुढील आविष्कार कोणीतरी एखाद्या भक्ताने केला असावा

श्रीएकनाथ महाराजांनी या प्रसंगाचे वर्णन केले आहे ते फारच बहारीचे आहे, असे वाटल्यावरून ते मुद्दाम देत आहे.

श्रीरामप्रभूंना अतिगय शोकमग्न पाहून पार्वतीदेवींना फारच आश्चर्य
घाटले आणि त्या संकरांना म्हणाल्या,

तुमचे झालिया अज्ञापन । क्षणार्थ छळीन रघुनंदन ।
शिव म्हणे तो सावधान । सुखें छळणा तूं करी त्यासी ॥ ३८ ॥
पार्वतीने सीतारूप घेऊन श्रीरामाची परीक्षा घेण्याचे ठरविले.
लक्ष्मण राहिला धरोनी मौन । मग सीता सीता जल्ये रघुनंदन ।
तव कृत्रिम सीता धावोन । सावधान म्हणे रघुनंदना ॥ ५४ ॥
मी जवळीच उभी असतां । व्यर्थ कां धावा धावा म्हणा सीता ।
ह्याविरहे रडता पडता । लाज सर्वथा नये तुम्हां ॥ ५५ ॥

पण अखंड सावधान असणारे परमब्रह्म श्रीराम चित्तसावधान असल्याने
सीतारूप घेणाऱ्या जगदंबेला त्यांनी मनोमय तात्काळ ओळखले.

श्रीराम म्हणे तूं कां आई । तेची नाम लोकांचे ठायीं ।
अद्यापी राहिलेसे पाहीं । म्हणती तुकाई जगदंबा ॥ ६४ ॥
तुकाई नामे निदान । ते जगदंबेचे निजस्थान ।
अद्यापी पूजिती जन । अति पावन दंडकारण्यां ॥ ६५ ॥
श्रीराम वरदायिनी माता । तुकाई म्हणती राम वाक्यार्था ।
पुढें काय वर्तली कथा । सावधान श्रोती परिसावी ॥ ६६ ॥
हासोनी बोले रघुनंदन । माते तुज आळो छोटांगण ।
तुवां माझे न करावें छळण । मी अनन्यदीन शिवाचें ॥ ६७ ॥
श्रीराम म्हणे पुढती तिसी । एकलें सांडोनी शिवासी ॥
सीतारूपे छळावयासी । तूं कां आलीस जननी ये ॥ ६९ ॥
एकोनी श्रीरामाचें वचन । सीतेची स्वरूपता सांडोन ।
उमा घाली छोटांगण । श्रीराम सर्वत्र छळेना ॥ ७० ॥

सर्वज्ञता पद्धत श्रीराम वेज्यापिड्यासारखे झाडा-दगडांना का कवटाळतो,
याचा पार्वतीमाईला खुलासा होईना. तेव्हा श्रीरामाने तिला उत्तर दिले.

तुझें अंगी ज्ञानाभिमान । न मानोनी शिवाचे वचन ।
माझे करूं आलीस छळण । तुज आपण केव्हि सांगो ॥ ८२ ॥
नाहीं पती-वचनी कर्तव्यार्थ । नाही गुरुवचनी भावार्थ ।
तुज सांगो नये गुह्यार्थ । श्रीरघुनाथ बोलिलें ॥ ८३ ॥

भक्त उद्धाराययाकारणे । रहणे पडणे अडसरळणे ।
 पर्वतो-पर्वती धावणे । आणि आळिंगणे वृक्षासी ॥ ९५ ॥
 उमे जाण तू निश्चित । माझे पाऊल न पडे व्यर्थ ।
 जाणे सदा शिव समर्थ । तुझा भावार्थ तो नाही ॥ ९६ ॥
 (श्रीणक्नाथ, भाग्यार्थ रामायण, अ. २०)

वरील वर्णनाला पोपन असेच वर्णन सत तुळसीदास आपल्या रामायणा-
 मध्ये (बालकांड) करतात.

जोरि पाणी प्रसु किन्ह प्रणाम । पिता समेत लीन्ह विजनाम् ।
 ऋहेड बहोरि पैहा वृषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥

श्री. गो. मो. कलेंकर यांनी सन १९०७ साली ' भजनी भारुड ' नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे त्यामध्ये शृष्ट प्रमाक २७ वर जे भारुड दिले आहे, त्यात या देवीचा उल्लेख आहे, तो असा—

माझे दयाळे तुकासाई । तुझे तुळजापुरी ठाणे ॥

यावरून असे निश्चित म्हणता येईल की, तुकाई देवीचे मूळस्थान तुळजापूर हेच होय.

श्री. खरे यांनी आपल्या ' चार देवते ' या पुस्तकात शृष्ट १७८ वर असे म्हटले की, ' आठ ऑक्टोबर १७०० साली तारासाईचा मुलगा शिवाजी याने पराड्याच्या अधिकाऱ्यांना एक सनद दिली, ती सध्या उपलब्ध आहे त्यातील आक्षेपप्रमाणे राताजन तपेंपेरी आळनापूर हा गाव तुकाई देवीच्या दैनंदिन सार्वांगरिता इनाम दिला आहे हा गाव इनाम देण्याचे कारण, ' श्रीतुकाई तुळजापूर हे मूळपीठ बहुत जागृत, स्वामीचे कुलदैवत, येथील पूजाउत्सव ताम्राच्या धामधुमीकरिता चालत नाही. हे राज्य श्रीच्या पदाचे, तेथील पूजा यथासांग चालली पाहिजे. '

वरील विधानाने ' हेच मूळपीठ होय ' या विधानास आधार मिळतो तुकाई देवीची अनेक मंदिरे इतरत्र पसरलेली आहेत त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील गेट व रोती ही स्थाने प्रमुख होत. खेड येथे देवीच्या नावावरून एका भागाला तुकाईवाडी असे नाव पडले आहे हे मंदिर बरेच जुने असले पाहिजे, असे त्याच्या बांधणीवरून दिसते. मंदिर पूर्वाभिमुख असून बायलाबाबाचा समामंडप आहे. ह्या बायलाबाबाची, मध्यभागी चौकोनी आणि वरील भाग निमुळता होत गेलेला

असे आहेत, सभामंडपाची तत्तपोशी दगळाचीच आहे. मूर्तींवर चार बुरजांचा लहानगो वळस अगून तो शोभिवंत दिसतो. (पुणे जिल्हा गॅझेट, १।१४२)

अशा तुकाई-महात्म्य या नावाचे एक पुस्तक रा. बापू गोखले यांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, तुसाई देवीचे मूळ ठिकाण कोंडणपूर (पुणे) जवळील रामकडा हे आहे. याची कारणे त्यांनी दिली ती अशी की, (१) त्या ठिकाणी एक सीतापुंड आहे. (२) रामकडा आहे आणि (३) देवतेला तुसाई असा असे म्हटले जाते.

तुसाई देवीचा इतिहास याप्रमाणे येथे आलेला आहे. त्यावरून रा गोखले यांचा निष्कर्ष हास्यास्पद वाटतो. सीतापुंड भारतामध्ये अनेक ठिकाणी आहेत तशीच तुसाईची मंदिरे आहेत याचा अर्थ ती मूळ स्थाने होऊ शकत नाहीत. रे मार्टीन यांनी श्रीरामप्रभूचा लवेल ज्ञान्याचा जो मार्ग दिला आहे, त्यामध्ये ते नाशिकहून, गोदावरी साठाने सोलापूर तुळजापूरकडे गेले असा नम आहे प्रग ते कोंडणपूरच्या परिसरात कसे आले? याचा अर्थ इतकाच की, २० दिवसांच्या काळात घाईघाईने पथलेखननेल्यामुळे त्यांना पूर्ण संशोधन करण्यास वेळ मिळालेला नसला आणि साधनेही उपलब्ध झालेली नसवीत पण लेखकांची या प्रकारची विधाने मान घ्यावकाना घोटाय्यात टारतात

मराठवाड्यात नांदेडजवळ तुकाईचा माळ म्हणून एक ठिकाण आहे पण या ठिकाणी तुकाईच्या नावाचा परस्पर संघ नाही ते नाव का आले असावे याचा इतिहास रम्य आहे. सन १८२३ च्या मुमारास नांदेडजवळील वेढेढेगानी सत्पुरुष तुकारामाचा जन्म, काशीनाथपय या बजुरेदीव देशस्थ ब्राह्मणाच्या पोटी झाला उमररोडचे चिन्मयानंद हे त्याचे गुरू, म्हणून त्याला तुकाराम चैतन्य म्हणतात लहानपणापासूनच त्याचा ओढा परमेश्वराकडे असल्याने आणि तो जगव्यवहाराला सोडूनच बायत असल्याने लोक त्याला 'वेडा तुक्या' म्हणत पण त्याचे भक्त मान त्याला तुकामाई अगर तुकाई म्हणत तो गळ्यामध्ये मगळसून व हातात त्रिशूल धरीत असे' म्हणून त्याला तुकामाई म्हणत असत ही तुकामाई गौंदलेकर महाराजांचे गुरू होत त्यांनी सन १८५० साली समाधी घेतली तुकामाईचे नास्तव्य या भावावरच असल्यामुळे त्याला तुकाईचा माळ असे नाव आले असावे महाराष्ट्रात तुसा वाणी, तुसा विप्र, तुसा-मुदर, तुसा पाहुलग, तुसा रदे, तुसा नागनाथ, तुसा ब्रह्मानंद असे अनेक तुसा झाले आहेत

(श्री गौंदलेकर महाराज चरित्र, पृष्ठ ३७ ते ४०)

१. अध कवि गुलाबराव महाराजही हा वेध धारण करीत असत.

फचिच्छिष्टाः फचिद्भ्रष्टा फचित् भूतपिशाचवतः ।

नानारूपधरा योगिनो विचरति महीतले ॥

योग्याचे जे वर्णन श्लोकात केलेले आहे, ते सपूर्णपणे तुमामाईला लागू होते. झाडाग्याली, उन्हा-पाखात चिलीम ओढीत सारी आत्मानदात असे. समर्थ गोंदवलेकर महाराजाना कृपाप्रसाद करण्यापूर्वी, त्यांची वटक परीक्षा घेतली. त्यातील एक प्रसंग असा की, एकदा काही मुले बाळगटारर रोळत असताना गुरूच्या आज्ञेवरून एक खाडा करून, त्या सर्वाना त्यात घातले आणि घर मावी लोटली. आज्ञेप्रमाणे महाराज त्या ग्याड्यावर काही वेळ थयथय नाचले मुद्दा. काही वेळाने मुलाच्या पालकाना हा अघोरी प्रकार समजला आणि त्यांनी गोंदवलेकरांना चौप देण्यास सुरवात केली पुन्हा आज्ञा केल्यावरून महाराजानी ग्याडा उक्करून मुलाना गुरुरूप घर काढले. यामुळे महाराजांची गुरुनिष्ठा वाढली.

गुरु चरित्राच्या पोपीमध्ये 'अथा आरोग्य भवानी' असा शब्दप्रयोग जालेला आहे. एका सुष्टी ब्राह्मणाला श्रीदत्तात्रयांनी आदेश दिला की, बरील ठिकाणी गेल्यानर तो व्याधिमुक्त होईल. परळी वैजनाथ पंचश्रीदीत तुकाई नावाचा डोंगर आहे आणि अनेक आयुष्याने ते क्षेत्र समृद्ध आहे. मोळा शरर या ठिकाणी वैजनाथ या नावाने राहण्यास कदाचित् हेच कारण झालेले असावे. आजही या क्षेत्रातून अनेक वैद्यराज बनौऱ्या तेवून घेऊन जातात. तेव्हा असा आरोग्य भवानी म्हणजे कोणती देवता नवून बरील तुकाई डोंगरालाच उद्देशून तो शब्दप्रयोग केलेला असामा. याला तुकाई का म्हटले, याचे कारण सापडत नसले, तरी त्या डोंगरारर एकादी या देवीची मूर्ति असावी आणि त्यावरून शब्दप्रयोग रूढ झाला असामा (पुरुषार्थ, दिवाळी अंक १९६३)

बरील सभ्यात एक खुलासा जवस्य केला पाहिजे. जी देवी तुकाई या नावाने प्रसिद्ध आहे, त्याच उत्पत्तीतून जाणखी एका देवीची उत्पत्ति दाखविलेली आहे. घाटेशलिपुढे जी मूर्ति आहे, तिला रामवरदायिनी असे म्हणतात कारण रामप्रभूना दर्शन देऊन त्याची मन शांति देवीने केली या ठिकाणी रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर यांचीही मंदिरे आहेत तसेच उत्तरेला रामदरी नावाची पर्वतदरी दाखविली जाते. श्रीरामचंद्राचा लग्नामनाचा जो नकाशा उपलब्ध आहे, त्यावरून ते तेथे आले असले पाहिजेत असे निश्चित म्हणता येते

सीतास्वरूप पारंतीलाच रामप्रभूनी 'ये माई' अशी हाक मारली, म्हणून यमाई देवी तयार झाली, अशी त्या देवीची उत्पत्ति सांगण्यात येते तेव्हा या दोन्ही देवता एकरूपच मानावयास पाहिजेत. कारण त्याची उत्पत्ति एकच आहे. (यमाई पहा.)

पृथ्वी

करा श्रवण ती कथा तुकड-देवि कसि घडे ।
 मिता-हरणि दु गिता मिरत राम तो साकडे ॥
 मिता-सम स्वरूप देवि सजली तथा कारणे ।
 जरी रमविणेचि हेतु परि ओगरे वागणे ॥ १ ॥
 वदे निरसिताचि राम सति-देवि 'तू का इथे ?' ।
 म्हणोनि अभिधान हे वदति लोक तूकाई ते ।
 पदा युगुल मदिरा परिस आज पहाढाऱी ।
 तुकाइ जन पृजिती परिसरीच तुज्जापुरी ॥ २ ॥

(१८) पटेश्वरी

देवी पाटण (जिल्हा गोंय, जयोप्या प्रांत) येथे हे शक्तिस्थान आहे हे अतिनय प्राचीन आहे या देवतेची स्थापना महाभारतकाली कर्ण राजाने केली. दुसरा चंद्रगुप्त याने मदिराचा जीणादार केला पधराव्या झतऱात रतन नाथाने येथे एक शिवालय बांधले, पण ते औरंगजेब बादशहाने उध्वस्त केले भक्तजनानी पुन्हा जीणादार केला आणि जाता तथे दुर्गामूर्तीची स्थापना केलेली आहे पाटण या गावी मूर्तीची स्थापना केली म्हणून पटेश्वरी हे नाव जालेले आहे आता पटेश्वरी म्हणजेच दुर्गामूर्ति तेथे आहे

साप्रत हे क्षेत्र नाथसंप्रदायी लोकांच्या व्यवस्थेखाली आहे त्याचेच येथे पंचैश्व चालते येथील यात्रा क्षेत्र नगरांमध्ये भरते या वार्षिक यात्रेच्या वेळी महिषी, रक्तया व हुन्ने उळी दिली जातात त्या भागात हे जागृत स्थान मानले जाते (जेम्स धर्मकोश, ४-६९३)

आर्या

देवि पाटण ग्रामी कर्णान पृची देवि स्थापियली ।
 नामे पटेश्वरी ती शक्तीपीठा परीस मानियली ॥ १ ॥
 क्षेत्राच्या नगराची नेषाली आणि अचधि-जन जमति ।
 वारामासति दाटणी दुर्गा मदीरि नाथ-जन करिती ॥ २ ॥

(१९) पीठजादेवी

पैठण गहरी प्रतोलिच्या बाहेर भव्य प्रासादांमध्ये पीठजादेवीचे मंदिर आहे, अगर होते या देवीचा उत्पत्तीबद्दलची कथा अशी पूर्वी पैठण येथे

इसवी सनापूर्वी सातवाहन राजे राज्य करीत होते त्यांनी शूद्रक नावाच्या एका अचाट बलशाली माणसाला शहराचा फौतगळ नेमला. कोन्हापूर भागात त्या वेळी कोल्हापुर आणि मयामुर नावाने दैत्य वस्ती करून होते मयामुर राज्याने राहण्याच्या रूपाने राजा आणि राणी या दोघांवर माण्याची मोहिनी घातली आणि एके दिवशी राणीला घेऊन तेथून पळायन गेले.

जे शूद्रकाचे शत्रु होते त्यांनी ही सुरंगगंधी साधून राजाने वान कुकडे त्यांना राजाला सांगितले की, 'हे वान शूद्रकाचेच आहे, त्यानेच राणी-साहेबांना पळवून नेले असले पाहिजे.' राजाने आपल्या नोकरांची कर्तव्यनिष्ठा लक्षात न घेता त्या असले आणि हुश्रु वचनारर भयवशा ठेवून शूद्रकाला पार्लीची मित्रा मुनारिली. शूद्रकाने आपल्या हितगुरूचे कपट ओळखले आणि त्याचेच दात त्याच्याच घशात घालण्याने ठरविले. त्याने राणीचा शोध लावण्यासाठी राजावरून वाही दिसाची मुदत मागून घेतली आणि तो कामास लागला.

साप्रत पोलीसघाते ज्याप्रमाणे गिरारी कुऱ्याच्या मदतीने गुन्याचा तपास लावते, त्याप्रमाणे शूद्रकाने आपल्याजवळ असलेल्या कुऱ्याचा या कामासाठी उपयोग करायला ठरविले त्याने त्या कुऱ्याच्या साहाय्याने कोन्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरापर्यंत मयामुराचा माग काढला. जाता देवतेच्या साहाय्यानिना पुढे शोध लागणे अशक्य आहे असे पाटण्यावरून त्याने तीन दिवस देवीची आराधना केली रात्री त्याला दृष्टत झाला आणि त्याप्रमाणे त्याने चरण्या दिवशी मंदिरात माठा होम केला. त्या होमाचा धूर मयामुर लपून बसला होता तथपर्यंत पोहोचला आणि त्या धुरामुळे त्याला त्या जागी राहण जशक्य झाले प्रथम या होमाचा नाग करण्यासाठी मयामुराचा बधु कोल्हापुर पुढे जाला. त्याच्यापरीक्ष झालेल्या चक्रमरीत शूद्रक बेशुद्ध पडला, पण त्याच्यावर देवीची कृपा असल्यामुळे थोड्याच वेळात तो शुद्धीवर आला या वेळी देवीने त्याच्या हाती एक राक्ष दिले त्याच्या साहाय्याने नंतर शूद्रकाने कोल्हापुरास पराजित केले त्याने त्याला पराटून त्याचा बधु मयामुर याचा शोध केला आणि मयामुराला ठार करून त्याच्या ताडडीतून राणीची मुटका केली नंतर पैठणला जाऊन त्याने राजाला त्याची राणी परत दिली.

शूद्रकाचा हा अचाट पराक्रम पाहून राजा त्याच्यावर प्रसन्न झाला आणि त्याने आपले अर्धे राज्य शूद्रकाला कर्षीस दिले आपली पट्टराणी महालक्ष्मी देवीच्या कृपेनेच परत मिळाली असे समजून राजाने पैठण येथे महालक्ष्मीचे एक मंदिरही बांधले.

पण पुढे काही वर्षांनी राजालाच अमदसा आठवली. त्याची मति चळली त्याने शहरातील सर्व तरुणी आणि उपर वन्या यांना एकत्र जमवून त्या सर्वांमोर्नर विवाह केला आणि त्यांना आपल्या जनानसन्त्यात कोंडून ठेवले. या नीच कृत्यामुळे सर्व शहरात हाहा मार उडाला आणि राजाचा कपट नीतीने सूड घेण्याची प्रवृत्ति पळानली या वेळी एका भक्ताने पीठजादेवीला प्रसन्न करून घेतले आणि तिला सगळी निवारण्याची प्रार्थना केली देवीने स्वतः राजकन्येचे रूप धारण केले आणि अपघाताने राजाला ठार मेले कालांतराने शूद्रकाही कालीदेवीकडून मायेने मारला गेला

जैन प्रभुसूरी नावाच्या ग्रथकाराने 'विमिश तीर्थकल्प' नावाचा ग्रथ लिहिलेला आहे त्यामध्ये बरील कथाभाग आलेला आहे असे, रा गो ह मरे आपल्या 'महाराष्ट्राची चार दैवते' या ग्रथामध्ये म्हणतात (पृष्ठ ३२)

राजशेखरने 'चतुर्विंशति प्रगथ' या नावाचा ग्रथ लिहिलेला आहे, त्यामध्ये बरील कथा थोड्या परमाने आली आहे आणि ती अधिक प्रकाश टाकणारी असल्याने सारानुरूपाने येथे दिलेली आहे

शूद्रकाची निवड नशी झाली? सातगहन राजाने एकदा शहरातील माणसे एकत्र जमविली आणि त्याच्यातर्न एक भला मोठा दगड उचलण्याची पैज लाविली स्वतः राजाने तो दगड गुडघ्यापर्यंत उचलून दाखविला पण त्याच्यामर काही तो त्याला नेता येईना राजाचा हा पराक्रम पाहून एकामागून एक अनेक वीर पुढे शाले, परंतु डोक्यापर्यंत तो दगड कोंणीच उचलू शकला नाही या वेळी शूद्रक ब्राह्मण या गर्दीत उभा होता तो पुढे सरवाजला आणि त्याने अलगद तो दगड वर उचलून उच उडविला असे सांगतात की, शूद्रकाने तो दगड उचल उचलित्वांनर अतराळातच त्याचे तीन तुकडे शाले एक तुकडा बारा कोसावर पडला, दुसरा तुकडा शहरालगतच गोदावरी नदीच्या पात्रातील नाग-इद येथे पडला आणि तिसरा तुकडा तेथे जवळच चवदांन्ध्यांनर पळला शूद्रक ब्राह्मणाचे हे अचाट सामर्थ्य पाहून राजाने त्याला प्रतिष्ठानचा न्यायाधिकारी नेमले

पुढे दैत्याने राजाच्या राणीचे अपहरण केले, शूद्रकाने दैत्यांना ठार मळून तिला परत आणले, शूद्रकाला अर्धे राज्य मिळाले, आणि राजाने शहरातील तरुणींमोर्नर विवाह केला, हा कथाभाग सोच जाते

पीठजादेवी रात्रकन्यारूपाने राजगडशात जाण्यांनर, तिने आपल्या मुलापर पदर ओढून घेतला होता. राजाला ही मुदर स्त्री कोण असावी याचा

सुगावा न लागल्यामुळे त्याने तिला यात्रिले आणि तिच्या मुत्तासरचा पदर दूर सारला. तो काय आश्चर्य ! राजाला ते रूप एखाद्या कृत्येसारखे भासले आणि तिच्या भीतीने तो पळत सुटला. राजा पुढे आणि राजकन्यारूपी देवी मागे, या-प्रमाणे सर्व शहरातून धिंड निघाल्यावर राजाना नाईलाज झाला आणि शेवटी त्याने नागन्द्दामध्ये उडी मारली. पाण्यात बुडाल्यावर मग काय, त्याचा आयुष्यक्रमच संपला. (जौरगाव जिल्हा गोंड, पृष्ठ ३७४)

वर जो दगड उचलण्याचा खेळ निवेदन केला आहे, त्याची प्रचीती आजही महाराष्ट्रात पहाण्यास मिळते. वजन उचलण्याची आधुनिक साधने रेडिओपाडी उपलब्ध नसल्याने दगडाच्या निरनिराळ्या आकाराच्या लहानमोठ्या गोठ्या, मंदिर अगर चावडीसमोर ठेवलेले असतात आणि फसरत करणारी माणसे त्यांना उचलण्याचा सराव करीत असतात. खेळक लहानपणी पुण्याजवळ येरवडा गावी रहात असता माटतीच्या देवळासमोर अशा गोठ्या पडलेल्या त्याने पाहिल्या आहेत. वारिक यात्रेच्या वेळी त्या उचण्याची चढाओढ होत असे, हेही त्याने अनेक वर्षे अनुभवले आहे.

(२०) पैठण देवता

दक्षिण भारतामधील पैठण हे शहर पार प्राचीन आहे. याचेच पूर्वीचे नाव प्रतिष्ठान असे होते. सम्राट अशोक राजाच्या शिलालेखात या नगरीचा उल्लेख 'पतेनिक' असा आढळतो. निर्णयधिभूकार कमलाकर भट्ट आणि शिवार्जा राजाना राज्याभिषेक करणारे गागा भट्ट हे मूळचे या क्षेत्राचे ब्राह्मण. पहिल्या दत्तकात इजिप्शियन स्टेल्स पेरिप्लस याने भारताचा व्यापार बीस, रोम-नरोर पसा चालत होता, याचे वर्णन केलेले आढळते. तो म्हणतो की, दक्षिणेत पैठण आणि तगर ही दोन व्यापारी शहरे पार महत्त्वाची होती त्या वेळी भट्टोज येथून पैठण येथे जाण्यास साधारणतः बीस दिवसांचा प्रवास करावा लागे. तेथील गोमेद दगडाची निर्यात वरील देशात होत असे उत्तम कापडही निर्यात होत असे. शातवाहन राजे सर्व दक्षिणेचा कारभार याच शहरातून पहात असत, पण पुढे चाटुक्य व राष्ट्रकूट राजवण्यांनी तेथून राजधानी हलविली.

सात्त्वाहन राजासवर्धीनरी दत्तक्या उद्बोधक आहे. कोणी एक ब्राह्मण कन्या पैठण शहरी एका कुभाराच्या घरी येऊन राहिली. कालांतराने शेष नाराच्या नागाचे तिजवर प्रेम जन्मले आणि दोघांचा विवाह होऊन त्यांना जो पुत्र झाला तोच शालिवाहन होय. तो कुभाराच्या घरीच बाढला. लहानपणचा खेळ म्हणून तो मातीचे हत्ती, घोडे, शिपाई रोखण्यासाठी बनवीत असे आणि घरात साठा करून ठेवी, त्याच वेळी नर्मदा नदीपलीकडे विक्रमराजाने आपला सवत् शक

सुरू केला होता. असे असता एका ज्योतिषाने त्याला भविष्य सांगितले की, 'तुझा प्रतिस्पर्धी जन्मला आला आहे आणि तो वाढत आहे' त्याचा शोध घेण्यासाठी त्याने पुढील उपाययोजना राजाला सुचविली 'हत्तीच्या निरोभागी एक पत्रिका लिहून त्यावर या हत्तीचे वजन मळवा किंवा युद्धाला तयार व्हा' असा मजमूर घातून त्याला दक्षिणेत संचारासाठी पाठवावा, म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याचा शोध लागेल

किरत किरत तो हत्ती पैठण शहरापर्यंत आल्यावर या मुलाने ती पत्रिका वाचली आणि हत्तीला अडविले त्या हत्तीचे वजन काढण्यासाठी त्याने अशी युक्ती योजिले की, प्रथम हत्तीला नखेत पायून, ती नाग गोदावरीमध्ये सोडून पाण्याची पातळी नागेवर रस्त्यात केली नंतर हत्तीच्या ऐबजी त्यामध्ये बाळूची पोती त्या रेंवेपर्यंत मरून, त्याचे वजन केले विक्रमाला हत्तीचे वजन येणे प्रमाणे कळविले गेले पण यामुळेच विक्रमाला आपला प्रतिस्पर्धा सापडला आणि त्याचा नाश करण्यासाठी, पैठणवर त्याने स्वारी केली शहरावर चिता पसरली असता, नाग नागाने जायवाला अमृत आणून दिले आणि ते मातीच्या चिनावर सिंचन करताच सर्व पशुसैन्य जिवंत झाले त्या सैन्याच्या सहाय्याने शालिवाहनाने विक्रमाखोरीत युद्ध केले आणि आश्चर्य असे की, तो निजवी झाला याच शालिवाहनाने आपल्या या स्मृतीचा दक्षिण भारतामध्ये शक सुरू केला आणि आजतागायत तो चार आहे (तीथरूप महाराष्ट्र, महादेवशाली जोशी, पृ ९८)

सत एकनाथ महाराज ज्या गोपाळवृष्ण मूर्तीची पूजा करीत होते, ती मूर्ति पाहण्याचे भाग्य लक्ष्मणाला लाभले आहे महाराजाचा वंशज नरहरपत यानी असे सांगितले की, ती पंचरस धातूची मूर्ति कोणी एका प्रायगणाने महाराजांना अर्पण केली, पण त्या मूर्तीच्या मनात महाराजांवळ राहण्याचे आहे किंवा नाही, हे पडताळून पाहण्यासाठी महाराजांनी त्या मूर्तीच्या उजव्या अभयमुद्रा हस्तावर गूळखोरे ठेवून प्रसाद मागितला की, 'जर मूर्तीच्या मनात मजबूरी रहावयाचे असेल तर स्वहस्ते प्रसाद गाली साडून मजला मिळाय' जेथे माग आहे तेथे देव आहे, हा नेहमीचा अनुभव या ठिकाणीही अनुभवास आला निजवी मूर्ति आपला उजरा हात गाली देवा आणि तो प्रसाद महाराजांच्या हाती पडला तीच मूर्ति आजही नागाच्या मंदिरात पूजनास आहे

दक्षिण भारतात पैठण हे पार गिन्यात क्षेत्र आहे एके काळी ही राजधानी होती आणि या राज्याचा विसार तापी नदीपर्यंत झालेला होता या राज्याचा व्यापार नाणपाटमार्गे गाली नागाणोपारा बदरान्दी परदेशांशी चाले अनेक विद्वान पंडित येथे बसले होते शांकर पुद्दिपन्नासाठी

याच नगरी आले होते आणि चालण्यात रेडयारुडून वेद बदलिण्याचा अलौकिक चमत्कार त्याने 'इयेचिये भूमीत' केला होता. दुर्गादेवीच्या मयकर दुष्कालात या क्षेत्राची अतिशय वाताहत झाली आणि येथील धर्मपंडित कागाला गेले आणि तेथेच स्थायिक झाले. हे क्षेत्र महाराष्ट्रकरि एकनाथ याच्यामहल प्रसिद्ध आहे.

जैनसाधु प्रभुगुरी १४ व्या शतकाच्या प्रारंभी होऊन गेले. त्यांनी 'कल्प प्रदीप' या नावाना ग्रंथ लिहिलेला आहे. त्यामध्ये असे वर्णन आढळते की, मातवाहन राजवड्याने अनेक उत्कृष्ट कार्ये केली असून आपला मुख्य भटोच दारुपयंत वाढविला होता राजा स्वतः जैनधर्मीय बनला. त्याने अनेक 'चैत्य' अंगार मंदिरे बांधली. एरव्या प्रतिष्ठान दारुरी त्याने ६८ स्थाने निर्माण केली होती. (औरंगाबाद त्रिहा गॅझेट, पृष्ठ १७३.)

इतिहास असे दाखवितो की, कवठाळ (रानदेश) येथे सतत पायार उभे राहून पुराण धर्मग्रंथांचे पठण करणारा मुसलमान साधु निजामुद्दीन याने पुढे पैठणास जाऊन तेथील योगिनीच्या सुप्रसिद्ध कालीमंदिरावर हल्ला चढवून, देवीची मूर्ति आणि मंदिर उध्वस्त केले आणि भक्तगणांची कत्तल केली त्यानंतर त्याच स्थानावर त्याने धर्मप्रसाराठी आपला मठ स्थापन केला दुसरे एक मौलाना साईन-जरी वयाचे सहकारी-यानी पैठण येथील रेणुकेचे मंदिर पाडून तेथे दर्गा स्थापन केला याप्रमाणे परंप्रातीय आणि परधर्मीय धर्मप्रसारकारांनी निर निराळ्या वेपाराली देण पोखरण्याचे आणि आपापल्या धर्माची प्रतिष्ठा वाढविण्याचे काम केले (इतिहासाची पुनरावृत्ति होते हेच सारे आजही देश पोखरण्याचे काम भारतीय हिंदूंचा परदेशावर निष्ठा असलेला एक पथ करीतच आहे) हा इतिहास जरी सर्वविधुत असला तरी आणि क्वचित् काही ठिनाणी त्याची पुनरावृत्ति होत असली, तरी हिंदुधर्मीय मात्र काही गहाणपणा शिक्त असल्याचे दिसून येत नाही त्याच्या सख्येला गळतीच लागलेली आहे आता त्याच्या जोडीला ईसाई धर्मप्रचारक आले आहेत राजदडाने ही दुर्दशा थाबेल तेव्हाच आर्यधर्माचा हार उगावला असे मानता येईल आणि भारत दीर्घकालाच्या दास्यातून मुक्त झाला असे त्याचा अर्थाने म्हणता येईल

मुसलमान साधूच्या निरनिराळ्या अनेक जाती आहेत अवलीया, नकीब, नजीब, अम्ह, अनवाल, अन्नताद, गौस व कुतुब अशा चढत्या श्रेणी आहेत मुसलमान राजसत्तेच्या काळी काहीना ज्या अनेक सनदा दिलेल्या होत्या, त्यांमध्ये हिंदूच्या मूर्ति फोडणे हे काम त्यांना सांगितले असल्याचे नमूद केलेले आहे इलियट-डोसन इतिहास भाग ७, पृष्ठ १८४ वर स्वच्छ म्हटले आहे की, 'फिराने तत्त्वतः मिशेवर उपजीविका केली पाहिजे पण घस्तुत ते डांबरट असत अशा या फिराची सख्या त्या वेळी या देशात आठ लाख असल्याचे आढळते' (दासायन, पृष्ठ १४५-१४६)

या प्राचीन वैभवशाली राजधानीचे ऐश्वर्य किती होते, यासंबंधी एक कथा उपलब्ध आहे, ती अशी, "एकदा पेशवे सैन्याचा सळ या गावाजवळच पडलेला होता तेथील एका गभर्नीमत व्यापाऱ्याला वागले की, पेशवे सरकाराच्या मुलीला आपल्या घरी बोलावून तिचा सत्कार करायला यासाठी तिला हळदी कुक्याच्या निमित्ताने बोलावणे पाठविण्यासाठी त्याने आपल्या जेष्ठ चिरजीवास पाठविले पेशव्यांना थोडेसे आश्चर्य वागले असल्या घरी जाणे इष्ट मित्रा अनिष्ट, आपल्या इभ्रतीस, प्रतिष्ठेस ते शोभण्यासारखे आहे मित्रा नाही, याचा प्रथम शोभ पेशवाकरिता त्यांनी त्या मुलाजवळ उलट निरोप पाठविला, 'आमच्या

छावणीपासून तुमच्या घरापर्यंत चादीच्या रुपयांनी भरलेल्या पिशव्याची पायधडी जघरली तर आमची मुलगी आपल्या घरी अवश्य येईल.' मुलगा घरी आला आणि त्याने पेशव्याचा निरोप वटिलाना कळविला. पेशव्यांना तारडतोर 'होमार' न दिल्यावरुन वटिलानी मुलगा दोष दिला आणि पेशव्यांना त्याच्या सवाई उलट निरोप घाडला, 'एकाच शिक्क्याचे रुपये आपणास हवे असतील तर पायधडीची व्यवस्था करण्यात थोडा जखमी लागेल, परंतु कोणत्याही शिक्क्याचे रुपये चालत असतील तर तारडतोर व्यवस्था करण्यात येईल,' हा निरोप मिळाल्यानंतर पेशव्यांची रात्री पटली, त्यांनी आमरण स्त्रीकारले आणि मुलीला त्या व्यापाऱ्याच्या घरी पाठविले. (भातिसुमने, ले. कानेलकर, पृष्ठ ५१).

२१ी सावकारानी पेशव्यांना मुलीसोरोरच आपले घरी नेले, आणि रुपयाच्या राशींवर बसवून त्याचे पूजन करून, ती सर्व सपत्ती त्यांना अर्पण केली. पण दाता जसा उदार त्यापेक्षा श्रीमंत जास्त उदार, आणि हेच प्रजादक्ष राजाचे कर्तव्य असा ध्यास पाहिजे. श्रीमंतानी त्या सपत्तीचा स्वतःसाठी उपयोग न करता, सावकारांना आगा केली की, या सपत्तीतून पैठण येथील गोदारतील नागघाट दुरुस्त करून घ्याना. श्रीमंत माधवराव पेठने आणि त्याचे मनी नाना पडणवीस, या उदारतेने जनतेला रागरीत होते. म्हणूनच त्यांची नारे इतिहासात अजरामर राहणार आहेत. (तीर्थरूप महाराष्ट्र, ले. महादेवशास्त्री जोशी, पृ. १०९)

वरील सावकारांप्रमाणेच थंभी, लहू, वानोळे या नाराचे आणखी सावकार या शहरी होते. रायबोदादा पेठने यांचा तळ या शहराजवळ पडला असता रसद सपत्त्यामुळे, वानोळे सावकारानी दररोज उध्यालाच रुपये याप्रमाणे सव्या मदिना रात्रोराच्या सैन्यासाठी रत्न केले. या सावकारांच्या रुपयांच्या गोणी इतक्यात. पडलेल्या असत. ज्याप्रमाणे मोठ्या धान्यपेठेत, धान्याच्या गोण्या मुगीच्या दिवसात रस्त्यावरही पडलेल्या असतात, त्याप्रमाणे असत. रस्त्याने जाणाऱ्या बायाबापट्या त्या पोत्याच्या दिगाळा अडकळत, तेव्हा सहज उद्गार निघत 'वार मेऱ्यांची सपदा'. असा होता भाग्यवान भारत

वरील कथेप्रमाणे सवाईराज यादवराज यांच्या कारकीर्दीत बडोद्याचे प्रसिद्ध सावकार भी. माधव मेराळ यांनी बेलगाड्यामध्ये रुपये मारून त्याची रंग आपल्या यादवापासून सरकार यादवापर्यंत लागली होती हे प्रसिद्धच आहे. महाराजांनी ती निव्वळ परीभाच पोली हाजी स्वामुळे ही एवढी संपत्ति पाहिल्यानंतर गाड्यांची तोंटे सगळ्या उलट फिरविल्यास लागली आणि ती लष्ठी परत केव्ही ही गोड निराळी. पण महाराजांच्या या धर्तक हीदेगात मरकानी जिनेरीला किल्ले स्थाने व्याज मन्वी यापेरे लागे. कारण संपत्ति

गहिर काढण्यापूर्वीच व्याजाचा फरार झालेला होता की, सपत्ति पाहण्यातून गहिर पडली की व्याज सुरू होईल

पैठण शहरी एकनाथ महाराजांनी स्वतः पाहलेल्या नाथ मंदिरात श्रीकृष्णाची पावले दिसतात नदीमाठी एकनाथाच्या पादुका असलेले मंदिर आहे या गहिरातील मंदिराची सविस्तर माहिती औगगाप्राद जिल्हा मॅजिस्ट्रेट पृष्ठ ३५५-३५८ मर पाहाता येईल या स्थानाचे सांप्रतचे महत्त्व एकनाथपंढरीला पाहावयास मिळते. नाथाचा राजपण त्या दिवशी अनेक भक्त पाणी ओतून भरित असतात, पण नाथाच्या बगजाची नारट त्यामध्ये ओतल्याशिवाय तो भरून वाहात नाही. हा चमत्कार पाहण्यास अनेक भक्त जमत असतात

या क्षेत्राची महती वर्णन करताना एकदोन उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत कृष्णदयार्णव या प्रसिद्ध मराठी कवीला अगानर नौड फुटले, ते जाण्यासाठी अनेक उपाय केले, पण ते व्यर्थ गेले शेवटी एकनाथ महाराजांनी दृष्टांत दिला की, श्रीमद्भागवत दशम स्कंधावर टीकामय तयार केव्यावर रोगाचे निर्मूलन होईल. सताच्या वचनानुसार संपूर्ण विश्वास ठेवून कृष्णदयार्णवाची टीका सुरू करताच हळूहळू प्रमाण दिव लागला आणि टीका पुरी झाल्यानंतरच कोष्ट नाहीसे झाले

जन्मीच एक प्राचीन कथा आहे राण कवीच्या समकालीन मयूर नावाचा एक कवी होता एकदा राणाच्या धर्मी गेला असता, राण व त्याची पत्नी यांचा काही संवाद चालला असता, याने मध्येच तोंड घातले आणि काही वाक्ये उच्चारली त्याच्या स्त्रीला याचासिद्धि होती, तिने लगेच शापवाणी उच्चारली, 'तुझ्या अग्नी महारोग जडेल' आणि त्याप्रमाणे घडले. मयूर कवि हा सूर्योपासक होता, तेव्हा त्याने आपल्या इष्ट देवतेची प्रार्थना केली आणि 'सूर्यशक्त' नावाचे स्तुतिपर काव्य लिहिले, परिणाम असा झाला की, तो रोगमुक्त झाला गुरुचरित ग्रंथात अशा रीतीच्या रोगमुक्त झाल्याच्या कथा पाहण्यात येतात

(तीर्थरूप महाराष्ट्र, महादेवनाम्नी जाणी, पृ ९८)

(२१) पुणे शहर शक्तिपीठे

इ. स. ६२३ साली पुणे शहर हे अवघे दहा बारा शोपण्यांचे गाव होते. यांमध्ये ब्रालणवर्गांनी दोन घरे होती गावच्या चारी दिशांना यामदेवता म्हणून बहिरोरा, हनुमान, नारायणेश्वर व पुणेश्वर ह्या देवता होत्या. या शोपण्यांच्या दक्षिणेला पाऊण मैलावर जोगेश्वरी ही यामदेवता होती व तिच्याजवळून अशिल ओढा वाहात असे पुढे ता मुठा नदीला मिळत होता या शोपण्या मुठा नदीच्या

काठी म्हणजे सध्याच्या कसबा पेठेतील भागातच होत्या. प्रमाक्रमाने गावाची दक्षिणेकडे वाढ झाली. कारण उत्तरेकडे नदीचे पात्र होते.

राष्ट्रकूट वंशातील कृष्ण राजा याच्या दानपत्रात या शहराचा उल्लेख 'पुण्य विषय' असा आहे (इ. स. ७५८). पुढे पुनक विषय झाले, नंतर पुनवडी झाले (इ. स. ११३) आणि शेवटी पुणे हे नाव कायम झाले. शहराला यादवांच्या वेळचा तट होता. कुंभार वेस, मावळ वेस, केदार वेस अशा मोठ्या डोंडदार वेशी होत्या. मुठा नदीवर घाट आणि त्यावर मंदिरे होती. ती यादवांच्या वेळची हेमाडपंथी वाघणीची होती, पण मोगलांच्या अमदानीत ती फुटली. कसबा पेठेत केदारेश्वराचे मंदिर होते. त्याचा पुजारी घाममट राजर्षी नावाचा दसयंथी ब्राह्मण होता, तो वाटविला गेला आणि जाश्वर्य असे की, तोच पुणे शहराचा मुख्य काजी झाला, मुजार झाला. त्याचेच वंशज पुणे शहराचे प्रमुख काजी बनले.

(व. मो. पुरंदरे, राजा शिवछत्रपति)

इ. स. १२९० च्या सुमारास मुसलमानी अमल चानू हान्यानंतर दिल्लीहून चार फकीर या गावी फिरत फिरत धर्मप्रचार करीत आले. त्या वेळच्या आक्रमणात्मक धोरणानुसार त्यापैकी शेख हुलाद याने पुण्येश्वर आणि योग्य दिशाने नारायणेश्वर यांच्या मूर्ति मंदिरातून बाहेर फेकून दिल्या आणि त्या ठिकाणी आपले दगें स्थापन केले. हे दोन्ही दगें आज पुण्यातील नवा पूल भागात एक आणि दगडी पुलाजवळ दुसरा असे उभे आहेत. पुण्येश्वर या शंकराच्या स्थानावरूनच कदाचित् पुणे हे नाव या गावाला मिळाले असावे.

(Poona And Suburbs by K. M. Kumbhakar, 1910)

गाराचा विस्तार वाढला तसे जोगेश्वरी देवीचे स्थान बदलले आणि ते गावाच्या मध्यभागात आले. अनेक जीर्णोद्धार होऊन आता त्याला सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मंदिराला तावटा रंग दिला म्हणून या स्थानाला 'तांबडी जोगेश्वरी' असे नाव पडले, असे रा. गायकवाड आपल्या 'पुणे शहर वर्णन इ. स. १८८८' या ग्रंथामध्ये लिहितात. सध्या मंदिराचा विस्तार जरी वाढलेला दिसत असला तरी मूळची देवी एका लहानद्या घुमटीतच आहे. देवीला चार मुजा असलेल्या दिसतात, पण अगारर चौदुराची पुढे चढलेली अग्न्याने हातात कोणती दग्वे आहेत हे मात्र कळत नाही. मंदिराच्या पुजाऱ्या-

कडून लेराकाला असे समजले की, मूळ मूर्ति सुमारे अडीच फूट उंचीची असून, हातामध्ये आयुधे उजवीकडे वरती डमरू, खाली राक्षसाचे मुडके आणि डावीकडे वरती त्रिशूल आणि खाली गदा अशी आहेत. देवीच्या परिसरातच विष्णु, महादेव, गणपती आदि इतर देवतांच्या मूर्ति आहेत. पूर्व बाजूला दोन मोठ्या दीपमाळा होत्या. पण आता तो रस्ता वाढवीत असल्याने त्या नाहीशा होतील अथवा कदाचित् हाल्यादेखील असतील. लेराकाने पुणे येथील नूतन मराठी विद्यालयामध्ये इंग्रजी सातवीचे शिक्षण घेताना (सन १९१४) त्या दीपमाळा पारितोष्या आहेत.

जोगेश्वरी ही एक प्रमुख ग्रामदेवता मानली जाते. शहरातील कोणत्याही भागात लग्न अगर मौजीवधन झाले तर प्रथम अर्भत याच देवीला दिली जाते आणि त्यानंतर ती पुणे शहराची मूळवस्ती जी कसबापेठ तेथील गणपतीला दिली जाते. या देवतेशिवाय पुणे शहरात दुसरी दोन स्थळे आहेत. शुक्रवार पेठेत काळी जोगेश्वरी आणि दुसरी पिचळी जोगेश्वरी.

(Poona Gazetteer, Page 346)

जोगेश्वरी हा योगेश्वरी शब्दाचा अपभ्रंश आहे. योगेश्वरी देवीची उत्पत्ति कशी झाली हे याच ग्रंथात पौराणिक देवता प्रकरणांमध्ये आपण पाहिलेले आहे.

(२) पर्वती हे दुसरे शक्तिपीठ होय. हे स्थान भुईसपाटीपासून १६१ फूट उंच असून शहराच्या दक्षिणभागी एका टेकडीवर आहे. रा. गाथकवाड आपल्या ग्रंथात म्हणतात की, ' बाळाजी निम्ननाथ यांनी पेशवेपद स्वीकारल्यानंतर नेहमी सातारा शहरी जाऊन छत्रपतींचे दर्शन येथे त्यांना कठीण जाऊ लागले. कारण कामाचा पठारा दिवसेंदिवस वाढतच होता. सातारा छत्रपतींच्या पादुका त्यांनी आणविल्या आणि त्या पर्वती टेकडीवर स्थापन केल्या. त्यामुळे या स्वामीनिष्ठ शैवकाय महाराजाचे दर्शन पादुका स्वरूपात येथे मुमंज झाले. काही वर्षांनी बाजीरावाने पेशवाईची वस्त्रे धारण केल्यावर त्याच ठिकाणी त्याने एक शिवलिंग स्थापन केले. अशी समजूत आहे की, आजतागायत छत्रपतींच्या पादुका त्या शिवलिंगाखाली आहेत '

या मंदिराच्या स्थापनेनिम्नरी दुसरी कथा अशी. पार्वती देवीचा पुरातन तांदळा या ठिकाणी होता. गावचा गुरव प्रत्यही येऊन देवीची पूजाअर्चा करीत असे. एके दिवशी कर्मधर्मसंयोगाने बाळाजी बाजीरावाची पत्नी गोपिकाबाई हिने

मोती महालातून त्या टेकडीवरून उतरत असणाऱ्या गुरवाला पाहिले. चाईने त्याच्याजवळ सर्प चौकशी केली तेव्हा तो म्हणाला, 'देवीचे हे प्राचीन स्थान आहे आणि ही देवी नवसास पावते.' या वेळी स्वतः गोपिकाराई पायाच्या इसराने पडाडलेल्या होत्या. देवीला त्यांनी नमस केला. देवी नमसाला पायली आणि चाईचे इसब बरे झाले. पतप्रधान अकाउलीप्रमाणे या मदिराचे बाधकाम बाळाजी नाजीराव पेशवे यांनी शाहू महाराजाच्या अनुष्ठेने दाखे १६७२ साली सुरू करून ते चार वर्षांत पुरे केले, तर वॉटसन गाईडप्रमाणे हे बाधकाम इ. स. १७४९ मध्ये चालू होऊन इ. स. १७५६ साली पुरे झाले. म्हणजे या दोन्ही माहितीत एकराक्यता तर नाहीच, पण उलट वर्षांमराचा परक पडतो. या मदिरासाठी अदाजे १० लक्ष रुपये खर्च झाला होता नवस पूर्ण झाल्याने याप्रमाणेच अनेक मदरे भारतात उभारली गेली आहेत.

सद्ध्याच्याच शेजारी मूळ तादळास्वरूप पार्वती देवीचे स्थान आहे. देवदर्शन आणि व्यायाम या दोन्ही गोष्टी साधण्यास सेनानिब्रत नोकर व अनेक भक्त प्रत्यही मदिरास भेट देत असतात.*

शेवटचा बाजीराव पेशवा याने या जागी दक्षिणेकडील वाजूस एक राजवाडा बांधणीकरिता घेतला होता, पण तो पूर्ण होऊ शकला नाही. इतकेच नव्हे तर झालेले काही थोडथोडके बाधकामही बीज पडून नाश पावले. दिनांक ५ नोव्हेंबर १८१७ रोजी मराठे आणि इंग्रज यांची सडकी येथे अखेरची लढाई झाली. त्या वेळी या ठिकाणी असून बाजीरावाने युद्धपरिस्थितीचे दुर्निर्णीच्या साहाय्याने निरीक्षण केले होते. श्रावण महिन्यात पेशवे सरकार दक्षिणा देण्यासाठी ब्राह्मणांना याच क्षेत्री जमा करीत आणि दक्षिणा वाटीत. त्याला रमणा म्हणत. आजपावेतो रमण्याभोवतीच्या जाडजूड भिंतींचे अमशेष पाहता येतात, पण नवीन घडणीत तेही नामशेष होणार आहेत.

नाम आले, येथे शृंगे याचा अर्थ शिखरे, हे मुद्दाम ध्याव्यात ठेवावयास हवे, नाहीतर गैरसमज व्हायचा ! नाशिक जिह्वा गॅझेट जेव्हा बनविले त्या वेळी याचे संशोधन झाले होते, पण सत शिखरे मात्र काही आढळली नाहीत. फक्त चारच शिखरे आढळली, त्या वेळी त्या संशोधकांच्या असेही ऐक्यात आले की, सप्तशृंगी देवीचे चतुःशृंगी हे नावही प्रचारात होते. पुणे येथील देवीचे मूळपीठ हेच असल्याने, त्या देवीलाही चतुःशृंगी हेच नाम मिळाले आहे. वारकार्त्तने पाहिले तर सध्या हे मंदिर ज्या ठिकाणी आहे, त्याच्या आसमतात टेकडीला चार शिखरे नाहीत, पण डोंगरमाथा चौसपाट असल्याने चतुःशृंगी नाम आले अग्याने, असे काही प्रतिपादितात.

नवरात्रामध्ये या ठिकाणी मोठी यात्रा भरते उत्सवमूर्ति म्हणून मूळ देवीच्या पुढे एक धानूची मूर्ति ठेवतात. या देवीचे पुजारीपण व व्यवस्था अनगळ उपनाम असलेल्या घराण्याकडे आहे. येथील एक पुजारी गोरिंद चितामण अनगळ, हे ऐसफाला झळेत भूगोल शिक्षकही होते. मंदिराचा पादरागुभ फळस अतिदूरपर्यंतही दिसतो. यात्रेच्या वेळी या ठिकाणी होनहवन केले जाते. त्या वेळी नवसप्तीत्यर्थे अनेक कौरव्या रक्क्या पायथ्याच्या परिसरात उळी दिल्या जातात, हे हवन अग्नीच्या दिवशी होते हवनकुडानवळ देवीचे वाहन जो सिंह त्याची एरू प्रतिमूर्ति उभी आहे. शहरवाढीमुळे आता पायथ्यापर्यंत वस्ती झालेली आहे आणि टेकडीच्या पायथ्यापर्यंत जाण्यासाठी रस्त्याची व्यवस्था झालेली आहे प्रस्तुत यथाचा लेखक त्याच्या लहानपणी (जवळजवळ १९२० साली) तो इतर तालीमघातील 'दौडी' रस्त्यावर चतुःशृंगी देवीच्या दर्शनासाठी जात असे शहरातील अनेक तालीमघ त्या वेळी भन्ना पहाटे एकत्र निघत, वाटेत जाताना देवीच्या नावाचा जयघोष करीत आणि साधारणपणे उजाडण्यापूर्वी दर्शन घेऊन परत येत त्या वेळी उत्पन्न झालेले विशुद्ध चातावरण उत्साहवर्धक आणि आनंददायक असल्याने पार मोज वाटत असे. नवरानामध्ये देवीचे दररोज दर्शन आणि पळण्याचा भरपूर व्यायाम (त्यास 'दौड' असे म्हणत) ह्या दोन्ही गोष्टी साधत असत आजच्या तरुणामध्ये ते दृश्य मात्र दिसत नाही.

सुजगप्रयात

चळा पुण्यमार्गी पहा देविना हो ।

पहा पर्वती आणि जोगेश्वरी हो ॥

पसे गावशीवे चतुःशृंगी देवी ।

श्रमाने तयाची कथा वर्णिली ही ॥ १ ॥

इंद्रवंशा

जोगेश्वरी प्राचिन ग्रामदेवता ।
आहे सहाय्या शतकावरी स्थिता ॥
शेदूर भार्या तिज भक्त वाहती ।
जोगेश्वरी लाल म्हणोने बोलती ॥ २ ॥

शार्दूलविक्रीडित

ग्रामासंनिध उंच टेकडि असे दीपगृहाचे परी ।
नाना-परित विलोकि फोणि यजिता श्रेत्रास देविसरी ॥
शाहूने मग मंदिरा उभविले, आमात्य भार्येस्तव ।
स्थापि शंकर-पार्वती-गणपती-विष्णूम पूजेस्तव ॥ ३ ॥

शिखरिणी

धनुःशृंगी देवी नयस करितां पावसी सदा ।
पहा वृद्धा-शिष्यास्तव अवतरे दुर्लभ-पदा ॥
तुझ्या आशीर्वादे बहुत धन शेटी मिळविले ।
म्हणोनी यास्तुला तव स्मरणि त्याने उभविले ॥ ३ ॥

* * *

(२२) धनशंकरा

सहस्रं घंटां त्रिशूलं लिपिविशदतरं विभ्रतीं दक्षहस्तैः ।
पात्रं शीपं मुसेटं ह्यमरकमनिशं वामहस्तैर्विनेत्राम् ॥
सिंहरथां तारहारांगदमणिमुकुटां द्योतयन्तीं प्रसन्नाम् ।
यन्दे पूर्णेन्दुभिर्वा प्रतिरुचिरमूर्त्तीं शंकरां शंकरेश्वराम् ॥

शौनभा ने प्रश्न नेल्यावर स्वयं या स्थानाचा वृत्तांत कथन करतात की, एरुदा अगस्ती ऋषि आपली पत्नी लोपामुद्रा हिच्यासह तीर्थाटन करीत असताना एके ठिकाणी त्याला राजा सुद्युम्न ध्यानस्थ पसलेला आढळला. राजाने नेत्र बंद असल्यामुळे साहजिकच त्याला ऋष्याच्या आगमनाची चाहूल लागली नाही आणि त्यामुळे त्याने मुनीवर्यांचे आगतस्वागत करून त्यांना आसन दिले नाही, परंतु अगस्तींना तो आपला अपमान वाटला आणि राजाने हेतुतःच आपले नेत्र बंद ठेवून आपला अपमान केला असारा, या गैरसमुत्तीने त्यांनी त्याला शाप दिला, 'तू हत्ती होऊन भूमीवर फिरशील'.

पृथ्वीवर भ्रमण करीत असताना नारदाना अगस्ती ऋषींची ही उन्मत्त बागणूक वळली. अगस्तीला प्रायश्चित्त देण्याचे त्यांनी ठरविले. अन्यायाचे परिमार्जन करणे हे साधुपुरुषांचे लक्षण समजल जाते. मग अयाय करणारा नितीही मोठा असे. बैकुंठी जाऊन ऋषींची ही बागणूक त्यांनी निगणूक्या कानावर घातली आणि कार्शपेनागून त्यांना हुसकावून त्यांच्याची मागणी केली.

यथ काश्या बहिर्गन्तेत्काशीनासप्रिय स तु ॥ २-२॥

ऋषीला लावून दामविण्यासाठी त्यांनी त्याला असे वचन दाखविले की, काशी, राची, अवतिना इत्यादि सात क्षेत्रात साधना केल्यास भक्ताना नुसती भुक्ति मिळते पण,

करवीर निरुपाक्ष श्रीशैल पादुरगकम् ।

तिलक सेतुबधश्च मुक्तिमुक्तिप्रदानि पट् ॥ १-२७ ॥

दक्षिणेकडील या क्षेत्रामध्ये भुक्ति आणि मुक्ति दा ही मिळतात. तेव्हा त्यांना दक्षिणेत पाठवणे पण हे शक्ये कसे? ऋषीला काशी सोडण्यास अनुकूल करणे कसे?

इच्छा असली, की मार्ग सापडतो आणि पुढील कार्यकर्त्याला अोक उच्चापती करून कार्यसिद्धि करून घ्यावी लागते. नारद त्रिध्यपर्वताकडे गेले आणि त्यांनी मेरुपर्वताच्या अनेक रहस्यमय कथा त्याला सांगितल्या. शेवटी ते त्याला म्हणाले की, 'सर्व देवांनी केलेल्या स्तुतीमुळे मेरुपर्वताला अस्वकार चढला आहे. भूतलावरील सर्व पर्वतांमध्ये मीच तेवढा उंच असून याची सर्व पर्वत नीच आहेत. अशी त्याची समजूत आहे. तेव्हा मू जर मनाने गाणवरील तर त्याचे गर्वहण करू शकतील' इतके सांगून नारद निघून गेले.

वाळल्या गरताच्या गर्जीवर अग्नीची ठिकाणी पडल्यावर ती पेटण्यास काय वेळ लागतो? नारदानी सांगितलेली मेरुपर्वतावरूनची रनाषट हवीकत ररी मानून रिध्यपर्वत वाढू लागला. त्याचा परिणाम असा झाला की, उत्तरेकडे चद्रमूयांची गती रुडित होऊन यज्ञयाग बंद पडतील की काय अशी भीती वाढू लागली आणि सर्वत्र हाहाकार उडाला.

तेन नोदेति भगवान् कर्मसाक्षी दिवाकरः ।

हृद्यकव्यादिकर्माणि तेन लुप्तानि भूतले ॥ २-८१ ॥

यज्ञयागादि धार्मिक कृत्ये बंद पडण्याच्या भीतीने सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि वेळीच उपाययोजना करण्याची त्यांनी त्याला विनती केली. ब्रह्मदेवाने त्यांना रिष्णूकडे पाठविले. ते रिष्णूकडे आल्यावर त्यांनी त्यांना सांगितले की, 'तुम्ही काशी क्षेत्री अगस्ती मुनीकडे जाऊन त्यांना आपले दुःख निवारण करण्याची विनती करा. कारण त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणीही तुमचे दुःखनिवारण करू शकणार नाही. तसेच त्यांना दक्षिणेंद्रील क्षेत्राचे महत्त्व पटवून द्या म्हणजे ते काशी सोडण्यास उशुक होतील.'

बरीचप्रमाणे देवाची विनती ऐकून अगस्ती ऋषी आपल्या पत्नीसह दक्षिणेकडे निघाले.

वाराणसी सोडताना अगस्ती आपली पत्नी लोपामुद्रेला म्हणाले,

विंध्योर्द्वेष्टिस्तंभार्थेन त्याग्या काशी मया प्रिये ॥ ३-४९ ॥

ते रिध्यपर्वतावरून आले असता तो दुर्लभ आहे असे त्यांना जादवून आले. त्यांनी परंताला सांगितले की, 'मला दक्षिणेकडे जाण्याचे आहे. तेहा तुम्ही उंची कमी कर आणि मला मार्ग दे.' सततस्मरण पिऊन टाकणाऱ्या या ऋषींची कीर्ति रिष्याचाला माहित होती.

मार्ग आप्रमण करीत करीत अगस्तीमुनी कोल्हापूर येथे जाले असता महालक्ष्मीचे रम्य स्थान त्यांनी पाहिले.

करवीरपुरं प्राप्य महालक्ष्मीनिकेतनं ॥ ३-२३ ॥

त्यांनी तिची आराधना सुरू केली. जखरे देवी प्रसन्न झाली आणि
१। ना म्हणाली,

विद्यते शंकरिक्षेत्रं तिलकारण्यमध्यगं ।

तत्र वासस्तथा कार्यो जगत्कल्याणहेतवे ॥ ३-५८ ॥

‘माझ्या येथील क्षेत्रप्रमाणेच दक्षिणेला तिलक वनात तुम्ही जाणे आणि श्रीशंकरा (वनशंकरा) क्षेत्री राहावे.’ पूर्वी तेथे शंभर वर्षांचा दुष्काळ पडला असता देवीने आपल्या देहानून शाकमाजी निर्माण करून आणि पाताळा-मधून हरिद्रातीर्थाचे पाणी आणून लोकांचे रक्षण केले आहे, म्हणून तिचे नाव शाकंभरी (शाकान् निभर्ति इति) असे पडले आहे.

पुरा हि शतघार्पित्याऽनाष्टृष्टथा सकला मही ।

यद्रक्षितं प्राणिजातं शाकान्नेश्च स्वदेहजैः ।

शाकंभरीति विख्याता ततः श्रीजगदंबिका ॥ ३-६१ ॥

त्रिजापुर जिन्हातील हा भाग आजही पाण्यापाठी हलासीचा म्हणून समजला जातो. पाताळानून आलेल्या पाण्यावर तेथे झाडेझुडुपे आणि भाजीपाला तयार झाल्यावर आणि त्या क्षेत्राचा उत्कर्ष पाहिल्यानंतर दैत्यांनी तेथील लोकाना शस्त्र देऊन त्या क्षेत्राची नासधूस करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा देवीने थानावर स्नान होऊन आपल्या नऊ कोटी सर्पांसह दैत्यावर चाल केली आणि त्याचा नि पात केला. देवीचा हा पराक्रम पाहून सर्व देवाना अतिशय आनंद झाला आणि त्यांनी हरिद्रातीर्थ व तैलतीर्थ यांच्यामध्ये सिंहालूढ मूर्तीची स्थापना केली. वरील वृत्तांतरातून शंभर जोडावसाचा झाला तर असे म्हणजेसे वाटते की, या देवीचे मूल नाव शाकंभरी असावे आणि ती वनामध्ये राहिली म्हणून वनशंकरा हे नाव तिला मागाहून प्राप्त झाले असावे.

आराधना केलीस तर तुला शांति लाभेल ' त्याप्रमाणे राजाने आराधना केली. त्याच देवांचे साक्षात् दर्शन घटले आणि म्हणून त्याने मंदिर उभारले.

या मंदिरातील नागरी लिपिमध्ये लिहिलेला एक शिलालेख असा

‘ श्री देवीचरणे तत्पर परशुराम नारायण जनगळ, शालीमाहन शके ६०३ ’

याचा अर्थ असा की, या म्हस्फानी मंदिराचा प्रथम जीर्णोद्धार केला असला ईश्वर देवालयातील एका खात्रावर कन्नड लिपिमध्ये लिहिलेला सन १०१९ सालचा एक शिलालेख आहे तो असा

‘ राष्ट्रकूट घराण्याचा राजा भीमदेव, सेनक सेनगोत्र नागवर्म्या यांनी लष्करीत जे शौर्य दाखविले त्याच्या स्मरणार्थ हा खात्र उभा केला आहे. ’

राष्ट्रकूट घराण्याचे हे शासन कल्याण येथील असून जगदेनमल (दुसरा) याच्या वेळचे असो. जाणगी एका खात्रावर ‘ साहसभीममनेवेगंडे, कीर्तिम प्पने, शके ९४६, खुशीनाम मस्तुरे ’ असा उल्लेख असून तो जगदेनमल (पहिला) याच्या वेळचा असला यावरून उघडच दिसते की, हे पार प्राचीन क्षेत्र आहे

मंदिराचा परिसर चौकोन जमन साधारणत तो १५०×१०० चौ. फुटाचा असला चारी बाजूंना इमारती व मध्यभागी ६०×१०० चौ फूट आकाराचा चौक आहे प्रवेशद्वारातून आत येण्यावर दोन्ही बाजूंना ओवऱ्या असून डाव्या बाजूला जेवणघर व उजव्या बाजूला यात्रेकरूंच्या राहण्याची सोय करण्यात आली जाई प्रवेशद्वारासमोर एक दिस्तीर्ण हरिद्रातीर्थ तलाव आहे आणि त्याच्या काठी दान ल्हान ल्हान मंदिरे आहेत

मंदिरात प्रवेश घेण्यावर चौकालून जात असताना दान गरुडग्यात्र उभे जमलेले दिसतात उत्तरप्रदेशी त्यांच्यावर दीपाची आराध केली जाते. गामाच्या मध्ये सिंहावाहिनी देवता असून सिंहाचे पुढील दान पाव अदाजे दीड फूट उंचीच्या चतुर्थांश टोकलेले दिसतात या वाहनावर देवी जारूट शाली असून तिने आपले दोन पाव सिंहाच्या पाठीवर सोपवले दिसतात. सिंहाच्या गळ्यात वटमाळा आहेत चबुगा, विद व देवी या सर्वांनी उंची साधारणत चार फूट आहे. देवीचे स्वरूप जाण्यक दिसते

तत शायभरी देवी भुपाष्टमविराजिता ।

चापाकुशी पानपात्र बाण पाश त्रिशूलकम् ॥

डमरुं चंद्रहासं च दधाना सिंहवाहना ।

दुर्गमं दानवं दन्तुमदृहासं मुहुर्व्यधात् ॥ ७-९४ ॥

ती अष्टभुजा असून तिच्या हातात मद्याळ, त्रिशूळ, तलवार, डमरू, ढाल व असुराचे मुंडके असून तिचे उरलेले दोन हात सिंहाचा लगाम धरण्यात गुंतलेले आहेत, मूर्तीच्या भोवती उंच प्रगावळ आहे.

दुर्गादेवीच्या अनेक नावांपैकी कांतारवासिनी हे एक नांव असून वनशंकरी या नावामध्ये तेच अंतर्भूत असावे. महामारतामध्ये अर्जुनाने समरपूर्व देवीची जी स्तुति केली त्यामध्ये 'दुर्गा कान्तारवासिनी' असा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे कान्तारवासिनी हीच वनशंकरी असावी. या देवीच्या स्तुतीपर 'श्री शाकंभरी (वनशंकरी) माहात्म्य' नावाच्या पोथीत ही माहिती उपलब्ध असून पावतीचे नाव आदिमाया शाकरी असे दिले आहे.

प्राचीनकाळी चंड दैत्याने या देवीची सेवा करून अभयपद मिळविले आहे. त्याच्या नावाने एक छिंरा स्थापन करण्यात आले असून प्रथम पूजेचा मान त्याला दिलेला आहे. देवीची पूजा मंतर केली जाते. तैलतीर्थ व तिलकवन ही नावे दुर्गम दैत्याला दिलेल्या वरदानामुळे आलेली आहेत. या देवीने शंभासुर नावाच्या दैत्याचा वध केला असाहि उल्लेख पुराणात आढळतो. अश्वत्थाम्याने या देवीची आराधना केली आणि त्याला देवीने वरदान दिले असे म्हटले आहे. वराह गोष्टीचा विस्तृत वृत्तांत या देवीच्या पुराणात दिलेला आहे. या क्षेत्राच्या आसमंतामध्ये मल्लापहारीतीर्थ, हरिद्रातीर्थ, तैलतीर्थ, पद्मतीर्थ, रंगतीर्थ, अगस्तीतीर्थ, भानुतीर्थ, फोटीतीर्थ, नागेश्वतीर्थ, विष्णुपुष्करिणी, इत्यादि अनेक तीर्थे आहेत. त्यांचा त्रोटक इतिहास या देवीच्या विस्तृत पुराणात दिलेला आहे.

हिंदुपंचांगाप्रमाणे शाकंभरी देवीचे नवरात्र अथवा उत्सव पौष शु० अष्टमीपासून चालू होतो आणि पौर्णिमेला समाप्त होतो. या ठिकाणी वार्षिक उत्सव पौष महिन्यातच होतो आणि प्रत्येक दिवशी खालीप्रमाणे पूजा केली जाते.

अष्टमी—अष्टसिद्धी देणारी अष्टभुजास्वरूप देवी.

नवमी—नऊ करोड सलीसह असलेली व नववत्सानी विभूषित नवदुर्गास्वरूप देवी.

दशमी—दस दिग्पालांनी वृजिलेली व रावणाविरुद्ध रामाला संतोष देणारी आदिरात्रि, आदिमाया शंकरी.

एकादशी—एकादश रत्न नित्य पूजित असलेली देवी.

द्वादशी—द्वादश आदित्याना सिद्धि देणारी देवता.

त्रयोदशी—त्रयोदश विश्वदेवता नित्य पूजन करीत असलेली देवता.

चतुर्दशी—चतुर्दश इन्द्रदेवाना सिद्धि प्रदान करणारी, प्रणवस्वरूपिणी आणि चतुर्दश मनूचे नियंत्रण करणारी देवता. या दिवशी असंख्य प्रकारच्या भाज्या, वागड्या व तिळाचे पदार्थ यांना पूजासमार व अनेक भाज्याचा नैवेद्य अर्पण करतात, त्यास 'पह्लेय हव्या' म्हणतात.

पौर्णिमा—पूर्णानंद स्वरूपिणी अथवा पूर्णानंद दायिनी देवता या दिवशी ब्राह्मणमुनीसिर्निना गोलावून, सचैल स्नान घालून, देवतास्वरूप मानून त्यांना भोजन द्यायचे. नंतर ऐषतीप्रमाणे यन्त्राकार व वायने देऊन त्याची बोळवण करायची, असे केल्याने देवता प्रसन्न होते. या दिवशी रघोत्सव होतो व लक्ष्मणाची यात्रेकरू त्यात भाग घेतात.

या मुख्य उत्सवाशिवाय या क्षेत्री भावण महिन्यात लक्ष निव्वार्चन, आश्विन महिन्यात दीपाराधन व नवचट्टी होम, कार्तिक महिन्यात दीपोत्सव हे उत्सव होतात.

या देवीचे पुजारीपण शुक्ल यमुनेदीय कण्ठशास्त्रीय ब्राह्मण वर्गामध्ये आहे. त्यांची सहा घराणी अगून ती जालूनपालून पुजारीपण करतात. सर्व वर्गामध्ये या देवीचे भक्त आढळतात. परंतु विशेषतः देवांग वर्गाची ही कुल-स्वामिनी आहे. या मंदिरात रात्री कोणाला गद्दे देत नाहीत.

देवस्थानच्या परिसरात पोळ्या भाजणे, कुटणे अगर दळणे चढ असल्याने तांदूळ, डाळ, गव्हाचे पीठ इत्यादि मिश्रण आधारे घेऊन स्वयंपाक तयार करून नैवेद्य अर्पण करतात.

पद्मपुराण आदिव्यङ्ग अध्याय २८ आणि महाभारत वनपर्व अ. ८८ यामध्ये शाकंभरी देवीचा उद्देश आढळतो.

शाकंभरीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विभ्रुता ।

विच्यं चर्यसदृशं हि शाकेन क्लिष्ट भारत ॥ १४ ॥

देवी भागवतामध्ये या देवतेचा उद्देश आढळतो, पण त्या ठिकाणी शाकंभरी आणि शताक्षी यांच्या नावाचे मिश्रण आढळते. येथे ते पहा.

शताक्षी सा युतो जाता देवी भगवती शिवा ।

अनंताक्षीमयं रूपं दर्शयामास पार्वती ।

स्वादूनि फलमूळानि भक्षणार्थं ददौ शिवा ॥

नानाविधानि चान्नानि पशुभोज्यानि यानि च ॥ ४६ ॥

शाकंभरीति नामापि तादिनात्ममभून्नृप ।

शाकंभरि शिषे नमस्ते जतलोचने ॥ ६९ ॥

हुजळीपासून पाच मैलावर अमरगोल या गावी जनशक्ती मंदिर असून ते जलनाचार्य यांनी बांधले हे गृहस्थ अतिशय घाटई आणि मंदिर उभारण्यात प्रख्यात होते ते पधराच्या दारजात होऊन गेले त्याचा इतिहास जसा गांगतात की, पुर्याश्रमीचे हे धान्यणाय होते. त्याच्या हातून एका बाणाचा बघ झाला आणि त्या पातकाचे धालन करण्यासाठी त्यांनी जनक देवाला बघली. दुसरे असेही एक मत आहे की, जलनाचार्य हे विश्वकर्माचे पाचाळवणीय शिष्य होते. गुरुकडून इमारत बांधणीशास्त्र शिकून झाल्यावर, आपल्याला ही विद्या नितपत साध्य झाली हे पाहण्यासाठी त्यांनी प्रथम हे देवाचे मंदिर बांधले. ह्यामुळे मंदिराचे शिल्प अत्युत्कृष्ट झाले आहे.

इ. स. १५३८ च्या सुमारास यांनी देवगिरी येथे यक्ष्मा मंदिर बांधले आहे.

गदगपासून सात मैलावर लक्ष्मुडी नावाचे एक गाव असून त्या ठिकाणी जलनाचार्य यांनी ५० मंदिरे बांधलेली आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणून वसवणा, चंद्रमौलेश्वर, गणेश, गोकर्णेश्वर, वासीपिश्वेश्वर, माणकेश्वर, नीलमठेश्वर, कुमारगिरीश्वर यांचा उद्देश करता येईल या मंदिरातून काही शिलालेखही आढळतात. असा हा कर्तव्यगार पुरुष होऊन गेला

(धारवाड जिन्हा मॅसेट, पृष्ठ, ६५०, ७६८)

करजगी (धारवाड) जवळ देवी-होसुर या गावी वनक्षकरीचे देवालय असून, त्यामध्ये चार प्राचीन शिलालेख आहेत. चिक्केरुर येथे एक मंदिर असून इ० स० १०५३ सालचा शिलालेख तेथे आढळतो. इलकल (रिजापूर) येथे या देवीचे मंदिर असून तेथे पौष महिन्यात यात्रा भरते, ह्या वेळी काही घराण्यात नेवेद्यासाठी ६० भाज्या करतात, तर कोठे राजलादेवी अगर राजराजेश्वरी देवीच्या नावे कुलधर्म केला जातो

वसंततिलक

दुर्गास्वरूप दिसते बनशंकरा ही ।
शाकंभरी म्हणुनि पूजित भक्त पाहीं ॥
या देवते प्रमुख मानिलि कन्नडानीं ।
पांढें अनेक दिसती, नमितो तथा मी ॥ १ ॥

* * *

(२३) बहुचरा

इति प्रभाष्य तं देवि माया भगवती भुवि ।
बहुनाम निकेतनेषु बहुनामा बभूव ह ॥ (श्रीमत् भागवत्)

बहुतेर दैत्याचा वध या देवीने केला म्हणून तिला बहुचरा नाव प्राप्त झाले असे भागवतकाराचे म्हणणे आहे. बहुचरा देवीचे प्रमुख पीठ काठे वाडामध्ये गायस्वादाच्या पूर्वीच्या कडी प्रांतात मेहसाणाजवळ व कडीपाइन सुमारे २३ मैलावर वायव्येला चुवाळ या गावी आहे. चुवाळ हे एक रेल्वे स्टेशन-सुद्धा आहे. देवस्थानाकडे जाताना मार्गात एका मोठ्या तलावानून जावे लागते. देवस्थानच्या परिसराला विटाचा तट बांधलेला असून २८० × २७५ चौ. फूट असा तटाचा घेर आहे. त्याच्या भिंतीमध्ये निघाणबाजीसाठी शरोके ठेवलेले आहेत. हौद्यासह हत्तीनरील माहुताला आत शिरता येते, एवढा मोठा तटाचा दिव्ही दरवाजा आहे.

या देवीच्या उत्पत्तीसंबंधी एक कथा आपण वर पाहिली. पण आपलीही काही आस्थापिका आहेत त्याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ या एकदा चारण जातीच्या काही भिऱ्या सक्कळपूर गावाहून चुवाळकडे चालल्या असता मार्गात काही कोळी लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांना एवाण्याचा प्रयत्न केला श्रीसमुदायामध्ये बहुचरा, वून आणि घहुला या नावाच्या तीन बरिणी होत्या त्यांपैकी बहुचरेने एका दरोडेबाऱ्याच्या हातानून सत्कार हस्तगत

केली आणि त्या तलवारीने आपल्या छातीमरील दोन्ही स्तनभाग कापून टाकले. असे कृत्य करण्यामागे तिचा हेतु आत्मबलिदान करून शीलसंरक्षण करण्याचा होता. आपल्या बहिणीची ती स्थिति पाहून, ब्रूत आणि बहुला यांनीही आत्मबलिदान केले. छातीवरील भयंकर जखमेमुळे रक्तमाय झाला आणि त्या तिन्ही बहिणी तावडतोय गतप्राण झाल्या. या तिन्ही बहिर्णिनी आपले शीलरक्षण केले आणि म्हणून त्या पुढे देवीपदाप्रत पोहोचल्या. त्यांच्या प्रतिमांची पूजा होऊ लागली. चुवाळ गारी बहुचरा, फोटजवळ उर्नेज या गावी ब्रूत आणि सिहोर-पायून १५ मैलांवर असणाऱ्या बागळकु या गावी बहुला यांच्या प्रतिमा देवता म्हणून पूजल्या जातात. ज्या ठिकाणी बहुचरा देवीने आत्मबलिदान केले त्याच ठिकाणी बहुचरा देवीच्या नावाने एक तांदळा पुरलेला आहे आणि त्यावर मंदिर उभारलेले आहे. (“ रासमाळा ” लेखक-फोर्देम्, पृष्ठ ४२६.)

भागवतकार आणखी एक उत्पत्ति देतात. कंसाच्या हातातून देवकीची मुलगी द्रुगद्वारर आपटताना निसटली. ती घर अंतराळामध्ये गेली आणि बहुचरा या नावाने चुवाळ या गावी अवतरली. (भागवत १०-४-१२.) मार्कंडेय ऋषि आपल्या ‘ नारायण स्तुति ’ मध्ये लिहितात.

मयूरकुक्कुटवृत्ते, महाशक्तिस्वरानपे ।

कौमारीरूपमंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

याचा अर्थ असा की, ‘ जी नारायणी-योगमाया देवकीच्या मुलीच्या अंशाने या ठिकाणी येऊन राहिली, तिच्या माझा नमस्कार असे. ’ यावरून असे दिसेल की, मार्कंडेय मुनींही भागवतकाराचाच पाठपुरावा करतात, पण विंध्य-बाहिनी देवीची उत्पत्ति पाहिली तर ती याच प्रकरणानून झालेली आढळून येईल. म्हणजे कंसाच्या हातातून योगमाया निसटून अंतराळात गेली आणि तेथून विंध्यपर्वतावर जाऊन अष्टभुजारूपाने राहिली. मुलनात्मक दृष्ट्या विचार केला तर हीच उत्पत्ति खरी मानावी लागेल. कारण बहुचरेसारखी झाला अन्य उत्पत्ति नाही.

या देवीची जणखी एक उत्पत्ति अशी की, काली गावाची गवळ्याची काही मुले, रानात खेळत असताना त्यांनी एक लहानसा कोनाडा तयार केला. त्यामध्ये त्यांच्या बालसमजुतीप्रमाणे एक दगड देवी म्हणून बसविला. महाराष्ट्रात लहान मुली ज्याप्रमाणे मातृकलीचा खेळ खेळतात, सर्व ‘ खोटाखोटा ’ स्वयंपाक आपणच करतात व जेवतात, त्याप्रमाणे या मुलांनी आपल्या घरातून तांदूळ, रापर आणून मात धिजवून देवीला गोडाचा नैवेद्य दाखविला, पूजाविधि पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी एका रेड्याला देवीसमोर आणले

आणि वरस्वारिया नावाच्या वृक्षाच्या एका फांदीने, त्याची मान तोडण्यासाठी ती फांदी रेड्याच्या मानेवरून फिरविली. निहंतुरुपणे पण भक्तिभावाने केलेली ही पूजा देवीने स्वीकारली आणि पूजेचा माझ्याकडून स्वीकार झाला हे दर्शविण्यासाठी ह्या वृक्षाची फांदी जरी रेड्याच्या मानेवरून फिरविली होती, तरी त्याची मान तुटली आणि खाली पडली. अर्थात् मुलानी याचा अर्थ असा केला की, देवीने बळी मान्य करून घेतला आहे आणि साक्षात् देवी कोनाड्यात अवतरली आहे.

काली गावचा राजा त्या वेळी तेथून जात असताना त्याला ही गोष्ट समजली. झालेली सर्व हकीकत मुलांनी राजाला निवेदन केली. सत्याची प्रचीति पाहण्यासाठी त्याने देवीजवळ मागणी केली की, 'मुलानी या मंडळ्यात जो भात शिजविला आहे तो सर्व सैनिकाना पुरावा' प्रत्यक्ष देवताच प्रसन्न असली म्हणजे कुठल्याच गोष्टीची ददात पडत नाही. याचा अनुभव आजही अनेक धार्मिक उत्सवाच्या वेळी भक्ताना प्रसाद देताना येतो. जानेवारी १९६१ साली गोरेगावला अंबाबाई देवस्थानात भक्तांच्या सहाय्याने लेखकाने शतचंडी यज्ञ केला. शेवटच्या रात्री १० पर्यंत हजारो भक्तानी महाप्रसाद घेतला, तरी दुसऱ्या दिवशी १०० माणसाना पुरेल इतका अन्नप्रसाद शिल्पक राहिला. त्याचप्रमाणे तो थोडासा भातही सर्व सैनिकाना पुरला, इतकेच नव्हे तर काही थोडा भात मंडळ्यात शिल्पक राहिला ! बहुत लोकाना अन्न पुरले म्हणून बहुधा बहुचरा असे नाव पडून, त्या ठिकाणी मंदिर उभारले गेले.

(रॉन्सिनकृत 'रासमाला', पृष्ठ ९८-९९)

चुवालगाथी या देवीची एकूण तीन मंदिरे आहेत. पहिले आद्यस्थान सुमारे १५ × १९ चौ. फुटांचे असून वरस्वारिया या नावाच्या वृक्षांनी ते वेष्टित आहे. इ. स. ११५२ साली सध्याचे मंदिर संतळराज याने बांधले. या गृहस्थच्या नावावरून संतळपूर हे गाव जवळच वसविलेले आहे. दुसरे मंदिर अंदाजे १२ × १० चौ. फूट असून सुट्टपनामे कोणी मराठी फडणवीसाने ते बांधलेले आहे. या गृहस्थाचे संपूर्ण नाव आणि मंदिर बांधणीचे साल मात्र मिळत नाही. असे जरी असले तरी गायकवाडीतील तो एक नोकर होता हे मात्र निश्चित होय. तिसरे मोठे मंदिर आणि प्रनुग पीठ इ. स. १७०९ च्या सुमारास, बडोदा-नरेश श्री. मानाजीराव गायकवाड यांनी बांधवयास घेतले आणि चार वर्षांनी मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाले.

हे तिसरे मंदिर वाघण्यास तसेच सगळ्या कारण ज्ञाने जमत्कार दाखविल्याशिवाय कोणी देवाला मानित नाहीत हा अनुभव नेहमीचाच आहे स्वतः मानाजीराव गायकवाड एका असाध्य रोगाने जर्जर झाले होते अनेक नामांकित वैद्यांचे औषधोपचार झाले, पण गुण येईना त्यांना एम्दा कोणीतरी सांगितले की, त्यांच्याच राज्यातील बहुचरा देवस्थान अतिशय जायत असून तिची भक्ति केली असता भक्तांच्या मन कामना पूर्ण होतात देवीची ही कीर्ति ऐकल्यावर आपल्या रोगमुक्ततेसाठी गायकवाड स्वतः जातील त्या क्षेत्री गेले आणि त्यांनी देवीला नमस् केली, 'मी रोगमुक्त झाल्यास तुझे एक मंदिर बांधीन,' माणसाच्या नशिवातील भोग उपलेला असला आणि त्याने मनोभावे देवीची कृपा संपादन करण्याचा यत्न केला, म्हणजे त्याला जरूर पळ मिळते मान त्याने आपली सर्व मदारी त्या देवतेवरच सोपविलेली असली पाहिजे. मानाजीरावांवर थोड्याच दिवसात देवीची कृपा झाली आणि त्याचा तो असाध्य रोग नाश पावला त्यांनी नमस् केल्याप्रमाणे सन्वालास रुपयापेक्षाही जास्त खर्च करून बहुचरा देवीचे मंदिर उभारले त्या मंदिराचे उद्घाटन सन १७८३ साली झाल्याचे तेथील शिलालेखावर कोरलेले आहे

मुख्य देवालाच्या गाभाऱ्यात एका उच्च चतुर्थायर भव्य कोनाड्यामध्ये देवीचे प्रतीक यत्र बसविलेले आहे त्याला 'बाला यत्र' असे म्हणतात ते यत्र लीच्या थोनीच्या आकाराचे आहे या स्थानावर 'अगी' म्हणजे रुप्याची एक चौकट असून, त्यावर बांधण्यावर बसलेली देवी दाखविलेली आहे या चित्रामुळेच बहुचरा देवीची जी प्रतिमा बाहेर विकली जाते अगर धरोपरी लावली जाते, त्यामध्ये हेच रूप दाखविलेले असते, मूळस्थानी असलेल्या बालायत्राचे गळे बहानावर बसलेल्या कोनाड्याविरहित बाजूला दोन कोनेडे दाखविलेले आहेत अगीमध्ये दोन स्वरूपे दर्शविलेली आहेत एक वर आणि दुसरे खाली वरच्या स्वरूपाला अगीवरच बत्ते, भूषणे आणि पुष्पे लेववतात तोच प्रकार खालील स्वरूपावर होतो या आकर्षण चादीच्या अगीमुळे, बळही भक्त हेच देवीचे मूळरूप मानतात

नित्यप्रमाच्या पूजेत सकाळी काकडआरती, वेदघोषाने होते आणि त्या वेळी देवीला दही-दूध-तूप वाहतात या पूजेच्या वेळी अगीवर कुंकू आणि फुले वाहतात नंदादीप सतत जळत असतो काकडआरतीच्या वेळी 'चल भोग' म्हणजे गोड शिरा ठेवून नैवेद्य दाखवितात सकाळी १० वाजता पुन्हा दुसरा नैवेद्य होतो सायंकाळी सप्तशतीचा पाठ झाल्यावर देवीला स्नान आणि महानैवेद्य होतो मंदिराची व्यवस्था चोप रहारी म्हणून गायकवाड महाराजांनी सन १८५०

साली नारायण माधव हा दक्षिणी ब्राह्मण पुजारी म्हणून नेमला. पूर्वी येथे स्फटिकाचे यंत्र होते. ते जीर्ण शान्यामुळे त्यावर आता सुवर्णाचा पत्रा जडविलेला आहे.

पूर्वी या देवस्थानच्या व्यवस्थेत कमाली आणि रजपूत या जमातींचे प्रारत्य पार होते. कमालीचा दारा असा की, भंडासुर दैत्याने पृथ्वीवर जेव्हा धुमाकूळ घातला तेव्हा त्याच्या नाशासाठी देवीने त्यांना उत्पन्न केले आहे. यावर रजपूतांचे म्हणणे असे की, अल्लाउद्दीनाने या देवस्थानावर जेव्हा हल्ला करण्याचा येत रचला तेव्हा काही सैनिक देवीच्या चमत्कारामुळे पळून गेले आणि काही तेथेच स्थाईक झाले. तेच हे कमाली होत. देवीच्या चमत्काराबद्दलची हकिमत अशी की, अल्लाउद्दीन (दुसरा) याने पाटण, अनहिलवाड वगैरे गुजरातचा भाग जिंकून घेतला आणि त्यानंतर अनेक मंदिरांची मोडतोड करण्यास सुरुवात केली. सिद्धपूर येथे रुद्रमाला मंदिर उध्वस्त करून त्याने आपला मोर्चा चुवाळ येथील बहुचरा मंदिराकडे घळविला. या देवीचे वाहन कोंरडा हे असल्याने अनेक कोंरडे देवीच्या परिसरात पाळलेले असत. यापैकी बहुतेक प्राणी भक्तानीच देवीला अर्पण केलेले असत. अल्लाउद्दीनाचा सापकाळचा तळ देवस्थानापासून थोड्या अंतरावर पडला व दुसऱ्या दिवशी बहुचरा देवीचे मंदिर तोडण्याचे त्याने ठरविले. त्या सापकाळी सैनिकांनी देवीचे अनेक कोंरडे पकडले आणि त्याची रसोई करून खाई. चारदोन प्राणी जेवदेच निघटले, तेवदेच बचावले. मानवाने मनमथे योजिलेली सर्व कायें नेहमीच पूर्ण होतात असे नाही देवाचे पाठगळ नसले तर ती पूर्ण होणे शिमांमुळे नेहमी अशक्यच होते येथे तर दुसऱ्या दिवशी देवीचे मंदिरच उध्वस्त होणार होते. देवतेने आपले सत्व राखणे आवश्यक होते, तरच येणारे सक्कट टळणारे होते. पहाटे नेहमीप्रमाणे जे कोंरडे मरणाच्या कचाऱ्यातून सुटले होते, त्यांनी सगळीप्रमाणे बाग दिली. देवीने आपला चमत्कार दाखविला आणि सैनिकांची पोटे पोडून अनेक मृत कोंरडे जिवंत होऊन बाहेर आले. सर्व सैनिक धावरून उठले आणि पळत सुटले. अल्लाउद्दीनाला हे वृत्त समजताच देवीच्या जाणतीची खात्री पटून देवीवर त्याची निष्ठा बसली. आपले सर्व सैन्य त्याने परत नेले. त्या वेळी जे सैनिक मागे राहिले तेच कमाली होत, असे रजपूतांचे म्हणणे आहे. पुढे ते देवीचे सेनेदारी बनले.

रजपूतांची हकिमत अशी की, पाटणचा चावडावशीय राजा आणि कालीचा सोलकीवशीय राजा यांच्या धराण्यात सोयरीक ठरली त्या काळी मूल जन्मण्यापूर्वीच अशा सोयरीका ठरत असत, जसे यारून सिद्ध होते. पण कर्मधर्मसयोगाने दोन्ही राजाना मुलीच झाल्या या वेळी कालीच्या राजाने लग्नाडी

करून आपल्याला मुलगा झाला आहे अशी यतागणी केली. त्या मुलीला तो नेहमीच मुलाच्या पोशाखात भिरवू लागला. ठरल्याप्रमाणे कालांतराने विवाहविधि पार पडला आणि नवरा मुलगा काही दिवस मुलीच्या घरी राहावयास गेला. पण आईबापाविना तेथे त्याला कसेना, म्हणून तो स्वगृही येण्यास निघाला. मार्गात त्याला हे देवस्थान लागले. तेथे आल्यावर धमने दमन्यामुळे, तो तळ्यामाठी विश्रांतीसाठी बसला. तेथे त्याच्या हृष्टीस एक चमत्कार पडला. एका कुत्रीने त्या तळ्यात उडी मारली आणि काही वेळाने ती राहेर आली त्या वेळी तिचे रूपांतर कुत्र्यामध्ये झाले होते. नंतर एक घोडी पाणी पिण्यासाठी आत उतरली. राही वेळ पाण्यात घालविल्यावर ती घर आली तेव्हा तिचेही रूपांतर घोड्यामध्ये झालेले त्याने पाहिले. त्या नवन्यामुलाला म्हणजेच मूळच्या राजकन्येला घाटले की, आपणही या पाण्यात स्नान केल्यास आपल्याला मुद्रा कायमचे पौरुष प्राप्त होईल, म्हणून तिने मुद्रा त्या तळ्यात उडी मारली आणि परोक्षरीच तिने एका पुरुषामध्ये रूपांतर झाले. या चमत्कारामुळे व कृपेमुळे सोलंकी रजपुताची या देवीवर भक्ती बसली आणि ते तिचे सेवक बनले.

श्रीमत् भागवतामध्ये अशाच अर्थाची एक कथा आहे. ती अशी की, स्वायंभु मनुचा पुत्र प्रियवद याची कन्या देवहूती कर्दम ऋषींना दिली. वृद्धपणा आला तरी त्यांना पुनःसंतान नव्हते. कडक पातिव्रत्याने ती पतीची सेवा करीत होती. आपल्याला सतान नाही वास्तव पत्नी दुःस्वीकरी असते हे दिसून आल्यावर त्यांनी तिला एका जलाशयात बुडवी मारण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तिने करताच देवहूती एकदम तरुण सुंदर स्त्री, यण पति वृद्ध राहिला, नंतर तिच्या आमहास्तव त्यानेही जलाशयात उडी मारली व सोही तरुण दिसू लागला. यानंतर त्यांना ९ मुली झाल्या या ठिकाणी जलाशयातील पाण्याचा गुण आहे, अगर ऋषींच्या आयुष्यभराच्या तपश्चर्येचे ते सामर्थ्य आहे, हे जरी निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी विवक्षित जलाशयात शिरल्यावर पूर्वरूपे बदलत होती, एवढे ध्यानी येण्यास पुरेसे आहे. (स्कंद पुराण, अ. २).

रजपूत आणि कमाली या दोन सेवकवर्गात उत्पन्नाच्या वाटणीवरून नेहमी तडे होत आणि प्रत्येकजण आपल्याला अधिक वाटा मागत असे. एकदा हे प्रकरण सयाजीराव गायकवाड यांच्यापर्यंत गेले. दिव्य करून हे भाडण सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले. स्वतः राजाच्या उपस्थितीत लोखंडाचा तप्त गोळा साध्या हातात घेऊन पाच पायले चालत जात्राचे असा दिव्याचा प्रकार होता. कमाली जाताने हे दिव्य पार पाडले, पण रजपुताना ते घाडस करवना तरीही नंतर इतर पुराव्यावरून १० आणे वाटा रजपूत आणि ६ आणे वाटा कमाली असा राजांनी ठरवून दिला.

नवरात्रामध्ये या क्षेत्री मोठी यात्रा भरते. नवमीच्या दिवशी रेडा उळी म्हणून दिला जातो. रमाली सेवकानी तो रेडा आणाम्याचा आणि 'छाचर' म्हणजे यशमुंडाजवळ तो उभा करावयाचा. नंतर त्याला हळद-कुंकू वाहून पुलाच्या माळा घातल्या जातात. मंदिरातील जळता पलिता आणून तो छाचर जवळ ठेवल्यावर रेड्याने तो हुगला म्हणजे मग देवीला उळी मान्य आहे असे समजून त्याची मान तोडण्यात येते. रक्ताचा टिळा प्रथम देवीला आणि नंतर मानसल्याला लावला जातो. पत्रि रक्त म्हणून काहीजण ते आपल्या समहीही देवतात पण रेड्याने जर तो पलिता हुगला नाही तर त्याचा पत्त एक कान नापून, देवीला त्याचे रक्तापण करून नंतर त्याला सोडून देतात. कारण देवीला तो उळी मान्य नाही असे मानण्यात येते. चैत्र व अश्विन पौर्णिमेलाही यात्रा भरते. या देवीच्या नवसने झालेल्या मुलाचे नाव 'त्रैचर' असे ठेवतात.

इ. स. १७१४ साली अहमदाबाद येथे बल्लभभाट नावाचा ब्राह्मण रहात असे. या बहुचरा देवीचा तो परमभक्त होता. त्याने देवीच्या स्तुतीपर अनेक कविता रचल्या आणि त्या संकलित करून 'बहुचरा पुराण' या नावाने प्रसिद्ध केल्या. मात्र तो या देवीला दुर्गादेवीस्वरूपच मानीत असे.

तसेच जुनागडच्या एका संस्कृत पंडिताने 'शालाचरितम्' नावाचे संस्कृत काव्य रचले आहे. या २१-२२ श्लोकांच्या काव्यात, काली व पाटण राजा यांचीच घरील कथा थोड्याफार परवाने गोविलेली आहे. त्यामध्ये तो 'गुर्जर देशचा राजा' असा परत भरतो, आणि स्त्रीरूप मुलाचे नाव चंद्रप्रभा आणि नंतर देवीच्या कृपेने पौरुषत्व प्राप्त झाल्यावर त्याचे नाव चंद्रहास असा कथाभाग देतो. (आकाशवाणी, गीर्वाणप्रबोधिनी, दि. २५-८-६१)

चुराठ या मूळ पीठापासून ८ मैलावर दक्षिण या गावी बहुचरा देवीचे स्थान आहे. या ठिकाणी ती कोळी लोकांची कुलदेवता मानली जाते. याचाच नेणी 'ठाकूर' असेही म्हणतात. येथे नवरात्रामध्ये रेड्याचा उळी दिला जातो. वानजी राठ (राऊत) यावर या देवीची कृपा कशी झाली, गारच्या पाटलाचा गून करूनही तो मालक कसा उगला, याचा मनोवेषक इतिहास रासमाळेत दिला आहे, सा वाचकानी मुळातच वाचावा.

जगन्नाथ कुबेरजी पड्या नावाचा नागर ब्राह्मण गुजरातमध्ये कोटपासून ६ मैलावरील नानीगोरु गावी शके १६८० साली जन्मला. मोठेपणी पिढ्या जनासाठी या बहुचरी देवीचे ४० दिवस तप करून कडकडीत उपोषण केले.

इतक्या उग्र आणि श्रद्धेने केलेल्या तपाला फळ आले आणि देवतेने सगुण स्वरूपात दर्शन देऊन इष्ट वर मागण्यास सांगितले. लक्ष्मी ही चंचल म्हणून तिला मागून न घेता, ब्राह्मणाने विहितधर्म नी विद्या ती मागितली. देवीने 'तथास्तु' म्हणून गुप्त झाली. कोणत्याही कार्यात भगवताचे अधिष्ठान असल्याविना, मानवाच्या आकाक्षा केव्हाही पूर्णस्वरूप होत नाहीत, हे नित्य तत्त्व माहीत असल्यानेच ब्राह्मणाने देवतेचा आशीर्वाद घेतला आणि पुढे तो गाढा संस्कृत पंडित झाला.

फिरता फिरता तो पेशवे दरबारी आला असता, चतुर नाना फडणिसानी त्याच्या शीघ्र कवित्वाची परीक्षा घेतली. प्रश्न असा होता की, श्रीकृष्ण दायनावर छोळत असताना गाढव का परे कुनेर ? पंडिताने लगेच संस्कृत पक्ति रचून उत्तर दिले. त्याचा भावार्थ असा की, कोणी एक गृहस्थ पत्नीसह गंगा किनारी गेला असता, तेथे बटवृक्षाखाली, पूर्णशय्येवर एक गाढव आरामात झोपलेले पाहून तो गृहस्थ म्हणाला, बटवृक्षाचे पानावर भगवान झोपतात ही कथा प्रसिद्ध आहे, पण येथे तर गाढव छोळत आहे. पण तो लगेच पुढे खुलासा करतो, की याच आश्चर्य फसले गेलेल्या पवित्र ओपाचे नुसते दर्शन झाले असल्यामुळे गाढवाला हे भाग्य लाभले आहे (विद्याधर गोखले, कौस्तुभ १९६४)

गायकवाड सरकारने या देवस्थानच्या रचनेसाठी म्हणून नेचर, दोदीनाडा आणि सप्तळपूर ही तीन गावे इनाम दिलेली आहेत. सन १८८० च्या सुमारास या तीन गावाने मिळून उत्पन्न पंचवीस सहस्र रुपये होते. आता तर ते अनेक पर्दांनी वाढलेले आहेत. याशिवाय मंदिरातील दैनंदिन उत्पन्न आणि यात्रांकरूपाने पैसा जमा होई तो निराळाच देवस्थानचा सेवकवर्गही तसाच मोठा होता. मंदिराची व्यवस्था ठेगण्यासाठी व पूजेसाठी २५ कामगार, ३३ कामगार पाहण्यासाठी, २४ गावनामगार, इतकी माणसे असून शिवाय मोफत दवाखाना, औषधे, नागरगीचा व उत्सव यासाठी गरीब रफ्त रचनी पडत असे.

वरील सर्व इतिहासावरून असे अनुमान काढता येईल की, गुरुचरा व गाला या दोन्ही देवता एकच होत (गुडोदा स्टेट गॅझेट, भाग ७, पृष्ठे ६०९-६१५)

गुजरात प्रांती अहमदाबाद, सुरत इत्यादि शहरी भागात व ग्रामीण भागात या देवतेची अनेक मंदिरे आहेत. तेथे मोठ्या मनोभासाने देवीची पूजाअर्चा केली जाते.

वसंततिलक

त्रीकन्यका बहुचरा नि बहुल, वृत
 मार्गामध्ये अडविल्या करण्यास लूट ॥
 प्राणार्पणा करिति शीलहि रक्षणातें ।
 या कारणे मिळत लाभहि पूजनाते ॥ १ ॥
 निर्दोळिला असुर तूं बहुतेर नामा ।
 ठावे जना बहुचराजि म्हणोनि नामा ॥
 कां बालके सहज स्थापित मूर्ति तुझी ।
 देवत्व देऊनि तयां करितेस राजी ॥ २ ॥
 कोणी घदे ह्मणितं नवबाळ कंसे ।
 त्याच्या करीं निसदुनि स्थळि या विलासे ॥
 नांदे चुबाळ शुभ ग्रामिहि देवता ही ।
 मीं वंदितो बहुचराजि तुझीं पदे हीं ॥ ३ ॥
 अह्लाडहीन न घजे करण्यास घात ।
 कुक्कुट वाहन तुझे पळरी समर्था ॥
 योनिस्वरूप तव मूर्तिहि यंत्रधारी ।
 वंदीत नित्य तुज गुर्जर-बंधु नारी ॥ ४ ॥

* * *

(२४) विलईमाता

धामतरी (जि. रायपूर) हे प्राचीन क्षेत्र असून त्या ठिकाणी विलईमाता
 देवीचे मंदिर आहे. एका वेळ्यासकड्या पाषाणावर देवीची मूर्ति कोरलेली आहे.
 त्या पाषाणावर काही अक्षरेही आहेत, पण त्याचे वाचन करणे अजूनही शक्य
 झालेले नाही. हा मूर्तीचा पाषाण भूगर्भातून वर आला असावा असा लोकांचा
 विश्वास आहे. भाविकांची अशी श्रद्धा आहे की, मानवाचा आकार जन्मानंतर
 जसजसा वाढत जातो, तद्वत् हा पाषाणही वाढत आहे. पाषाण वाढणे हा प्रसार
 भारतामध्ये काही आश्चर्याचा किंवा नवीन नाही. गणेशाचा इतिहास पाहतांना
 आपण पाहिले आहे की, कासरगोड येथे गणपतीची मूर्ति वाढून ती दहा
 फूट उंच झाली आहे. हिमालय पर्वतही वाढत असल्यासदल शास्त्रज्ञ सांगतात.

विलई या शब्दाचा अर्थ माजर असा होतो, पण देवीला विलईमाता हे
 नाव आले ह्याचा मात्र उगडा मिळाला नाही. या ठिकाणी पूर्वी नरपळी

अर्पण करीत असत. सध्याचे मंदिर पोवनार नावाच्या रहस्थाने बांधलेले आहे. माघ महिन्यात या देवीची यात्रा भरते. दसव्याच्या दिवशी शिलगणाची मिरवणूक या देवीपर्यंत येते. वलोदा वझार तहसीलामध्ये त्रिल्ईगड या नावाचा एक त्रिहा असून त्याच्या जासपास भैना या वन्य जमातीची वस्ती आहे.

या देवतेसवधीची चमत्कारकथा मोठ्या गमतीची आहे. पूर्वी भैना नामक वन्य जमातीची मुले शिमरीसाठी रानात जात, पशुपक्षी मारीत आणि त्यावर आपला उदरनिर्वाह करीत. त्यांच्या नेहमीच्या जाण्यायेण्याच्या वाटेवरच देवीचे हे स्थान होते. एके दिवशी शिमरीला जात असताना मुलानी देवीला नवस केला की, 'जर जाय्हाला एक टोपलीभर पक्षी मिळाले, तर आम्ही आमच्यापैकी एकाचा रळी तुला देऊ.' अर्थात् हा नवस त्यांनी सहज चेष्टेने केला होता, मनापासून नव्हे.

कर्मधर्मसंयोगाने थोड्याच वेळात टोपलीभर पक्षी त्यांना मिळाले. यामागे देवाची कृपा समजा अगवा अन्य कोणतेही कारण घ्या. परंतु येताना देवीचे मंदिर दिसताच त्यांना आपल्या नवसाची आढवण झाली. त्यांच्यामध्ये चुळबुळ सुरू झाली ते आपापसात विचारू लागले की, 'गोललेल्या नवसातून आता मुठफा कशी करून घ्यायची ?' उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दाची निमत प्रत्येक माणूस ठेवत असे, हा त्या मालवचा विशेष. सामंसारानडे मिडीतील एक केस गहाण ठेवला, तरी सामकार लागेल तेवढी रक्कम मर्जाऊ देत असे. या व्यवहारात तेसाची निमत नसून, माणसाच्या शब्दाची निमत असे तो काळ आता लयाला गेला, त्यांनी बरेच डोके ग्रासिले, परंतु उपाय सापडेना. शेवटी एका लग्नात नि धूर्त मुलाने आपल्या हजरमजारी वृत्तीने त्यावर थोड्या कादला आणि आपली मान देवीपुढे ठोकिली त्याच्या सोमत्यांना हा माय करीत आहे हेच कळेना. ते गोंधळले नि विचारात पडले त्या मुलाने एक गयताची काडी घेऊन ती तरवारीसारखी मानेवर फिरविली. त्या लग्नाची रात्री होतीच की आपल्या कृत्याने मानेला मारीही जगाम दोषार नाही आणि देवीचा नवसही पूर्ण होईल. पण झाले उलटच ! गुन्ची त्रिया गुरूलाच पळली. 'चिंती परा ते येई घरा' या म्हणीचा ततोतत प्रत्यय आला. देवीने आपल्या सत्त्वाचे प्रदर्शन त्यांना दाखविलेच. त्या धुट मृणपाण्याने अथरवा 'पात्यांचे नाम केले आणि त्या मुलाची मान तुटून त्याची पडली. मग मात्र त्याच्या समगड्याची घारगुडी उडाली आणि त्यांना आश्चर्याचा जरर घसा बसला. सर्वांनी भक्तिभावाने देवीची प्रार्थना केली आणि 'त्या मुलाचा श्रमा करारी' असे अनन्य भागाने निमनिले, गुलाग नीरदान भिळनिष्पागाठी ण्व प्रसंगे आपल्या बालपुढीला अनुसरून त्यांनी देवीला सांगितेच पाहले.

देवीने आपला प्रभाव दाखविलाच होता मोठी शक्ती म्हणविणारी माणसे देखील समजल्या वेळी देवीला नवस करतात, पण त्याचे काम झाल्यानंतर मग मात्र त्यांना नमस्काराचा शिर पडतो येथे त्या लहान मुलाने बालमुक्तीला अनुसरूनच चेष्टेने बोललेला नमस वेष्टण्यासाठी गवताच्या कापाने का होईना, पण आपली मान कापून देवीला दिली, अशी मनाची समजून करामत्याची होती व नवस केवल्याचे समाधान मिळवण्याचे होते, ही सर्व राग परिस्थिती लक्षात घेऊन देवीने त्या मुलाला जीवदान दिले तो मुलगा उठून उभा राहिला आणि पुनर्जन्म होऊन आपल्या मित्रमंडळीसमवेत आपल्या घरी गेला देवता आपला जागतपणा जशा रीतीने केव्हा केव्हा कारणपरतरे प्रकट करित असतात आणि म्हणूनच मळाचा त्या देवतेवर असलेला विश्वास नि अद्या अधिक वृद्धिंगत होते

(रायपूर जिन्हा गॅझेट, पृष्ठ २८८)

(२५) भवानी सीता कुंड

अग्निक्षेत्रे कृष्यमाणे अश्वमेधे महात्मन ।

विधिना सुप्रयत्नेन तस्मात् सा समुत्थिता ॥

(ब्रह्मांड पुराण, १६४-१७)

देशामध्ये दुष्काळ पडला, पण तब अवयण जाले अगर आगामी वर्षाची नुसती सूचना मिळाली, तरीही भारतामध्ये यज्ञ करण्याचा प्रघात होता सत्यपरिस्थितीतही जपग्रहांचे निगारण करण्यासाठी अनेकानी यज्ञ केले, हे सर्व विस्तृत आहे रिनाक २० जानेवारी १९६२ साली भारताचा देशगरी चीन याने भारताच्या उत्तर सीमेवर आप्रमण केले त्या वेळी जाणमळाना मागे हटविण्यासाठी अनेक ठिकाणी शक्तिदेवीची प्रायना करण्यात आली तसेच मन्यूसूक्त व सप्तसातीचे पाठ करून यशामध्ये हवन करण्यात जाले या धार्मिक विधाचा प्रघात हेतु घडून केलेले आप्रमण हटविण्यासाठी देवी पाठवळ मिळविणे हाच होता काळमानप्रमाणे त्या विधीच्या कृतीमध्ये जाण आचारामध्ये थोडासा परक पडलेला आहे हेही खरेच प्राचीन काळी निमीच्या राजवडात हस्वरुम नावाच्या राजाचा पुत्र धीरध्वज हा अतिशय महापराक्रमी राजा होऊन गेला ह्या वेळच्या प्रचलित चालीप्रमाणे यज्ञभूमि तयार करित असता जमीन सुवर्णाच्या फाळाने नागरीत असत अशी जमीन नागरीत असता फाळाचा धक्का भूमीच्या सीता दिला लागून ती बर आली ते क्षेत्र म्हणजे आजचे जनकपूर होय रुध्या या ठिकाणी "उर्विजा" नावाचे यज्ञकुंड दाखविले जाते त्यापूर्वीचा असाही प्रवाद आहे की, परमपूजन राजाची कन्या बेदबती हिने तप केव्यावर तिला

महादेव प्रसन्न झाले आणि त्यानी तिला इच्छीत वर दिला की, भूमीवर तिने जन्म घेतल्यावर तिला त्रिणुवश असलेला पति मिळेल यासाठी वेदवतीने या ठिकाणी जन्म घेतला अशीही एक कथा आहे

वरील क्षेत्री ज्याप्रमाणे सीतादेवींचे सनघात यज्ञकुंड उपलब्ध आहे तद्वत पाडव कालातील दौषद्री कुंडही उपलब्ध झालेले आहे परुवापादपावन मुमारे २५ मैल अंतरावर असणाऱ्या कपित्था गात्री हे आढळून आले आहे प्राचीन काली पाचाल देशाची कपिला ही राजधानी होती राजा द्रुपद याचा राजवासा जरी धुठ्रीला मिळाला असला तरी तो भाग सांप्रत द्रुपद मोग्या नावाने ओळखला जातो त्याच भागात हे स्थानसर कुंड आहे असे म्हणतात की, पर्जुनाने खाली पाण्यात पाडून वर जो मत्स्यभेद केला, ते ठिकाण हेच होय उत्तर प्रदेश सरकार या क्षेत्राचा जीर्णोद्धार करणार असून, पाडवाची स्मृति कायम राखणार आहे (महाराष्ट्र टाईम्स, १९-९-१९६४)

प्राचीन मैथिली म्हणजेच आजचे जनकपूर होय या क्षेत्री पूर्वा सीता मंदिराचा जीर्णोद्धार धके १८३३ साली ठिकमगडची महाराणी वृषभानू हिने केला आणि सुंदर मंदिर बांधले त्यालाच आज जानकी-महाल असे म्हटले जाते राम, लक्ष्मण आणि दशरथ यांचीही मंदिरे तेथे आहेत, (कल्याण क्षेत्रअंक ५६।१५१) जवळच चंद्रोत्तर पर्वतमाथ्यावर सतीचा दक्षिण बाहु पडला असून, शक्तिपीठ तयार झालेले आहे याला भवानीचे स्थान असे म्हणतात या स्थानाची प्रसिद्धा अशासाठी आहे की, येथील सीताकुंडातून आणि आसपासच्या काही खडकामधून अग्निज्वाळा निघतात कदाचित् या अद्भुत चमत्कारामुळे या स्थानाला महत्त्व आलेले असावे

सीतादेवींचे चरित्र वाचताना आपण नेहमी ऐकतो की, तिला दिव्य करावे लागले तेव्हा दिव्य म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार कोणते हे आपण येथे पाहू स्कंदपुराणामध्ये दिव्याचे खालीलप्रमाणे प्रकार दिलेले आहेत

(कौमारिका खंड, अध्याय ४४)

(अ) शपथ — भद्रादित्य, गुरु व माता याच्या पायावर हात ठेवून शपथ घेणे आणि रते सांगणे शपथ घेणाऱ्याची अशी निष्ठा असते की, मिथ्या शपथ घेतल्यास, त्याचा लवकर नाश होतो

(आ) कोश — आदित्य, अन्न, उग्र देवतांची आयुष्ये याना स्नानातून ते पाणी प्रतिपक्षी अगर एखाद्या खटल्यातील वादी प्रतिवादीला पिय्यास

घानपाचे. असे पेन्यास तीन ते सात दिवसांच्या काळात गन्यागोन्याचा निर्णय मिळतो.

(इ) धड :—याचा अर्थ रागडी अगर तरानू. यज्ञीय कृभाचे सात हात लांबीचे दोन रंग घेऊन, ते चात हात अंतरावर जमिनीमध्ये पुरायचे. नंतर रौर क्रिया शिखरीचे लागू लावून घेऊन, त्याच्या दोन्ही टोकास तरानूची पाडडी बांधून, ते त्या दोन रंगांवर ठेवायचे. इतकी सर्व तयारी झाल्यावर सशयित आरोपीला एका पारड्यात बसवून, दुसऱ्या पारड्यात माती टाकून दोन्ही पाडडी समतोल करायच्याची. नंतर सशयित माणसाला पारड्यातून खाली उतरवून त्याच्या मस्तकावर एक पत्रिका ठेवायच्याची त्या पत्रिकेत लिहिलेले जगते, 'हे मुले, मला दोषमुक्त कर.' ही पत्रिका मस्तकावर ठेवल्यानंतर त्या इसमाला पुन्हा पारड्यात बसवायचे. या वेळी त्या सशयिताचे वजन वाढते तर तो दोषमुक्त आहे, असे समजण्यात येई.

(ई) विष :—एखाद्या माणसाची त्याच्या एरे सोडेपणाबद्दल परीक्षा घ्यावयाची असली तर 'सत्याचा जय हो' असे शब्द उच्चारून त्याला विष पिण्यास घ्यावयाचे. या विषानुळेही सशयित नृश्र्ठित झाला नाही, अगर त्याचे वजन झाले नाही म्हणजे तो शुद्ध आहे असे समजण्याचे.

(च) आग्नि :—सशयिताला काहीही साययास न देता त्याला स्नान पावून, पूर्वाभिमुख उभे करून, त्याच्यासमोर सात मडले तयार करावयाची, हाताला अक्षत्याची पाने रावून, आठ अगुली गोल लोखंडाचा तापलेला गोळा हातात ठेवून त्याने प्रार्थना करायची की, 'माझे कृत्य अगर माझे मन पापी नसल्यास हे अग्निदेवा, तू शात हो.' तो गोळा हातात ठेवून हळूहळू ती सात मडले फिरल्यानंतर हाताला जर कोणतीही इजा झाली नाही तर तो शुद्ध समजला जातो.

(क) तप्तमाष—एका वाटोळ्या भांड्यात तेल उकळवून त्यात सुरणाचे उडीत टाकून ते भांडे अग्निभत्राने सशयिताच्या डोक्यावर ठेवावयाचे. सशयिताने आपल्या हाताच्या बोटांने त्या उकळत्या तेलानून एक एक उडीदाचा दाणा बाहेर काढावयाचा. बोटाला कोणतीही इजा झाली नाही, तर तो मनुष्य शुद्ध समजला जाई.

(ए) फाळदिव्य—लोखंडाचा फाळ अग्निभत्राने तापवून तो संपूर्ण लाल झाल्यानंतर सशयिताच्या जिभेवर फिरवावयाचा आणि नंतर गापीचे शुद्ध

रूप त्यावर चोळल्यानंतर जर जिभेला कोणत्याही प्रकारची इजा झाली नाही तर तो मनुष्य शुद्ध असे समजावयाचे.

(ऐ) तांदूळदिव्य—रात्रभर तांदूळ भिजवून सकाळी संगथिताला स्नान घालून तांदूळ खावयास देऊन पुर्वेकडे मुख करून उभे करावे. त्यानंतर पिंपळाच्या पानावर तांदूळ धुंनल्यावर, जर धुंकीमध्ये रक्त नसेल तर तो शुद्ध समजला जाई.

(ओ) अग्निदिव्य—अग्नि पेटवून त्यावरून चालत जावयाचे. इत्यादि अनेक प्रकार आहेत.

जुलै १९६२ च्या सुरुवातीस नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या गावाी एका वडारीण आईने आपले चारित्र्य शुद्ध आहे, हे दाखविण्यासाठी उकळत्या तेलातून एक सोम्याची अंगठी काढून दाखविली. तिच्या हाताला कोणत्याही प्रकारची इजा झालेली नव्हती. ही कृति अनेक जणांच्या उपस्थितीत झाली.

(केसरी, पुणे. १०-७-१९६६).

अग्निकाष्ठ भक्षण म्हणून अग्नीत प्रत्यक्ष उडी मारून सीतामाईने दिव्य केले. त्या वेळी सीतामाईनी आत उडी मारताच अग्नीच शीतल झाला, याचा अर्थ असा की, सीतामाईचे पातिव्रत्य इतके तेजस्वी होते की, ज्वलंत अग्नि तिच्या स्पर्शाने शांत झाला. याच अग्नीने हनुमानाच्या दोपटी रूपाने लंकेत हजारो घेे जाळल्याने त्याने त्याला जी अशुद्धता आलेली होती, तीही सीतामाईच्या स्पर्शाने नाहीशी झाली. पतिव्रतेचे तेज इतके जाज्वल्य की, तिच्या स्पर्शाने अग्निदेवाची अशुद्धता नाहीशी झाली. भारतीय स्त्रीचे श्रेष्ठत्व याच गुणाने प्रस्थापित होते.

चितगाव (आसाम) हे एक रेल्वेस्टेशन आहे. जवळच पहाडावर एक कुंड आहे. त्यातील पाणी नेहमी गरम असते. अग्नि पाण्याजवळ नेला, तर पाण्यातून वाफा इतक्या निघतात की, कुंडातील पाणी पेट घेईल की काय अशी भीति वाटू लागते. तसेच धोलपूर रेल्वेस्टेशनपासून ४० मैलावर अंगार्ड स्टेशन-जवळ एक सीताकुंड आहे. ते अतिशय म्हान आहे, तरी त्यातील पाणी केव्हाही आरत नाही, अशी त्याची ख्याति आहे. इतरत्र पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने या लहानशा प्रवाहातून एका लहानशा भांड्याने पाणी काढून ते घराघर नेले जाते.

(कन्याण क्षेत्रांक, १९५७, पृष्ठ १०६).

सीतेच्या नारावर एक उपनिषद आहे. त्याला सीतोपनिषद असे नाव आहे. त्यामध्ये सीतातत्त्वाचा उद्घापोद् केलेला आहे. सीता ही प्रणव-शक्ति, सर्व

क्रिया-शक्ति, आदिमायेची गुण-शक्ति असून ती हरि-हरास प्रिय आहे. तिच्या मक्तीमध्ये दोन्ही विरोधी पंथ भेदाभेद करीत नाहीत.

पृथ्वी

सितोपनिषदांतरां कथिले सिता-तत्त्व हे ।
सिता ममुळ देव-पेदमाथि लोळुमाई वदे ॥
तुझीच गुणप्रकृती भगवती क्रियाशक्ति ही ।
असे प्रणव-प्रकृती परम आद्य-शक्तीच ही ॥ १ ॥
द्वी-लोचन सुशोभती कमळ नीळ-पद्मासरी ।
निळांबरहि धारिणी वदन चंद्रमाचे परी ॥
सदा करुण धर्षिणी, हरि-हरांस ती वंदिनी ।
सदा सुफल-दायिनी नमित राम-प्रीया झणी ॥ २ ॥

मगधरा

सीताकुंडा विलोकी प्रमुखापद सदा मानिती शक्तपंथी ।
नांदे ते चित्तगांवी गिरिवर-गिरिणी रम्य अंग पंक्ती ॥
अभीष्टाया प्रदिशा सतत शिखर जे तेंचि देवो स्वरूप ।
पापार्णी पृष्ठभागी अफळुनि अशरी थेत आया अनेक ॥ ३ ॥

★ ★ ★

(१६) भद्रकाली

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम । भद्रं शुद्धात्मविज्ञानं भद्रलोकानुरूपं मंगलं
च वा कलयाते जनयति इति भद्रकाली । दक्षया दुहिता भद्रकाली
संभवत् । भद्रकाले नमस्तुभ्यं महाकाले नमोऽस्तु ते ॥

(हस्योगीविरचित भगवद्गीता भाष्य, शृष्ठ ८७-८८ आणि जमुनकृत
दुर्गास्तोत्र, तैत्तिरीय अरण्यक.)

या देवतेच्या उत्पत्तीसंबंधी एक कथा अशी की, दशमुख रावणाची
माता वैकसी ही शिवलिंगाची नित्य पूजा करीत असे. तिचा पुत्र रावण यानेही
उम सपत्न्या वरून शंकराना प्रसन्न करून घेतल्यावर त्याच्यापासून आत्मलिंगाची
प्राप्ति करून घेतली, एवढ्यावरच तो खुष्ट झाला नाही. शंकर प्रसन्न आहेत,

असे पाहून त्याने आदिमाया पार्वतीसारखी सुंदर पत्नी आपल्याला असावी अशी इच्छा प्रदर्शित केली. भोळ्याभानाच्या शंकरानी सरळ 'पार्वतीलाच घेऊन जा' असे त्यास सांगितले. मोठ्या आनंदाने जात्मलिंग घेऊन आणि पार्वतीला आपल्या स्कंदावर बसवून रावण लंकेकडे निघाला.

शंकरानी भोळ्याभानाने दैत्यांना वर द्यावेत आणि ते वर देवाच्या जगावर घेतले की ते सर्व क्षणिक विष्णूनी निस्तरावे ही नित्याचीच गत होती. आदिमाया पार्वती रावणाकडे गेल्याचे सकट सर्व देवाना पडल्यावर ते विष्णूकडे गेले आणि त्यांनी सर्व वृत्तांत त्यांना निवेदन केला पार्वतीची मुटका आता कशी करावी, त्याबद्दल विचारविनियम मुरू झाला. शेवटी विष्णूनी ती कामगिरी आपल्या शिरावर घेतली. भगवानानी एका मित्राचे रूप घेतले आणि रावण लंकेच्या मार्गावर असतानाच त्याला गाठले.

या घेळी पार्वती रावणाच्या स्फंदाने होती तो विप्र रावणाजवळ घेऊन त्याला म्हणाला, 'अरे ए नेड्या, स्कंदारून तू कसले 'ध्यान' बाहून नेतो आहेस ! त्या स्वरूपाचे फक्त एक धार मुखावळोऊन तरी करून पहा' रावणाला या बोलण्यातील खोच समजली नाही कारण आपल्या सांदावर पार्वतीच आहे ह्याबद्दल त्याला पूर्ण खात्री होती रावण लज्जत नाही, असे पाहताच विष्णूरूपी मित्राने पुनश्च वरील शब्द उच्चारले. एखादी गोष्ट कोणी पुनः पुन्हा सांगू लागला म्हणजे मनात सदाय निर्माण होतो त्याप्रमाणे रावणाच्या मनातही सदाय उत्पन्न झाला आणि पार्वतीला खाली उतरवून तो तिचे मुखावळोऊन करू लागला तोच काय आश्चर्य ! अहो, 'रावण न्याहाळुन । पाहे तिचे घदन ॥ तव ते कुलक्षण । अत्यंत कुरूप देखिली ॥' रावणाला तर सुंदर मदनमंजिरी हवी होती. अशा कुरूप स्त्रीचा त्याला ह्यास नव्हता तावडतोर त्याने त्या कुरूप स्त्रीचा म्हणजे पार्वतीचा त्याग केला आणि तिच्याकडे डुकूनही न पाहता तो रानेची वाट चालू लागला आणि मग ! 'भग माधवे तथा स्थळी । स्यापिली माता भद्राभाली ॥' अशा रीतीने गोकर्ण महावळेध्वरी प्रपमत भद्रकालीची स्थापना झाली.

(शिवलीलामृत, अध्याय तिसरा)

भद्रकालीची मूर्ति कशी असावी ?

रूपाने सुंदर, अठरा हात, तीन नेत्र, चार सिंह ओढत असलेल्या रमात बसलेली आणि तिचे आसन अलिंदासनरूपी असलेले, हातामधील आयुधे अनुक्रमे अश्वमाला, त्रिशूल, राक्ष, चंद्र, बाण, धनुष्य, शर, पद्म, सूक्ष्म, कमंडलू, दंड, शक्ति, अग्नि, कृष्णाग्नि, पाणी, रत्नजडित भांडे आणि एक हात अभय

(विष्णुधर्मोत्तर पुराण)

महाराष्ट्रातील नाशिक नगरीत भद्रकालीचे मंदिर आहे. प्रथम ही देवता एका जंगल क्षेत्रामध्ये होती. परंतु मुसलमानी अमदानीत त्रिप्यसाच्या भयास्ताने ती गावात आणली गेली. साप्रतचे मंदिर सन १७९० च्या सुमारास सरदार गणपतराय दीक्षित-पटवर्धन यांनी ३०,००० रुपये खर्च करून बांधले. देवीच्या मूर्चासाठी वार्षिक अडीचशे रुपयांचे उत्पन्नही त्यांनी लावून दिले. या मंदिराचे वैशिष्ट्य असे की, याला कळस अथवा घुमटाचा भाग वगैरे काही नाही. ही राखी दोन भाज्यांची इमारत आहे. या इमारतीमध्ये ७० X ८० चौ. फुटाचा समामंडप असून समोसार स्त्रियांना प्रस्थासाठी सज्जा आहे. मंदिराला कळस नसण्याचे कारण असे देतात की, बाहेरून पाहणाऱ्याला हे मंदिर आहे अशी कल्पना न यावी आणि त्यायोगाने होणारा मंदिराचा नाश टळावा.

देवीची मूर्ति बरील प्रकारच्या वर्णनाची नसून, एक फूट उंचीची आणि तांब्याची आहे. ती अष्टभुजास्वरूप असून बांधार असलेली आहे. या मुख्य मूर्तीच्या दोन्ही बाजूंना अडीच फूट उंचीच्या पाषाणाच्या मूर्ति आहेत या देवीचा उत्सव नवरात्रामध्ये असतो.

गावात एखाद्या संसर्जन्य रोगाची छाया पसरली म्हणजे या देवतेचा पूर्वी ग्रामदेवतेसारखा उपयोग करित रोगराई पसरली म्हणजे मंदिरात सप्तशतीपाठ आणि होम हवन होई. गावातून पैसा व धान्य जमवून एका बैलगाडीवर अडीच मण तांदुळाचा मात ठेवीत वेळीचे चार खुट त्या बैलगाडीला बांधून, त्यापैकी एकाला बकरी बांधून ठेवीत मातावर दळद, कुकू, केदार वगैरे पेरून उदबत्ती लावून चार कोपऱ्यात आणि मध्यभागी एक असे पाच काकडे पेटवून देवीत

गावची बतनदार मंडळी, अगात वारे येणाऱ्या मांग स्त्रीला स्नान घातून हिरवे छुगडे-चोळी नेसवून, डोक्यावर कुकवाचा मळारट भरून, पाच केळी, नारळ, सुपारी, पाने यांनी तिची जोटी मरीत आणि ती जोटी तिच्या कमरेला धड बांधून टाकीत, गाडीला चार बैल जुपल्यावर मिरवणूक चालू होई त्या मिरवणुकीत अग्रस्थानी बाजनी बाजविणारे असत, त्यांच्या मागे देवीचा सचार अगात असलेली ती मागील आणि तिच्या मागे अब्राची गाडी असे या वेळेचा विशेष असा की, मागीलचे तोंड मागे गाडीकडे असे आणि ती मागील पायली एडे सरकत असे. गाडी गावाबाहेर गेल्यावर ती एखाद्या चव्हाट्यावर थांबे गाडीतील मात महार-मांग येऊन नात बकरीमुद्दा तेच नेत आणि नंतर लोक आपापल्या थरी परतत ती मागील आणि गाडीराला मात्र रात्रभर त्या ठिकाणी राहत आणि सकाळी परत येत. नंतर सर्वाना भोजन मिळे आणि नेमटी रोगप्रतिबंधनार्थ जथवा रोगप्रतिकारार्थ गावडीवेर गुपाची धार सोपली जाई

या प्रमुख देवतेनिपाय नागिन शहरी चित्रघटा, गर्गाची रेणुका, गौधत्याची भगवती, टिकापूरची कालिका, महालक्ष्मी इत्यादि देवतांची मंदिरे आहेत (नाशिक जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ५२०)

गाठेवाडात द्वास्ता शहरी एका भद्रकाली मंदिरात मूर्ति नसून, तेथे पत्त यत्राची पूजा होते तसेच द्वास्काधीशाच्या मंदिरापाशीत कळसावरील चौथ्या निवोणात भद्रकाली यत्राची स्थापना केलेली आहे, पण मूर्ति नाही कारण यत्र हे मूर्तितत्त्व असून मूर्ति हे नंतरचे स्वरूप आहे, अशी भावना आहे (श्रीमत् शंकराचार्य द्वास्कापीठ)

आद्य शंकराचार्यांनी गुंगेरी येथे शारदामूर्ति, तशी येथे भद्रकाली स्थापन केलेली आहे

वरगळ (हैद्राबाद) या ठिकाणी भद्रकाणी देवीची एक विशाल मूर्ति आहे ती ९ फूट उंच आणि ९ फूट रुंद अशा निगाल आणि भव्य देहाची आहे असे भव्य स्वरूप इतरत्र क्वचितच पाहण्यास मिळते देवी राक्षसाच्या शवावर बसलेली असून तिने आपला एक पाय गाली शवावर सोडलेला आहे, असे हे स्वरूप आहे एकुण परिस्थितीतून हे महिषासुरमर्दिनीचे रूप दिसते परंतु तिचे प्रचलित नाव मात्र भद्रकाली हेच आहे शकतीय राजवशाची ही कुलदेवता होती (इत्याण क्षेत्रअंक १९५७, पृष्ठ ३३८)

पीठ निर्णयग्रंथाप्रमाणे जनस्थान (नाशिक) येथे सतीचा चिबुक भाग पडला आणि शक्तिपीठ निमाण झाले असे आहे परंतु येथे देवीशक्ति भ्रामरी असून भैरव विकृत अथवा विकृताक्ष आहेत येथे देवीशक्ति भद्रकाली आहे हा ठळक परक या ठिकाणी आढळतो.

वसंततिलक

लक्षापती सतत आचरितो तपाते ।
 शम्भू प्रसन्न दिसता मिळी मतीं ॥
 मार्गांत विष्णु तिजला मग सोडवितो ।
 त्या भद्रकाली स्वरूपा मग स्थापिजे तो ॥ १ ॥
 देई विशुद्धपर धानहि भद्रकाली ।
 कोणा गमे क्वचित दक्ष-सुकव्या ही ॥
 ठाके ठमा रणि धनपय युद्ध घाई ।
 स्तोत्रा तुझेचि रचुनी नमितो पदेही ॥ २ ॥

गार्दूलविम्रीडित

सीता पंचपदी नि नासीक चलां, त्या पुण्यक्षेत्री महा ।
दीक्षित-पटवर्धनें वसविली ती मद्रकाली पहा ॥
आहे अष्टभुजा स्वरूप तिजला व्याघ्रावरी बैसिली ।
काली पावत नाम भद्र करितां, ती देवि मी वंदिली ॥ ३ ॥

* * *

(२७) भ्रमरांचा

मल्लिकार्जुनसंज्ञश्चावतारः शंकरस्य वै ।
द्वितीयः श्रीगिरौ तात भक्ताभिष्टुफलप्रदः ।
(शिवपुराण, ४१-४२)

पीठनिर्णयाप्रमाणे श्रीशैल पर्वतावर श्रीवा पडली असे वर्णन मिळते, पण नुसत्या श्रीपर्वतस्यानी दक्षिण कर्ण पडला असेही वर्णन मिळते, श्रीपर्वत कृष्णा नदीच्या दक्षिणेस नळमानूर पर्वताच्या रागेमध्ये आहे. या ठिकाणी मल्लिकार्जुन हे शिवक्षेत्र असून, देवी भ्रमरावा ही आहे. पीठनिर्णयाप्रमाणे येथील शक्तीला सुदरी आणि भैरवाला सुदरानंद असे नाव आहे. जानदमगलपाठ किंवा पीठ निर्णयपाठ कोणताही घेतला तरी हे शक्तिपीठ आहे एवढे खरे. भ्रामरी देवीचे जनस्थान येथे दिले आहे.

शिवपुराणाप्रमाणे येथे शिवक्षेत्र का स्थापन झाले त्याचे कारण असे की, कार्तिकेय आणि गणेश यांना पृथ्वीची प्रदक्षिणा करण्यास सांगितल्यावर गणपति प्रथमतः पृथ्वीप्रदक्षिणा करून आला आणि त्याचा विवाहही होऊन गेला. कार्तिकेय नंतर आले. त्यांना गणेश विवाहाचे वृत्त समजल्यावर ते तपश्चर्या करण्यासाठी नाँव पर्वतावर निघून गेले. पुनः प्रेमानुळे कार्तिकेयाचे हृदयपरिवर्तन करण्यासाठी शिवपार्वती दोघेही त्या ठिकाणी गेले. कार्तिकेय त्यांच्यापुढे निघून गेला आणि शैल पर्वतावर जाऊन राहिला. तेव्हा शिव-पार्वती यांनी ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करून दोघे त्या ठिकाणी राहिली. मल्लिका म्हणजे पार्वती आणि अर्जुन म्हणजे रावर, दोन्ही ज्योति एवत्र असल्यामुळे मल्लिका जुन हे नाव तयार झाले अमावास्येच्या दिवशी शरकर आणि पौर्णिमेच्या दिवशी पार्वती या क्रमाने ती दोघे या क्षेत्री वास करतात आणि त्या वेळी त्यांना त्याचा पुत्र भेटतो, यास्तव हे ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध आहे.

येथील देवीला भ्रमरांग हे नाव मिळण्याचे कारणही हेच असणे की, पार्वतीचे पौर्णिमेला या ठिकाणी भ्रमण होत असणे. या पर्वतावर एकही वृक्ष नाही असे समजते. शिवपीठाच्या मागील बाजूसच पार्वतीचे मंदिर आहे. तीच भ्रमरांग होय. येथील भूर्तीचे वर्णन किंवा मंदिर बांधणीचा काळ याची माहिती लेखकाला मिळालेली नसल्यामुळे ती तेथे देता देता आली नाही. (कल्याण धेन अंक १९५७, पृ. ३३१.)

(२८) मुंबई शहर शक्तिपीठे

साम्रत मुंबई हे जगातील पहिल्या प्रतीचे शहर मानले जाते. मूळ कुलाबा फोट भागातील हे शहर आता उत्तर दिशेस पचवीस तिस्र मैलापर्यंत विस्तार पावले आहे. मूळची अनेक खेडी त्यात समाविष्ट झाली असून अधिन खेडी समाविष्ट करण्याची निद संपलेली नाही. शहराची लोकसंख्या सन १९६१ च्या शिखरावरीलनुसार चाळीस लक्षांवर गेली आहे. इंग्रजांना पोर्तुगीजांनी आदण दिलेले हे बेट गेल्या चारशे वर्षांत या भ्रमराटीप्रत पोहोचले आहे

शहराच्या अफाट विस्तारावरूनच वाचकाना बळून चुकेल की, या शहरी अनेक प्रमाणी शक्तिपीठे असली पाहिजेत आणि वाचकांची ही कल्पना अगदी शमर टक्के सरी आहे प्रत्येक खेड्यातून जरी एक एक शक्तिपीठ म्हटले तरी त्याची सख्या भरपूर भरेल. खेड्याच्या मानाने शहराची लोकसंख्या सधन असल्यामुळे या भक्तिस्थानाचा उत्कर्षही चांगला झालेला आहे. अनेक धार्मिक लोकांची या भक्तिस्थानावर अपार श्रद्धा आहे. आता क्रमाने आपण काही देवतांच्या शक्तिपीठांच्या इतिहासाचे समालोचन करू या.

(अ) मुंबादेवी

या देवीचे मूळस्थान म्हणजे सध्याच्या बोरीवदर रेल्वेस्टेशनचा भाग होय. साधारणतः या भागापर्यंत सागराचे पाणी मिडलेले असल्यामुळे त्या ठिकाणी कोळी लोकांची वस्ती होती. त्यामुळे हिला कोळी समाजाची प्रमुख देवता मानतात. एके काळी कोळी समाजाचे मुंबईत फार प्रारब्ध होते. कारण ते आद्य वसाहतवाले होते. या देवीच्या नावावरवी एकदाक्षता नाही या देवीच्या उत्पत्ती संघाने खालील कथा प्रसिद्ध आहेत.

कथा पहिली— कोळी समाजात मुगा नावाची एक पराक्रमी बाई होऊन गेली तिच्या स्मरणार्थ हे मंदिर स्थापन केले आहे. कालांतराने 'मुगा' या शब्दाचा अपभ्रंश 'मुना' असा झाला असावा आणि या देवीच्या नावावरूनच महाराष्ट्र 'मुंबई' हे नाव आले असावे.

कथा दुसरी— सिंधु संस्कृति हळूहळू पश्चिम किनाऱ्याने दक्षिणेकडे सरकली आणि त्यांच्या देवता हिंगलज आणि महामाथी या पण त्यांच्यापरोवर आल्या. महा म्हणजे मोठी आणि मथी म्हणजे पृथ्वी असा ह्याचा मूळ अर्थ असून महामाथीचा अपभ्रंश 'म्हमई' व 'मुंबई' असा झाला असण्याची शक्यता वाटते.

कथा तिसरी—पुराणांतरी एक कथा उपलब्ध आहे ती अशी. मुंबारक-दैत्याने पृथ्वीवर बराच धुमाकूळ घातला. त्याच्या वधाकारणे ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवानी एक देवी आपल्या तेजाने निर्माण केली ह्या देवीने मुंबारक दैत्याचा नाश केला. दैत्याच्या नावातील पहिली दोन अक्षरे घेऊन देवीचे नाव 'मुंबा' असे ठेवण्यात आले. तिच्याच नांवावरून या शहराला पुढे 'मुंबई' हे नाव मिळाले. या 'मुंबा आई' च्या नांवावरून नक्रीच या शहराला 'मुंबई' असे नामाभिधान प्राप्त झाले असावे.

काही संशोधकांचा असा अंशेप आहे की, पुराणवंश हे फार जुने नाहीतच. ख्रिस्ताब्द पूर्व आणि नंतरच्या ब्राह्मणकाळातील कथा ह्याच पुराणरूपाने संमहीत झालेल्या आहेत. एक संशोधक म्हणतात की, 'आठव्या शतकात सर्व पुराणांवर संस्करण झालेले आहे.' मविष्य पुराणामध्ये तर मौर्य सम्राटांच्या कथा आहेत. असो, येथे फक्त मुंबारक दैत्याबद्दलच विवेचन करायलाच आहे. इ. स. १३१८ च्या सुमारास बादशह घरण्याकडून अलाउद्दीनने देवगिरीचा किल्ला जिंकला आणि आपले राज्य स्थापन केले. कोकण प्रांताची सत्ता हट करण्यासाठी त्याने आपला सरदार मुबारकखान यास पाठविले. त्या वेळच्या धर्म प्रसार करण्याच्या कृतीस अनुसरून त्याने अनेक मंदिरांचा विध्वंस आरंभिला. या मुबारकखानालाच पुराणकारांनी मुंबारक दैत्य ठरविले आणि 'ब्रह्मदेवाच्या वरामुळे तो उन्मत्त झाला' अशी पुस्त्या जोडली. या ठिकाणी 'दैत्य' शब्दाचा लक्ष्यार्थ इतकाच की त्या त्या वेळची दुष्ट प्रवृत्तीची माणसे होत.

सामंत आपण जे बोरीबंदर स्टेशन पाहतो, त्याची सुधाणा सन १८५० पासून 'आस्ते कदम' चालू झाली. ३१ ऑक्टोबर १८५० रोजी मुंबई-ठाणे रेल्वेचे काम सुरू झाले आणि १६-४-१८५३ रोजी पुरे झाले. जगन्नाथ शंकरशेट हे रेल्वेबोर्डाचे संचालक होते. त्यांनीच बहुधा ही देवता भुलेश्वर भागी नेली. कामाला सुरुवात करताना मुंबादेवीच्या मंदिराची अडचण होऊ लागली. ते मंदिर हलविणे आवश्यकच होते. कोळी समाजाच्या संमतीने ते मंदिर तेथून हलवून भुलेश्वर भागात नेण्यात आले. मंदिराच्या जागेची भरपाई म्हणून नवीन बांधकामास लागणारा बराचसा पैसा सरकारने दिला आणि मंदिर तयार झाले. कोळी समाजाने या मंदिराची व्यवस्था हाती न

धेतल्यामुळे शेवटी सरकारने ती श्री पांडुरंगशेट पांचाळ या गृहस्थाकडे दिली. देवीच्या मदिरासमोर पेशवेकालीन वाड्यासारखा जो भाग दिसतो तेथे श्री. जगन्नाथ शंकरशेट ह्यानी वालाजी मंदिर बांधलेले आहे. मुमादेवीची मूर्ति अष्टभुजा अंबादेवीची असून पार्श्वभागी पंचमुखी ब्रह्मदेव उभे आहेत. पूर्वी जरी पांचाळ याच्याकडे सर्व व्यवस्था होती तरी त्याच्यामागे त्याच्या वंशजाना ती नीट सांभाळता न आल्यामुळे आता ती गुजराथी समाजाकडे देण्यात आलेली आहे. मदिरास लागूनच एक विस्तीर्ण सल्ला होता पण सन १९५६ च्या सुमारास तो बुजवून टाकण्यात आला.

(आ) काळनादेवी

पूर्वी ही देवी माहिम येथे होती. महिकावती या राज्याचे माहिम हे राजधानीचे शहर होते. मुसलमानी जमल चारू झाल्यावर, या राज्यावर जेव्हा मुसलमानी आक्रमणे होऊ लागली, तेव्हा या देवीच्या सुरक्षिततेसाठी एका सरदाराने इ. स. १२६२ च्या सुमारास तिला या राज्यातून नेऊन पश्चिमेकडे काळनादेवी या भागात स्थापन केले, असा ऐतिहासिक उल्लेख पुढे मिळतो. पुढे ब्रिटिश जमदानीत जेव्हा या शहराची नीडनेटकी मांडणी होऊन भरभराट सुरू झाली तेव्हा या देवीचे मंदिर रस्तागाडीच्या कारणास्तव पुन्हा मागे सरकले. सांप्रत दिसत असलेले मंदिर त्यामुळे सरकारी रचनेने बांधले गेलेले आहे. त्या वेळी या मदिराची सर्व व्यवस्था के. रघुनाथ जोशी या गृहस्थाकडे होती. देवीच्या परिसरात महालक्ष्मी, काळनादेवी आणि महासरस्वती अशा तीन मूर्ति आहेत. आता या मदिराची व्यवस्था आणि पुजारीपण श्री. रणडे कुलोत्पन्न घराण्याकडे आहे. मुंबईतील हे एक प्रमुख शक्तिपीठ आहे. देवीच्या नागाग्रहना काळनादेवी नावाचा शहराचा एक मोहल्लाच उमलला आहे.

(इ) भावदेवी

सन १७५० च्या सुमारास श्री वागजी म्हात्रे या गृहस्थाना दृष्टांत झाला की, 'मी एका झाडाखाली विनवाराखाची अशी पडलेली आहे. तेव्हा मला थोडून माझे मंदिर बांधावे.' दुसरे मत आहे की, एकादा एक पोषण ब्राह्मण एका झाडाखाली बसला असता, पाळलेल्या पानांच्या दिगान्यानादन पोषाचा तरी कण्हण्याचा आवाज त्याच्या कानी आला. त्याने पाना बावला. येन्यार त्याखाली त्याला देवीची मूर्ति दिसली. त्याने तत्क्षणी त्याच जागी तिची स्थापना केली आणि तिचे एक ल्हानसे मंदिर उभारले. सांप्रत दिसत असलेले मंदिर जीर्णोद्धारानंतर झालेले आहे. असा इतिहास मिळतो की, सन १८२१ नंतर श्री. पुतळाजी वाळाजी, श्री. गंगाधर भिवजी इत्यादी प्रभु जातीच्या गृहस्थांनी

मंदिराला देणग्या देऊन आजचे स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे मुख्य मूर्तीच्या उजव्या बाजूला शीतळादेवीची मूर्ति जाहे शीतळादेवीची मूर्ति अकाराने ओरडघोनड असून अदाजे दीड फूट उंचीची आहे. गावदेवी आणि शीतळा देवीच्या मूर्तीच्या मध्यभागी गणपतीचा लहानसा तादळा आहे.

गावदेवीची मूर्ति म्हणजे एक भलामोठा तादळा असून तो अदाजे चार फूट घेराचा आणि दीड फूट उंचीचा आहे. समोरील बाजूला दोन डोळे खोदलेले असून तो शेंदुराने माखलेला असतो तेव्हा मूर्ति म्हणजेच शेंदूरचर्चित मला भोठा तादळा हेच या देवीचे खरे स्वरूप आहे

या परिसरात उपमंदिरे म्हणून दत्तात्रय आणि नर्मदेश्वर महादेवाची स्थाने आहेत. समोरच पाण्याचा लहानसा जलाशय आहे. पण गैरव्यवस्थेमुळे त्यातील पाणी निरुपयोगी झालेले आहे. गावदेवी मंदिराची बापणी साधी घराच्या बावणीसारखी असून देवाळयातील सभायह प्रशस्त आहे.

(६) दुर्गादेवी

भुरईतील कुमारावाडा विभागात हे देवस्थान आहे सुमारे १५० वर्षांपूर्वी काशी कानड या पूजासाहित्य प्रिक्णाच्या शास्त्राने हे मंदिर उभारले सन १८७५ च्या सुमारास मुप्पा मळग्या या तेलगू ठेकेदाराने या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि ते आजच्या स्थितीप्रत आणले. मंदिरात कालिका, दुर्गा व शीतळा या देवतांच्या प्रमुख मूर्ति असून आज्ञानातूला तेलगू समाजाची बस्ती जसल्यामुळे तेथे सुघुलम्मा, मरिअम्मा, पांचम्मा इत्यादी देवतांच्या मूर्तीही ठेवलेल्या आढळतात

(३) प्रभादेवी

या देवतेची स्थापना प्रथम प्रतापगिरि व्याख्या कारकीर्दीमध्ये माहिम भागात दहाव्या शतकात झाली एकदा एक पायस्थ दुपारच्या रुडक उन्हाच्या तापानुळे विश्रांतीसाठी एका झाडाखाली बसला असता, चाळलेल्या पानाच्या दिगान्याखाची ही मूर्ति त्याला आढळली स्थाने त्याच झाडाखाली त्या मूर्तीची स्थापना केली आणि तिचे लहानसे मंदिर उभारले पुढे मुसलमानी अमदानीत मूर्ति भट होऊ नये अगर ती विद्रूप होऊ नये, यासाठी कोणीतरी तिला पाऱ्याच्या भिदिरामध्ये ठेवून दिले. हा काळ साधारणपणे चौदाव्या शतकातील असला

आजपासून अदाजे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी एका प्रभु गृहस्थास दृष्टात झाला की, ' भिद्रीत मूर्ति आहे. तिला घर काढून तिची मंदिरात स्थापना करावी ' आदेशाप्रमाणे मूर्ति घर काढली गेली आणि तिची लहानसा मंदिरात स्थापन।

शाली. त्यानंतर शके १६३७ च्या सुमारास समस्त पाठारे प्रभु शांतीची मंडळी एकत्र झाली. आणि त्यांनी मदिराचा जीर्णोद्धार करून संप्रत दिसत असलेले मंदिर बांधण्यात आले. वरील आज्ञाचा लहानसा शिलालेख या मंदिरात आहे.

मदिराचा परिसर १००×६० चौ. फुटाचा असून गाभाऱ्याच्या वर कळस आहे. सभायह नाही. म्हटले तरी चालेल. बाकीच्या दुसऱ्या ओवऱ्यात शंकर, लक्ष्मीनारायण आणि भैरव यांच्या मूर्ति आहेत. मदिराची व्यवस्था श्री. जयानंद कीर्तिहर विश्वस्त आणि श्री. गजानन श्रीधर जोशी, पुजारी हेच पाहातात. सतत दोन पिढ्या पुजारीपण त्यांच्याकडे आहे.

देवीची मूर्ति तीन फूट उंचीची असून, ती चतुर्भुज आहे. हातात कमळ, अक्षमाला, आणि तळीच्या दोन हातांपैकी एक हात अभय आणि दुसरा वरद आहे. मूर्ति जरी बाळ्या पाषाणाची असली तरी आजवर अनेक वर्षे तेलाचा पक्का रंग दखणी लानत असल्याने आता ती रंगित झाली आहे. अनेक शेंदूर-चर्चित मूर्ति इतरत्र आहेत, पण पक्क्या रंगाची ही अशी पहिलीच मूर्ति लेखकाच्या पाहण्यात आली आहे. या देवीच्या खजऱ्या बाजूस चडिका आणि डाव्या बाजूस कालिका देवीच्या मूर्ति आहेत त्याही रंगविलेल्याच आहेत.

या देवीची वार्षिक यात्रा पौष पौर्णिमेला भरते आणि हाच दिवस शाकम्भरी नवरात्रातील शेवटचा दिवस आहे. प्रभु शक्तीने मंदिर बांधले आणि व्यवस्था आपल्या हाती ठेविली म्हणून 'प्रभादेवी' हे नाव आले, पण मूलत देवीचे नाव हे नाही देवीच्या शांत स्वरूपावरून आणि यात्रेच्या दिवसावरून असे निधान करायला हरकत नाही की, मूलत या देवीचे नाव शाकम्भरी असणे. कारण तिचे याच सिंह यापैकी कोणाच बाहून नाही आणि हातामध्ये आयुधेही नाहीत यावरून माझा निधानाला पुष्टीच मिळेल. हे मंदिर मध्य मुंबई भागात वरळीजवळ आहे. ज्या विहिरीमध्ये ही मूर्ति आढळली, ती देवा त्यासमोरील जागा आता सरकारने रस्त्यासाठी वापरात आणल्यामुळे, ती विहीर आता बुजविण्यात आली आहे.

(क) वारामुखी

मुंबईतील परळ भागात गोल्डजी टेकडी रस्त्यावर या देवीचे स्थान आहे. परळ गावचा गात्रदेवी चडिकादेवी आहे. तसेच शेजारी व्यात्रेश्वरी देवीचेही प्राचीन मंदिर आहे.

व्यात्रेश्वरी देवी म्हणजे बाष्पावर उभी असलेली, म्हणून तिला व्यात्रेश्वरी हे नाव आले असावे. एरव्ही मूर्तीचे निरीक्षण केले असता, ती शेंदूरचर्चित

असून तिला चार मुजा दिसतात. दोन मुजा वर दिसत असून दोन तिच्या वस्त्रनेमणीत झाकून जातात. पायाजवळ दोन रत्नकांच्या मूर्ति उभ्या आहेत. मस्तकावर मुकूट आहे. तेथील व्यवस्थापक श्री. वसंत नारायण म्हाने म्हणाले की, त्याच्या पूर्वजांनी देवांची स्थापना केलेली असून, त्याची स्वतःची ही जाता दहावी पिढी आहे. सन १९४० च्या सुमारास एका गुजराथी धनिकाने तो मंदिराचा गाभारा संगमरवरी दगडांनी सुशोभित केला असून बाहेर लहानसा समानंडपट्टि बांधला, असे येथील नामफलकारहून समजते. मंदिर स्वच्छ असून मंदिराचे स्थान रम्य आहे. बाघ वाहन असलेल्या कात्यायनी देवीचेच हे स्वरूप असावे.

बारामुखी देवांचे देवालय सन १९३६ च्या सुमारास झाले असावे. या वेळी अशी गोष्ट घडली—ती ऐकडी सोडून शिवडीकडे रस्तावाघणांचे काम चालू असता, ही अवाढव्य मूर्ति तेथे आदळून आली. कर्मधर्मसंयोगाने देवीच्या शरीराला कोठेही धक्का लागलेला नसल्याने, ती शाबूत आहे. एरव्ही ती मूर्ति संमहालयात गेली असती. परंतु गानक्यानी मंदिर बांधून तेथेच देवीची स्थापना केली. चंडिका व बारामुखी यांची व्यवस्था परळकर घराणे पाहते.

लेखकाने मूर्तीचे बारकारने निरीक्षण केले असता, सकृद्दर्शनी असे दिसते की, बौद्धशिन्पाच्या नर्तनाचा हा एक देतावा आहे. पायागाची उंची ९/१० फूट असून अंदाजे पाच फूट रुंद आहे. या मूर्तीचे साधारणतः दोन भाग पडतात. एक तीन फूटापर्यंतचा ओमडपोरड खालचा भाग आणि दुसरा घडवि शिन्पाचा बरील भाग. मध्यभागी खालपासून वरपर्यंत अशा तीन मूर्ति असून, पहिल्या मूर्तीच्या मस्तकाच्या बाजूने, टाळ्या-उजव्याबाजूला दोन दोन मूर्ति कोरलेल्या आहेत. तेन्हा बरील भागात सात मूर्ति आणि खालील बाजूस उजव्याकडे तीन व डावीकडे दोन मिळून पाच होतात. अशा रीतीने एकूण बारा मूर्ति होतात.

या स्त्रीमूर्ति नाहीत. ह्याचे कारण (१) मूर्तीचे वयःस्थळ उन्नत नाही, (२) त्याच्या अंगावर वस्त्रालंकार नाहीत, (३) कानात कर्णपुटे किंवा इतर दागिने नाहीत. एखादा नर्तक ज्याप्रमाणे एखादाच मुनगाचा अलंकार गळ्यामध्ये घालतो किंवा हाताच्या मनगटार बांधतो त्याप्रमाणे या मूर्तीच्या अंगावरील अलंकार आहेत. शिवाय विशेष सांगावचे म्हणजे या मूर्तीच्या हातापांजांच्या हाताच्या निचळ एखाद्या नर्तकासारख्याच आहेत. त्यांनी बाजू एका मूर्तीच्या हातांत मोरशिगासारखे बाध असून दुसऱ्या मूर्तीच्या हातात सतार आहे. तेन्हा या सर्वांचा एकचनपापण्डेदेखून विचार जर केला तर सर्व देतावा निश्चळ

नर्तकस्वरूप आहे. देवीस्वरूप दिसत नाही. असे जरी असेले तरी एक सुंदर आणि भव्य शिल्प म्हणून मूर्ति पाहण्यासारखी आहे.

(८) महालक्ष्मी

चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभी मुसलमान राज्यकर्ते महाराष्ट्रात हिंदूंच्या देवळांचा विध्वंस करीत होते हे वर आलेच आहे. त्या वेळी मुवईच्या ताडदेव भागात महालक्ष्मीची मूर्ति होती आणि आसपासची वस्ती तिची पूजक होती. मुसलमानी आक्रमकांचा हल्ला होताच आपले उघाटण होणार असे तिला दिसताच, महालक्ष्मीने बाजूच्या समुद्रामध्ये उडी घेतली, तिच्या दोन्ही उल्यांनी देखील तिला साथ दिली. (या ठिकाणी असेही घडले असण्याची शक्यता आहे की, देवीच्या मूर्तीचा विध्वंस होऊ नये म्हणून कोणी भक्ताने त्यांना समुद्रतळी सुरक्षित ठेवले असावे.)

मुसलमानी अमलाला उतरती कळा लागल्यावर मुरई प्रांती इमजानी आपली सत्ता बळकट केली होती सन १७२७ च्या मुमारास प्रांताधिकारी हॉर्नरी याने वरळीचा रंधारा (Love Grove Dam) बांधायला घेतला. त्यासाठी दगडाची गरज होती. बाहंतुकीचे उत्कृष्ट साधन म्हणून त्या काळी जहाजाचा उपयोग करीत. त्याप्रमाणे दगडांनी भरलेली जहाजे येऊ लागली. धोकडो माणसे काम करीत होती आणि त्याच्यावर देखरेख करण्यासाठी श्री. रामजी शिवजी प्रभु नावाचे स्थापत्यविशारद होते अनेक जहाजे रिकामी झाली. पण पाण्याच्या जोरामुळे कामात अडथळे येऊन पाया घालणे अशक्य झाले. इजिप्तिअरसाहेबानी आपले सारे कसन पणाला लावले अगदी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली पण उपयोग होईना ते अतिशय चिंतातूर झाले त्याच दिवशी रात्री त्यांना स्वप्नात देवीने दृष्टांत दिला की ' आम्हाला वर काढा, आमची स्थापना करा, म्हणजे आपले काम सुखीत चालू होईल ' रामजी मोठे भाविक होते देवीने दिलेल्या दृष्टांतावर त्यांचा एकदम विश्वास पसला

त्यांनी हा वृत्तांत आपल्या बरिष्ठाना आणि हाताखालील माणसानाही सांगितला सर्वांची मदत घेऊन मूर्तीचा शोध करण्याचे त्यांनी ठरविले नंतर त्या पाण्यात एक मळे घोरले जाळे टाकले आश्चर्याची गोष्ट अशी की, जाळ्यातून पापाणाच्या त्या जड मूर्ति वर आल्या. नंतर सर्वोनी मिळून त्या देवतांची स्थापना केली ह्या स्थळामागातील दैवी चमत्कार असा की, त्या मूर्ति जाळ्यातून वर येताना जाळ्याचे धागे मुळीच तुटले नाहीत आणि त्या मूर्तीची स्थापना झाल्याबरोबर धाग्याचे काम विनाविघ्न सुखीत चालू झाले. हा सर्व ईश्वराच्या कृतिचाच चालताबोलता पुरावा होय.

महालक्ष्मी मंदिराचे बांधकाम १७६१-१७७१ या दहा वर्षांत पुरे झाले असावे. एकट्या श्री. रामजी प्रभु यांनीच ८०,००० रुपये खर्च केले असे समजते. मंदिरापुढील तलाव सन १८२४ च्या सुमारास शेठ तुळशीदास गोपाळदास यांनी अदाजे ४०,००० रुपये खर्च करून बांधला आहे. सध्या देवीच्या मंदिराची, व्यवस्था मिश्रस्तमडळातर्फे चालते. सेवानिष्ठ न्यायाधीश परोट मिश्रस्त म्हणून सर्व देगरेख उत्तम रीतीने करतात. असे समजते की, सध्या या मंदिराचे वार्षिक उत्पन्न दोन ते अडीच लाख रुपयांच्या वर आहे नवरामांमध्ये या शेरी पार मोठी यात्रा भरते. त्या वेळी अनेक भक्त देवीच्या दर्शनाना येत असतात आणि देवीनामाच्या जयघोषाने ते क्षेत्र दुमदुमून जाते.

('सुबई दर्शन' एका वसरीतील उतारा, श्री वि. ग. वरे)

या ठिकाणी मध्यमार्गी महालक्ष्मी, उजवीकडे महाकाली आणि वाममागी महासरस्वती यांच्या मूर्ति आहेत. शिवराची उंची ९० फुटांच्या आसपास आहे. हे मंदिर बांधल्यानंतर काही काळाने याच परिसरातील एक श्रीमान व्यापारी धातूजी दादाजी यांनी ७५,००,००० रुपये खर्च करून एक शिवमंदिर बांधले आहे आणि त्याने नाव धारालेश्वर असे ठेवले आहे. मंदिराच्या आसपासच्या परिसरात मयुरेश्वर, रामेश्वर, हरिनारायण, विष्णुमंदिर यांचीही लहान लहान मंदिरे आहेत. मिश्रस्तमडळाच्या बतीने श्री. घनदयाम आनाराम सातवळेकर हे गेली चाळीस वर्षे मंदिराची व्यवस्था पहात आहेत.

पाहिले अमता रागरात्री भव्य, दिव्य आणि गम्य अशी घोभा दिशते. रागरात्र असेल्ल्या दगारादी लोकांना आणि थोटीयच्या प्रमाणांनाही या मंदिराने दर्शन घडू शकते, याच कारणासाठी पूर्वी थोडी समान या देवतेचा भक्त होता, त्या-काळी थोडी लोक प्रथम देखील नमस्काराचा करूनच आपल्या होट्या दर्शनाच्या लटांवर छोटीत असत, जेव्हा ठिकाणी दर्शनादी लोकांत ही रुढि आढळून येते.

अशी कथा प्रचलीत आहे की, पेशवाईच्या काळात गुरद्वार रागरामराष्ट्र शेणारी आणि चिमणाजी अप्पा हे या देवीचे भक्त होते. चिमणाजी अप्पाने वसईच्या शिंद्याच्या मोहिमेत या शेणाचा उपयोग आपली गंगीय कुमर ठेवण्यासाठी केला होता. ती मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर त्यानेच या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आणि रागरामाच्या वगजाकडे देवस्थानची सर्व व्यवस्थावृत्ते सोपविली, या कारणानुळेच गंगगी मंदिराची व्यवस्था श्री. धाहू देऊ शेणवी या गृहस्थाकडे आहे. देवीचे मंदिर स्थानसेच आहे.

देवीची मूर्ति पाषाणाची अथून चाण्यावर बसलेली, चतुर्भुज आणि दीड फूट उंचीची आहे, उकाळी एकदा पूजा झाल्यानंतर सर्व दिवस त्या मूर्तीवर मुगवटा घातून ठेवतात आणि तो पक्क मुगवटाच झुगारलेला असतो, त्यामुळे मूळ मूर्तीचे दर्शन भक्ताना घडतच नाही या मूर्तीच्या मागील बाजूस दोंदूरचर्चित भैरव व जरीमरीचे पाषाण आहेत. भैरवाच्या पाषाणाला सुपाच्या लातून कौल घेतला जातो, या देवीची वार्षिक यारा महाशिवरात्रीच्या दिवशी भरते. चतुर्भुज, व्याघ्रासन आणि हातातील आयुधे यावरून हे कात्यायनी देवीचेच स्वरूप असावे असे वाटते. त्रैलोक्यात या नावाची व्युत्पत्ति मिळालेली नाही या कदाचित् देवीच्या उच्च स्थानावरून तिला कोळीसमाजाने हे नाव दिले असावे असे वाटते, मूळ मंदिराच्या बाजूला पाताळेश्वर महादेवाचे मंदिर आहे.

शिखरिणी

महालक्ष्मीचे बहु सुरस चातुर्य कथितो ।
शक्ताते चौदाव्या वचन करि मूर्ती विकल तो ॥
स्वकाया रक्षाया त्वरित उद्भि चे सागर तळीं ।
महाकाळी मोहे सरस्वति सर्वे साथ दिवली ॥ १ ॥

आर्या

सतराशें सत्ताविस सालीं त्या आगळ राजस्वर्त्यांनीं ।
घरळी-शीव शिवेवरी बंधारा योजिला मनीं त्यांनीं ॥ २ ॥

राशीवरती राशी, दगडांच्या ओतिल्या जहाजांनी ।
व्यर्थ प्रयत्न परी हो, उद्दिष्टा अडविलेंचि देवींनी ॥ ३ ॥

वसंततिलक

स्वप्नांत देवि वदने मग रामजीला ।
स्थापत्य-साख-सु-विशारद त्या प्रभूला ॥
जायेंचि टाकुनि जलीं वरि घे अम्हांला ।
उद्दिष्ट साध्य घडते न थिलंब त्याला ॥ ४ ॥

शुद्ध कामदा

जमबुनी जनां स्वप्न सांगतो । करुनि यत्नही देवि काढितो ॥
बसाविति तया आजच्या स्थळा । रामजीप्रभू धन्य जाहला ॥ ५ ॥

शिवारिणी

महालक्ष्मी पूजी वणिक धनसंपन्न जतही ।
महाकाली मानी अखिल जन सत्रीय रणिही ॥
अधिष्ठात्री विप्रा प्रति सरस्वती देवि वदती ।
परी सारी रूपे रचित जगदंता स्वरूप ती ॥ ६ ॥

संगवरा

मुंदादेवी कुत्रीची निषय जनपदां, मुंरई मध्यभार्गी ।
गर्त्तीचें पीठ मानी आखिल जन सदा काळमादेविळाही ॥
दुर्गा देवीस भेटा, स्थळ विदित असे नाम कुंभारवाडा ।
यंदाची गांवदेवी आणिसही परमादेवि वैकुंठमाता ॥ ७ ॥

(२९) महामयी

सतशती मधाप्रमाणे या देवतेच्या उत्पत्तीची कथा अशी की, गगानदीच्या पश्चिम तटावर आणि सध्याच्या बंगाल-नावापूर लोहमार्गावर दिघमारा स्टेशन आहे, त्याच्या जवळपास 'मेधा' कपीचा आश्रम होता. स्वारीचित मन्वतरात चैत्ररातील सुर्य नाराचा राजा राज्य करित होता त्या वेळी त्याच्या दुष्ट मधानाने कोलाभिष्यत्री राजाच्या मदतीने राज्यात यद्व्युत केले आणि त्याची सर्व संपत्ति हरण केली. वर्तमानकाली ज्याप्रमाणे मध्य आशियात गने अगर

१ हल्लीतंत्र मधाप्रमाणे मेधापत्री म्हणजे वणिज करीच होत.

पतसचीव याना पसडून अगर टार करून सेनापति राजाचे अधिकार आपणाकडे घेत असल्याचे दृश्य प्रत्यक्षी दिसून येते, त्याप्रमाणे त्या दुर्बल राजाला याजूला सारून प्रधानाने आपणाकडे अधिकार घेतला होता राजा नेहमी ईश्वरचिंतनात निमग्न असल्याने प्रधानाचे डावपेच त्याच्या लक्षात आले नाहीत शेवटी प्राण रक्षणाकरिता शिकारीच्या निमित्ताने तो वनात निघून गेला आणि वनात हिंडता हिंडता मेधा ऋषींच्या आश्रमात पोहोचला एवढा राग्याधिपति राजा, पण विचारा एका झाडाखाली आपला मुकाम ठोकून कालभ्रमणा करीत होता

काही दिवसांनी समाधी नाराचा एक वैद्य त्या ठिकाणी आला हा गृहस्थ एके काळी पार धनवान होता, परंतु त्याची पत्नी आणि पुन यानी कट रचून त्याची सर्व संपत्ति आपल्या ताब्यात घेतली होती आणि त्याला देशोधडीला लावले होते, राजा जवळ येताच समाधी राजाला म्हणाला,

विहीनश्च धनैर्वारै पुनैरादाय मे धनम् ।

वनमभ्यागतो ह्यसौ निरस्तश्चाप्तवान्पुनः ॥ १-२० ॥

‘समानशीलव्यसनेषु सख्यम्’ या न्यायाने ते दोघे समदुःखी असल्यामुळे त्याची चटकन् मैत्री जमली आपल्या दुःखाच्या निवारणाचा उपाय विचारण्यासाठी ते दोघेही मेधा ऋषींच्या आश्रमात आले आणि उभयतांनी आपला सर्व वृत्तात त्यांना निवेदन केला ऋषींनी त्यांना सांगितले की, ‘तुम्ही जगदवेची आराधना करावी प्रसन्न झाल्यावर तीच या गरतीत योग्य मार्गदर्शन करील.’ गुरुआदेशानुसार त्यांनी जवळपासची माती गोळा करून तीपामून आदिमायेची मूर्ति तयार केली आणि भक्तिभागने तिची आराधना चादू भेली शुद्धाचरण, उपोषण आणि मनोभावे भक्ति करीत असल्यामुळे त्यांना लवकरच देवता प्रसन्न झाली आणि तिने त्यांना इच्छित घर दिला देवीच्या कृपेने त्या दोघांनाही त्यांचे पूर्ववैभव प्राप्त झाले (सप्तशती मथ)

ज्या मातीच्या मूर्तीची त्यांनी आराधना केली तीच देवी पुढे महामयी या नावाने निख्यात झाली महा म्हणजे मोठी आणि ‘मयी’ हा ‘मही’ या शब्दाचा अपभ्रंश असल्यामुळे ही एक मू देवताच होय असे म्हणायला हरत नाही ही देवता पुढे सिंधु संस्कृतीच्या लोकानी आत्मसात केली आणि मग पुढे ती त्याचीच देवता म्हणून ओळखली जाऊ लागली यडुचिस्तान भागी असलेली हिंगुळा देवी या लोकानीच देवता होती

सिंधु संस्कृतीचा प्रसार कालांतराने खाली दक्षिणेकडे होत गेला आणि पश्चिम किनाऱ्याने या देवताही खाली सरकल्या. यामुळे कोरुणप्रांती हिंगुळा

जाणि महामयी देवीची मंदिरे दिसतात. महामयीचे मूळस्थान मात्र वर सांगितल्याप्रमाणे दिघारा स्टेशनजवळच असल्याचे मानतात, तेच शक्तिपीठ होय. सध्या त्या स्थळी अजिंक्येचे मंदिर आहे. त्या देवीलाच महामयी या नावाने ओळखतात. हे जरी शक्तिपीठ असले, तरी पीठनिर्णय यथाप्रमाणे झालेल्या यादीमध्ये याचा समावेश झालेला दिसत नाही.

असे समजते की, मंगळूरपासून आठ मैलावर पुलिनी नदीच्या काठी पोंगली गावी महामयीची सुमारे ८ फूट उंचीची मृण्मय मूर्ति बसलेल्या स्वरूपात आहे. मूर्तीला अनेक भुजाही आहेत. राजा मुरथ आणि वैश्य यांची कथा याच क्षेत्री घडली असा स्थानिक लोकांचा समज असून त्याप्रमाणे यात्रिकाना या मूळ पीठाची उत्पत्ति सांगत असतात. (श्रीमत् शंकराचार्य, द्वारकापीठ)

ओवी

सप्तशतीमंथीं निरुपिली । कथा सुरस राजवळी ।
समाधी वैश्यासह व्यसनकाळीं । वनांतरी पातला ॥ १ ॥
श्रुपी वचन परिसोनी । महामयी रूप आणोनि लोचनीं ।
त्या आद्यशक्तिच्या आराधनीं । उग्र तपासी बैसले ॥ २ ॥
अंबिका प्रसन्न जाहली । त्यांचीं संकटे निवारिलीं ।
प्रथीत दीपचारा रथनीं । त्या महामयीला घंटितो ॥ ३ ॥

(१२) मोहनीराज

प्राचीन काळी देव-दानवानी समुद्रमंथन नेले असे आपण नेहमी ऐकतो आणि वाचतो. पण समुद्रमंथन करावयाला कारण काय घडले, हे मात्र आपल्यापैकी पारच घोड्या गणाना ठाऊक असते. तेव्हा आपण आता ती गोष्ट प्रथम पाहू. देवांचा राजा इंद्र हा एकदा मोठ्या यादामाटाने आपल्या ऐरावतावर पसून राजधानीमधून फिरत चालला होता. त्याच्या मार्गामध्ये द्रुतर्षा त्याचे अनेक मांडलीक राजे आणि प्रजा उभी होती. ठिकठिकाणी ऐरावत घांटे आणि मांडलिक राजे व प्रजाजन राजराजेश्वरला अदर म्हणून हिरे-माणकांचे रत्नजडित हार, महापत्रे अगर अमोल रत्ने अर्पण करीत होते. मोठ्या वैभवाने मिरवणूक चालली होती.

वसले धन देऊ शकणार ! परंतु या मुवर्णधणी महात्म्यानी दिलेले एकादे प्रतिकात्मक फुलही पृथ्वीमोलाचे असते. इतरांप्रमाणे आपणही इद्राचा सत्कार करावा, या शुद्ध हेतूने त्यानी एक फुलाची माळ इद्राला अर्पण केली. पण मनुष्य श्रेष्ठ पदार्थ पोहोचला, की इतराकडे तुच्छतेने पाहण्याची त्याला सवयच जडते जणू ! आपल्याला सन्मानाने वागविण्याच्या भावनेकडे तो पाहातच नाही मुळी ! इद्रदेवही ऐरावतावर वसलेला असल्यामुळे तो ह्याला अपवाद कसा ठरेल ? दुर्वास ऋषींची योग्यता माहीत असूनमुद्रा, ती माळ पाहून, असल्या ह्या शुद्ध अहेराद्वल त्याने यशोत भावनेने किंचित् हास्य केले, पण त्या हास्याचा परिणाम मान महाभयंकर झाला.

इंद्रासारखा उच्च पदस्थ राजा उपहासात्मक दृष्टीने हसला, हे दुर्वास ऋषींच्या ध्यानात आले. त्या दृष्ट्यामागे आपला अपमान करण्याचा अगर तुच्छता दर्शविण्याचा इद्राचा इरादा असल्याचे त्यांना वळून चुकले. त्याचा सताप अनानस झाला. राजाने याप्रकारे मुर्नाजनाचा अपमान करायचा नको होता, असे त्यांना घाटले, वारतातोन त्यानी इद्राला शाप दिला, 'हे मदोन्मत्त राजा, तुझी सर्व संपत्ति नाहीशी होईल.' तातडतोन त्या शापाचा परिणाम झाला. देवाचे सन्निनदार-अर्थव्यवस्थाप्रचुर मंत्री कुमेर-याजरूढील सर्व धन अदृश्य झाले आणि शहराच्या तळाशी जाऊन पडले. ही यातमी समजताच इद्राला अतिशयच दुःख झाले. पण आता त्याचा काय उपयोग ? 'अब पछताये क्या होय ? जब चिड़ियों जुग गयी सेत ।' पश्चात्तापाचा आता काहीही उपयोग होण्यासारखा नव्हता.

या किंवा इतर पौराणिक कथावरून असा निष्कर्ष निघतो की, त्या काळी देव, ऋषि आणि मानव याचे प्रत्यक्षात सगंध वारंवार येत असत. त्याची घोळी-भाषा होई देव मानवाच्या सकटप्रसंगी मदतीला येत. इद्रावर स्वारी झाली, तेव्हा दशरथ राजा त्याच्या मदतीला गेला होता. श्रीक पुराणातही असे प्रसंग आढळतात. कुत, द्वापार युगात या गोष्टी घडत. मग कळीमध्ये क्वचित् प्रसंगी घडत असतील, तर आश्चर्य वाटण्याचे वा असत्य म्हणण्याचे कारण नाही.

सर्व देव मगवान विष्णूकडे गेले आणि त्यानी त्यांना सर्व वृत्तात कथन केला. त्यानर त्यानी उपाय सांगितला की, 'देव दानवांनी क्षीरसागराचे मथन करावे म्हणजे सर्व संपत्ति पुन्हा बाहेर येईल.' ह्याचसाठी मदार पर्वताची रथि आणि वामुकी सर्पांची दोरी करून देवानी आणि दानवांनी समुद्रमथन केले. त्यातून चौदा रत्ने बाहेर निघाळी त्या रत्नापैमीच अमृत हे एक रत्न होय.

या अमृताची देव-दानवामध्ये करावयाच्या वाटाणीची कठार्ण कामगिरी मोहिनीरूप पिण्णी आपल्याकडे घेतली. अमृताची ज्या स्थानी वाटाणी झाली, ते स्थान अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे हे गाव होय, असे पुराव्यावरून सिद्ध झाले आहे.

पिण्णी घेतलेले मोहिनीचे स्वरूप अतिशय सुंदर आणि आकर्षक होते. देव आणि दानव तिच्या मुखाकडे पाहताच बसले नि तिने जी बी गोष्ट करण्यास सांगितली ती ही गोष्ट करण्यास सिद्ध झाले. या सवधात शानेश्वर वर्णन करतात ते बक्षीचे आहे. स्त्रीसौंदर्य व स्त्री-मुख हेच सगळे मुख जशी देवाची धारणा कमी होती यावर चांगलाच प्रसारा टाकलेला आहे.

स्त्रिया गायिले आयक्यावे । स्त्रीरूप डोळ्यां देखावे ।

सर्वेन्द्रियें आळिंगावे । स्त्रिये ते पि ॥

फुरवंधी कीजे अमृतें । ऐसे मुख स्त्रिये परीते ।

नाहीच मृणोनी चिते । निश्चयो केला ॥

मोहिनीने देव आणि दानवाची वेगवेगळी पंगट बसविली, वपटनीतीचा प्रस्तर करून ती एक देवानाच अमृत दादत होती. सर्व राक्षस तिच्या अलौकिक रूपसौंदर्यावर लब्ध झाल्यामुळे, तिच्या वपटी कृतीसडे त्याचे लक्षच नव्हते. परंतु यारायत राहू सांगत होता. त्याच्या लक्षात ही वपटनीति आली आणि हळूच कोणाच्या लक्षात येणार नाही अशा रीतीने, तो देवाच्या पंगटीत गाऊन बसला. त्यामुळे त्याला अर्वाष्ट अमृताचा साम मिळाला.

राहणे घीट माथ अतंगतात कायमने वास्तव्य करून राहिले आणि सूर्याभोगाती उपपद्द म्हणून तिरू लागले. आपल्या यथाय चंद्र कारणीभूत झाला याने जाणिलेने राहू चंद्राच्या द्वेष करू लागला, त्याने उभयतांचे कायमने दाद्रीर मुरू शागे. जेव्हा जेव्हा चंद्र वायवीत सापडतो तेव्हा तेव्हा राहू चंद्रावर जायमण करतो. त्याचा अर्धा पुरा माथ करतो. यामुळेच आपल्याला चंद्राच्या पदण त्यागल्याचे दिगते, अशी ही चंद्रमहणाची पौराणिक उपपत्ति आहे. (पण सांप्रतच्या विज्ञानयुगात ही उपपत्ति मान्य होण्यासारंगी नाही)

(कथारम्पतरू, स्तरक ५)

महात्म्या क्षेत्राचे प्राप्नुय्याने तीन भाग पडतात. महात्म्या क्षेत्र या ठिकाणी अमृत-वाटणी झाली. दुसरा शांडिल्य क्षेत्र या ठिकाणी प्रवरा नदीस सरस्वती गुप्तरूपाने मिळते च ती शांडिल्य ऋषींची तपोभूमी होय. तिसरा मधुमेध्वराचे देवालय, देवीभागवत यथात (स्कंद ७।३०) मोनाटा स्थळी मुकुटेश्वरी च महात्म्या स्थानी महाभागादेवी, ही स्थाने याच ठिकाणी आहेत. यहा महात्म्या देवीलाच महाभागा म्हटले असावे. प्रवरा नदीच्या काठी एक दहा-तीस पाषाणांची राठ दागून, तेच मुकुटेश्वरी देवीचे स्थान समजले जाते. अर्थात मूळने मंदिर उध्वस्त झाले असून, ते अवशेष आहेत. प्रवरा पाटावर एत शानेश्वर आणि स्थानी चमर चर यांनी ज्या मोहिनीराजाचे दर्शन घेतले, ते मूळ मंदिर उध्वस्त झालेले असून, सांप्रतचे गाथातील मंदिर हे नवीन आहे. परंतु असे सांगतात की, प्राचीन मंदिराची पश्चिम रात्रूची मित उध्वस्त झाली नाही आणि त्यामध्येच शिवालय सुरक्षित राहिले. या शिवाल्याजवळ घडीव दगाडी बुड मिळून आले आहे आणि दानवांनी याच कुडात अमृत लपवून ठेयले होते अशी आख्यायिका आहे.

(प्र. न. मोहिते, जामखेड, केसरी २३।१।६४.)

शंकरांनी राहूच्या कठनाळातून ज्या ठिकाणी अमृत बाहेर काढले ते स्थान सांप्रत मधुमेध्वर मंदिराजवळ दागत्रिले जाते. विष्णूने राहूचा शिरच्छेद केल्यावर सुदर्शन चक्र लक्ष्मीतीर्थाजवळ पडले असल्याची जागा दाखवितात. या ठिकाणी भगवान विष्णूवरोत्तच लक्ष्मीची मूर्ति आहे. ' प्रवरा महात्म्य ' या यथात म्हटले आहे की, ' गंगास्नान आणि प्रवरापान ' इतके या प्रपरेचे जल पुण्यकारक आहे

तेव्हा अमृत विटे जे देखोनी । तो अवतार घेतला मोहिनी ।

तेणें असुरा सुरापानी । अमृतदानी देयासीं ॥ २३३ ॥

तेथ चोरुनी घेतां अमृतप्रासा । तेथ निवटला राहुचा घसा ।

तया कदंबावरी महाळसा । वास निवास पै केला ॥ २३४ ॥

सत एकनाथानी महाळया मोहिनीचे केलेले वर्णन असे आहे. राहुचे डोके ज्या ठिकाणी पडले ते गाव डोके अथवा टोके म्हणून प्रसिद्ध आहे. जेथे बाया पडली ते साप्रतचे कायगाव. मोदावरी तीरावर ही गावे समोरासमोर आहेत.

होळकराचे सरदार गगाधर यशवंत चंद्रचूड यांना नेवासे गाव इनाम मिळाल्यावर आणि देवीच्या कृपेने फितुरीच्या आरोपातून मुक्ती झाल्यावर त्यांनी साप्रतचे मंदिर बांधले. पूर्वी अशा दृष्टात दाला की, नदीकाठच्या जुन्या मंदिरातील मूर्ति गाडयावर ठेवून, बैल बटळ्या जिंकडे जातील आणि चाक जेथे मोडेल तेथे मंदिर बांधावे. सगळ्या साप्रतचे मंदिर येथे आले. सहा वर्षे बांधकाम चालून सहा लाख रुपये खर्च आलेला आहे.

(पुरुषार्थ, देवता अंक, १९६१.)

बरील कृत्याची स्मृति म्हणून नेवासे येथे प्रवरा नदीच्या वाठी मोहिनीराज उर्ज महाळसा मंदिर उभारले गेले. मुसलमानी अमलापूरा या मूर्ति कोट भागातील मंदिरात होत्या. या मंदिरावर औरंगजेबाचा हल्ला होणार अशी कुणकुण लागताच पुजारी-बडवे मंडळींनी देवीच्या मूर्ति प्रवरा नदीत बाळूमध्ये गाडून टाकल्या आणि त्यानुळेच त्याची निवडना टळली. औरंगजेबाने मंदिर उध्वस्त करून त्यावर मशीद उभारली. बालातराने पेशवाईच्या काळात सरदार चंद्रचूडाना या देवतानी दृष्टात दिल्यावर, त्यांनी त्या वर काढल्या आणि साप्रत दिशत असलेले मंदिर उभारून त्यामध्ये मूर्तीची स्थापना केली. मंदिराचे कला-कौशल्य प्रेक्षणीय आहे. उत्तराभिमुख महाद्वारातून पायऱ्या चढून वर गेल्यावर समामुखात प्रवेश होतो. समामुखातील एका भितीवर अनुक्रमपनाचा देखावा चितारलेला आहे.

गामान्यातील उच्च सिंहासनावर मोहिनीराजाची उभी मूर्ति स्थापन केलेली आहे. ती चालूकेच्या शीळेची असून प्रत्यक्ष विश्वकर्माने बनविलेली आहे अशी भक्तांची भावना आहे. मूर्तीची उंची सुमारे सडेचार फूट आहे. हातांमध्ये दाल, चक्र, गदा व अमृतकलश असून आपल्या उजव्या पायाचा दाव विने राहुदेवाच्या घातीवर दिला आहे. ही मूर्ति अर्धनारीनटेश्वरासमान आहे. म्हणजे मुकुटाग्राही कपाळार एका बाजूला चंदन तर दुसऱ्या बाजूला कुंकू लागतात. उजरीकडील कर्माळारात सदरा, धोतर अशा पांढऱ्या अंगी,

तर झाल्या घाजूला वेदसभार, मंगळपूज वचुकी, साडी, चोळी ही वस्त्रे असतात. वानात कर्णपुले, नाकात नथ आणि मस्तकी योनीलिंग आहे. नेणगीला काही गारी धोतर व काही वेळा दुगटे अण्टे. तेथील पुजारीवाईंनी लेग्नकाला असे खोगितले धी, मंगळ-शुक्र-रविवारी मूर्तीच्या रुपाचा मळवट भरला जातो, तर सोमवारी भोलानाथासारखे आडवे गंध, आणि बुधवारी विष्णूप्रमाणे उभे गंध लावण्याची रूढि आहे. वारवाईने निरीक्षण नेव्यानर ही मूर्ति अर्धनारीनटेश्वर स्वरूपात न दिसता वक्त मोदिनी स्वरूपातच दिसते, असे लेग्नकाला गटते

लक्ष्मीची दुसरी मूर्ति मोदिनीराज मूर्तीच्या डावीकडे निराळी आहे आणि ती वसलेल्या स्वरूपात आहे. नारद व ब्रह्मा यांच्याही मूर्ति गाभान्यात आहेत सर्व मूर्ति एकाच स्थापनेच्या वेळी वसविण्यात आल्या असाव्यात.

या मूर्तीची स्थापना माथी पौर्णिमेला झाली असल्यामुळे त्या दिवशी वार्षिक यात्रा भरते. दूरदूरचे अनेक भक्त त्या वेळी एकत्र येतात. अग्निमुंडात अग्नि प्रज्वलीत करून ती कुंडे आपल्या हातात घेऊन अनन्य भक्त आज्ञेने नान्त असतात. पण त्यांच्या हाताला कोणत्याही प्रकारची इजा होत नाही, असा अनेकांना अनुभव आहे.

नेवासे क्षेत्री रा 'ययक रामचंद्र उदवे नागाने ब्रह्म क्षेत्रोपाध्याय भेटले असता ते म्हणाले की, प्रवरा महात्म्य हा १३ अध्यायी संस्कृत ग्रंथ आणि महात्म्य महात्म्य हा १८०० श्लोकांचा ग्रंथ माझ्या समरी आहे, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे त्याचे पुनर्मुद्रण मी करू शकत नाही या दोन्ही ग्रंथात क्षेत्राची सविस्तर माहिती आलेली आहे त्याचे म्हणणे असे की, नेवाड्यापासून १८ कोसावर वृद्धेश्वराचे मंदिर आहे, तेथपर्यंत देवदानवांच्या भोजनपक्कि घसलेल्या होत्या. अमृत काढून घेतल्यानर राहूदेत्याचे शीर रतनगड (अकोला) या गावी पडले आणि त्याची स्मृति म्हणून त्या ठिकाणी राहूचे मंदिर उभारण्यात आले आहे. नेवाड्यापासून ते ३८ कोस दूर आहे समुद्रमथनानंतर दानवांच्या हाती अमृतकुंभ लागल्यावर ते दडकारण्यात या ठिकाणी पडून आले, म्हणून अमृत वाटणी या गावी झाली या क्षेत्राची यात्रा माथी पौर्णिमेपासून पाच दिवस होते आणि देव दानवांच्या पक्कीची स्मृति म्हणून अद्यापही या क्षेत्री पाच दिवस जेवणाच्या पक्कि रस्तोरस्ती होतात मोजनात पक्त मात, डाळनागे आणि मेथीची भाजी हे तीन पदार्थ कालमानाप्रमाणे वाढतात आणि याचा रसच भक्तमंडळी करतात जेवणावळीचा नवस फेडण्यास पाच सात वर्षे आधी नवर लावावा लागतो, याप्रत्ये वेळी पाळी मिळत नाही इतकी गाढ भद्रा आजही

या ठिकाणी पाहावयास मिळते. या पाच दिवसात गाकरी अन्न शिजवीत नाहीत. या भडान्यातच प्रसाद म्हण करायला गतो.

आता एका गोष्टीचा खुलासा इथे करणे जत्यागश्यक आहे. काहींच्या मते ही मूर्ति मोहिनीराजाची आहे, तर काही म्हणतात ती महालसा देवीची आहे. या क्षेत्राचे प्राचीन नाव 'निधिनिवास' असे आढळते. सर्व देशाचा निवास असलेली नगरी म्हणजे निधिनिवास अगर कुत्रेराच्या द्रव्यनिधीमुळे गाजत असलेली नगरी म्हणजे निधिनिवास अगर अमृतनिधीची वाटणी म्हणजे निधिनिवास या तिन्ही जय्यांनी निधिनिवास हे नाव आले असावे, येथील 'लाडमोड' टेकडीचे उत्पन्नन येथ्यावर असे घाटकून जाले आहे की, ही नगरी सुमारे वीस हजार वर्षांपूर्वीची असावी. इतकी प्राचीनता या क्षेत्रास लाभलेली आहे. डॉ. सकलिया म्हणतात की, उत्पन्ननात येथे सापडलेले अवशेष एक सप्त वर्षांपूर्वीचे असावेत. (भी. रामुराज देगळे, लोकसत्ता, दि. २५-२-१९६२).

(१) 'महालसा' हे नाव ज्ञानेश्वर महाराजांच्या राजनाडेकृत व माणगारकरकृत प्रतीमध्ये आढळते. परंतु सांगरेकृत पोथीत 'महालया' असाच पाठ आहे. पहा.

महाराष्ट्र मंडळी । श्री गोदावरीच्या धूर्ती ।

तयाच्या दक्षिण डिंगी । श्री महालया असे ॥ १८०३ ॥

तेथें महेशान्वयें मंभूतें । श्री निवृत्तीनाथ सुतें ।

केळें ज्ञानदेवे गीतें । देशीकार लेणें ॥ १८०५ ॥

(ज्ञानेश्वरी, अध्याय १८)

याचा भारार्थ असा की, यदुवंशातील रामदेवराय पादशांच्या काळी नेरास येथील महालया मंदिरात ज्ञानदेवांनी गीतेवर मराठी भाषेचा साज चढविला.

(सांगरेकृत ज्ञानेश्वरी)

(२) महाभारत पद्याचा प्रसिद्ध पद्य 'लीळाचरित्र' यामध्ये या देवते एवढी असलेल्या उल्लेख असा.

'साधे म्हाअर्शी पाहूं गेली । संव तिथेचें अलंकार पेढिले असे ।

मागुनी गेली, संव गुंमारु केला असे । पाटाऊ माऊग नेमली असे ।

पाटाऊ बोली पाचणें भरली असे ।

मोनयार्शी मानयछे, भवर्षि या मागू नाहीं मोती देगिली असे ।

(१) पदरपूर येथील बसल्यावडील वागदपत्रात ' श्री महालसा देवी ' असाच उल्लेख आढळतो. (श्री. गरे, ' चार देवते ', पृष्ठ १११).

(४) ' आनिंदव गृध्रावली ', पृष्ठ १४९ खाली हा उल्लेख पहा

प्रवरातीर निवासिनी निगम प्रतिपणे ।

पारावार विहरिणी नारायणी म्हे ॥

या ठिकाणी नारायणी म्हणजे महालसा असा अर्थ अभिप्रेत आहे.

(श्री श्री वा जैश, ' येसरी ', पुणे, दि १४ २ ६१)

(५) ज्ञानेश्वरांच्या ' भावार्थ-दीपिके ' मध्ये रालीलप्रमाणे उल्लेख मिळतो

गोदावरीचवर्गी निवासस्थान । जेथें जगाचें जीवनमूत्र ।

श्री महालसा घसे ॥

(६) गोपाळ या ऋषीने श्री महालसा देवीचे माहात्म्य रचिले आहे त्यातील उल्लेख असा

प्रवरेचिया दक्षिण तीर्ता । जगदेश्वरी मूळ माया ।

सत्त्रेन निधानिनास । माधव म्हणवे महालसा ॥

(श्री त्रि स कामत, अमृत मासिक, जून १९६१)

यावरून असे दिसून येईल की, मूळ नाव महालसा असून कालांतराने ते महाळसा या नावाने रूपांतरित झाले ते काहीही असले तरी मोदिनीरात्र म्हणजे महाळसा होय, हे निश्चितपणे म्हणता येते महाळसा देवीची उत्पत्ति या प्रकारे झाल्याचे घाचकाना समजून येईल

नेवासे येथे गाराच्या पश्चिमेस अर्ध्या मैलावर ' ज्ञानदेवखार ' या नावाना एक गाव आहे पूर्वीच्या पत्क्या मंदिराचाच हा अवशेष असारा हा खान उंचीला साडेचार फूट असून जमिनीत तो खराच खोल गाल्ला गेलेला आहे या खानावर सात ओळींच्या विलालेख असून त्यावर इ स १२९० ही गकारली आहे असे सांगतात की, याच गावाला ठेवून ज्ञानेश्वरांनी आपला मध सांगितला

(जहमदनगर जिह्दा गॅझेट, पृ ७२९)

शहराच्या पश्चिम दिशेला सुमारे १ मैल अंतरावर प्रवरा काठी पूर्वी रामेश्वर मंदिर होते आणि तेथील ग्वाथाला ठेवूनच ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीचे कथन केले कालांतराने ते मंदिर पडले, पण तो गाव मात्र उभा होता, त्यावर

शिलालेखही आहे. आक्रमक वृत्तीमुळे काळांतराने त्या जागेवर इस्लाम धर्मीयानी हक्क सांगितला. त्यावर मस्जिद आली आणि शेवटी काही धार्मिक हिंदूंच्या प्रयत्न चिक्रागमुळे थोडे दरबार होऊन ते स्थान परत हिंदूंना मिळाले. ताच्यात आल्या वर सन १९४७ साली प्रथम दहा चौरस फुटाचे छावे दगडी देवालय, क. ना. जोशी वकील, नेवासे, यानी उभारले आणि सातशे वर्षे उघड्या असलेल्या त्या शानोराच्या खाश्या आच्छादन मिळाले. नंतर स्थानिक व इतर भक्तांनी समिती बनवून तेथे मंदिर उभारण्याचे ठरविले आणि त्याच्या पायाची कोनशिला इ. म. प. सोनोपत दाढेकर याच्या हस्ते २७-३-४९ रोजी रखविण्यात आली मंदिराचे काम पूर्ण झाल्यावर झाल्यावर पुन्हा त्याच्याच हस्ते दि. ७-४-५६ रोजी मंदिरावर मुवर्ण बळस चढविण्यात आला पृथ्वीचा गार व आच्छादन गाभारा म्हणून राखण्यात येऊन मागील चारुस विष्ट-रखुमाईच्या मूर्ति वसविलेल्या आहेत गाभाऱ्याच्या राहेर उजवीकडे शिवलिंग आणि डावीकडे ज्ञानेश्वर मूर्ति वसविलेली आहे ७० X ७० चौ फुटाचे नवीन रावणीचे भव्य समग्रूह आहे आणि रात्रला भव्य मोठ्या प्रकार राखलेला आहे या मुख्य मंदिराच्या मागील रातस एका इमारतीत ज्ञानेश्वर वयालय व खाली तुकाराम महाराजाचा पुतळा रखविलेला आहे. यात्राराच्या सोयीसाठी जाठ गेल्या रादल्या आहेत मंदिराचे गिगर कुमारे ३० फूट उंचीचे आहे. मंदिराची घाट व व्यपरथा पाहिली म्हणजे मन प्रसन्न होते आणि वाटू लागते की, त्या गात घात घातारणात उभरीत आमुष्य व्यतीत करावे. तात्पर्य इतकेच की, ज्या ठिकाणी ज्ञानेश्वरी सांगितली गेली ते आता भव्य ज्ञानेश्वर मंदिर झाले आहे आणि ते मोहिनीरात्र मंदिरापासून मैलमर लाव आदे ऐरावत येथील समग्रूहात फाही वेळ घाल्या घसता मनात असे विचार ठरवून गेले की, ज्ञानेश्वर महाराज आताही त्या भाग्यगती गावाला टेकून ज्ञानेश्वरी सगळ आदेत आणि भक्तमंळी तशीन शाऊन गेली आहे आणि अमृतगर्भाचे गुपारुपान करीत आदेत प्रसिद्ध सत रदिग याची ही दुळस्वामिनी, तो वर्णन करतो,

त्या योग्या अयोग्या जाणितले । देव दैत्य ममजायले ।

ज्या अमृत विभागिले । म्हाजमा देवी ॥

अश्वघाटी

क्षीरार्णवा दैत्य-देवादिकें मंथुनी अमृत फाडिती ते पहा ।
 प्राप्ति घडे, तत्क्षणां ते घडे, अमृताच्या घडे, युद्ध घेती महा ।
 हाती मुरा येत देयांचिया, गांधि नेवासि या, तेथ ज्ञानेश्वरा ।
 ज्ञानेश्वरी निर्मितो दिव्य तो, भक्ती तारितो, मंत्र हा ईश्वरा ॥ १ ॥

मालिनी

समजाति जरि कोणी मोहिनीराजरूप ।
 रसचित वदति ज्ञानी म्हाळसेचे स्वरूप ॥
 नयन रुचिर मूर्ति, उंच पांचा फुटीला ।
 फरि धरित मदेला, शंस चक्रादिकाला ॥ २ ॥
 जनमदियस येतो, माधिन्या पौर्णिमेला ।
 जनगण समुदाये येतसे उत्सवाला ॥
 फरि धरुनि प्रदीप्त, अभिकुंडासि भक्त ।
 थय थय थय नाचे, यंदितो देवि रूप ॥ ३ ॥

(३१) महाळसा

या देवीची उत्पत्ति कोणत्या प्रसंगी झाली हे आपण घर मोहिनीराजाच्या वृत्तात वाचत असताना पाहिले आहे. गोवे प्रांती महाडदोळ या गावी, महाळसा देवाने एक प्रमुख पीठ आहे. मूर्ति काळ्या पाषाणाची असून आता ती घरीच जीर्ण झालेली दिसते. म्हणजेच तिची घडण या उत्पत्ति पार प्राचीन असावी. अवयवाच्या झीजेमुळे पूर्ण स्वरूप ओळखणे कठीण जाते. महाडदोळ येथे मूळ मूर्ति हलकिल्यावर सन १९६७ साली कॅप्टन रुद्रिगिस याने फोडून तिचे तुकडे केले. सापतची मूर्ति नवीन बसविलेली दिसते. तरी पण चाही आता जीर्ण झाली आहे. सन १९४० च्या सुमारास प्रस्तुत मयाचा लेखक या मंदिराच्या परिसरात तीन दिवस वास्तव्य करून होता. त्या वेळी आसपासची मंदिरेही त्याने पाहिलेली आहेत. लेखकाची ही कुलदेवता असल्याने विशेष कुतूहलाने त्याने सर्वा निरीक्षण केले आहे.

गडकी शिल्लेची देवीची मूर्ति चतुर्भुज असून तिच्या पायाखाली राक्षसाचे दान आहे. हातामध्ये त्रिशूल, घटा, खड्ग ही आयुधे आहेत. एका डाव्या हाती तिने असुराचे भुडके धरले असून, त्याच्या तुटत्याच तुटलेल्या मानेनून

रक्तखान होत आहे. गान्धला असलेली एक खानसम दिशणारी आकृति ते रक्तपिंडु चार्जित आहे तिच्या मस्तकावर मुकूट विराजमान आहे मंदिर जुने असून, त्याची बांधणी सुमारे दीड दोनशे वर्षांपूर्वीची दिसते. मंदिराच्या परिसरात भक्ता साठी राहण्याची सोय केलेली आहे.

असे सांगितले जाते की, आठव्या शतकात श्री ग्हाळ पै नावाचे ऋग्पेदी अक्षायन शास्त्रेच्या कौशिक सोरी, गौड सारस्वत ब्राह्मणाने वेरणे गावी प्रथम या देवतेची स्थापना केली. देवीच्या कृपेमुळेच त्या ब्राह्मणाचा पुढे ऊर्जितकाळ जाला आणि तो राष्ट्रकूटवर्दीय राजा ध्रुव याच्या सैन्यात सेनापती पदापर्यंत आरूढ झाला. यामुळेच सर्वांसाठी कायम उत्पन्नाची व्यवस्था तो करू शकला. नवव्या शतकात कदर राजवडाने या देवीला, ग्हाळ पै प्रमाणे आपली कुलस्वामिनी मानली आणि शके ११८८ साली, देवालयाला परिसरात 'त्रिष्णुवाग' केला. अशा पुराया उपलब्ध आहे. त्यानंतर शिलादार, यादव, यार्नादी या देवतेच्या प्रसदाने अनेक पराक्रम केले, असे शिलालेखांवरून आढळते. ग्हाळ पै (चवथा) व त्याचा पुत्र विठ्ठल पै याना या देवतेच्या रक्षणासाठी पोतुगीज सत्तेखोरार अष्टव उपर्य केला. म्हणून गाभाऱ्यात त्याच्या स्मारक मूर्ति वसविण्यात आया आहेत.

पण पुढे १६ व्या शतकात फिरंग्यांच्या धर्मछळामुळे, इतर अनेक देवताखोरां या देवीचेही स्थळातर वेरणे येथून मराठी सत्तेखोरांनी असलेल्या म्हादोळ या गावी करण्यात आले, आणि साप्रतही ते तेथेच स्थिर आहे.

(व्यकटेदा पै, पुराणार्थ देवता अक, १९६१)

राहु देत्याच्या ऋटनाळातून शस्त्रांनी अमृत काढून घेत-यांवर त्याचे धन प्रसन्न-भादांनी समभावर घडले आणि मोहिनी त्यानवर पाव देऊन वसली, असे हृदय नवासे येथील मंदिरात दिसते. परंतु म्हादोळी ते स्वरूप नगून दुसरेच आहे. सध्या त्रिगुण, ७।५.१७ यातील वणन असे,

त्याप्रमाणे दर्शविल्या जागेवर (वेरणे गावी) खोदले असता मूर्ति सापडली आणि मंदिर उभारले गेले (गौ. सा. ब्रा. कुलदेवता, पृ. ५८).

पेशवाईतील एक मुत्सद्दी रामचंद्रबाबा सुखठणकर याने पेशवे सरकारातून हा म्हाडदोडवाडा श्रीमत् मोक्षाळा (इनाम) देवविला आहे. श्रीचे मंदिर भव्य आहे व घुडास ताम्रपट्टा घसविलेला आहे. वाजूला भव्य धर्मशाळा असून परिसरात अनेक परिवार-देवता आहेत. त्यामध्ये श्रीसंकष्टी, चौसष्ट योगिनी, कालभैरव, सहस्रपाल इ० आहेत. ही देवता श्रीविष्णूचाच अवतार असल्याने रामजन्मोत्सव, अक्षय्य तृतीया, वसंतोत्सव, इ० उत्सव, देवीच्या अनेक उत्सवांबरोबरच साजरे केले जातात. माघ महिन्यात मोठी यात्रा भरते व शिविकोत्सव, लालकोत्सव समयी पाळरीच्या मिरवणुकीच्या वेळी शेवेकरी कलावंतीर्णीचा साफा नाचत असल्याचे लेखकाने पाहिलेले आहे. देवीचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे पंचवीस हजार रुपयाचे आहे.

कऱ्हाडे ब्राह्मणाच्या अनेक घराण्यांची ही कुलदेवता आहे, तशी लेखकाचीही आहे. साखळी येथील श्री, नारायण श्रीनिवास बाळे नावाच्या एका पुज्याने ' महाळसा पंचरत्न ' या नावाची एक पोथी तयार केली आहे. त्यामध्ये या देवीचे वीलक, स्तयन, सहस्रनाम आणि अष्टक व काही स्तोत्रे दिलेली आहेत. अनेक भक्त येथे येऊन कुलदेवतेचे दर्शन घेऊन आपले नयस फेडून परत जातात. आपपासूनच भागात रम्य धनश्री असल्यामुळे हे स्थळ प्रेक्षणीय झाले आहे. पैठण, नादुरा, देवी होमूर इत्यादि क्षेत्री या देवीची मंदिरे आहेत.

कामदा

महाळसे तुझ्या जन्मिची कथा । वणिंली पुराणांतरीं तथा ।
 देव-दानवे रत्न सागरा । काढि मंथुनी दिव्य अमृता ॥ १ ॥
 विष्णु मोहिनीरूप घेतसा । देव-दानवां वाढितो रसा ।
 विश्वमोहिनी रूपसुंदरी । शत्रु-मित्रही भाळले तरी ॥ २ ॥
 फलहाविना तो विभागतां । असुरां सुरा, देव अमृता ।
 तीच मोहिनी आज या जर्गी । देवि महाळसा नाम पावली ॥ ३ ॥

अनुष्टुभ

महाळमे महादेवी । कसा मीं विसरूं तुला ।
 कुलस्वामिती तूं । मल्हूर्जी मानिती सदा ॥ ४ ॥

गोमांतर्ग रम्य प्रांती । महाडदोळ जे स्थळ ।
 निवडिसी त्या क्षेत्रातें । उभवाया घास्तु सुंदर ॥ ५ ॥
 विस्तार भव्य विस्तिर्णें । जीर्ण मूर्ती सभोवती ।
 चतुर्हस्ता करीं घेई । त्रिशूल, घट, खड्ग ती ॥ ६ ॥
 पदातळीं तुझ्या देखू । असूर-शव भेसूर ।
 वामहस्तीं तुझ्या शोभे । दैत्य चढासुर शिर ॥ ७ ॥
 आश्रित श्वान घोटाळे । रक्त बिंदु टिपावया ।
 ऐसे हे रूप देवीचें । भक्त येती मजावया ॥ ८ ॥
 रामनौमो नवरात्री । शिवरात्री जनोत्सव ।
 प्रसिद्ध उत्सवा जाणें । घंदोनी करि मी स्तव ॥ ९ ॥

(३२) महालक्ष्मी (डहाणू)

डहाणू (जि. ठाणे) जवळ १८ मैलावर निवळवेहे नावाचे गाव आहे त्या ठिकाणी हे स्थान आहे. रहदारीचा मोठा राजमार्ग असल्याने रहदारी वाहने येथे मदिरानवळ धावतात. मुळपीठ डोंगरावर असून त्याची उंची अंदाजे १४०० फूट आहे. वर चढून जाण्यास पायवाटेचा मार्ग पण कठीण आहे. या ठिकाणी देवीचा लहानसर तांदळा असून पाण्याचे टाणेही आहे आणि बरील भागी मुळक्याप्रमाणे दिसणारे शिरार आहे. नीट निरीक्षण केले तर हा मुळका दक्षिणेतील देवाल्याप्रमाणे गोपुराच्या क्योन्याप्रमाणे दिसतो. केवळ मुळका ५० ६० फूट उंच असारा, सहास्रत ठरी कगोरे दिसणावत येतात. चैत्र पौर्णिमेच्या रात्री ह्याच शिराराने निशाण लावण्याचा प्रमुख कार्यक्रम होतो.

पण या बरील अवघड जागी सहसा कोणी जात नाहीत. या शिरारच्या पायथ्याला साप्रतच्या मुख्य देवीचे मंदिर आहे. सुमारे २००-२५० वर्षांपूर्वी बौर्गीतरा याची स्थापना केली आणि आता जीर्णोद्धार होऊन ते चायन्दा स्थितीत दिसते. आनूझाला दोनतीन मोठ्या धर्मशाळा आहेत. पण यावेळच्या दिवसाव्यतिरिक्त त्या बहुधा मोकळ्या असतात. या मंदिराचा गाभारा पश्चिमाभिमुखी आहे, म्हणजेच मुख्य टेकडीवरील मंदिराकडे मुग्न आहे. समामदप, यगकुंड, दीपमाळा वगैरे सर्व वाही जाहे.

जेव्हाका मूर्ति गाभान्यात जाऊन जवळून निरक्षिता आनी देवीचा पक्ष मुलवटा दर्शनी आहे. तो सुमारे दोन फूट उंचीचा लावट वेहन्याचा असून चेंदूरचर्चित आहे. अगचे नेत्र आणि कान आहेत. मस्तकावर चारीचा मुकुट

आणि कुडले शोभेसाठी ठेवतात. मागील वाज्र पाषाण भव्य आहे. सुमारे तीन फूट उंचीचा व तितक्या रुंदीचा ओरडघोबड आहे. याच पाषाणाला दर्शनी मुरवटा कोरून वाढलेला आहे. मुग्धव्याधिराज मागील पाषाणाचा भाग वस्त्रांनी झाडलेला असतो, पण पुजाऱ्याचे परमानगीने वस्त्र वाजूला करून तो पाहता येतो. या मुग्धव्याधिराजमोर चांदीचे सिंह व जय-विजय मूर्ति माडलेल्या असतात, पण मुग्ध मूर्तींमोर त्याचा संवध नाही. देवीचे छायाचित्रात मात्र ते सर्व मूळचेच दिसते.

या मंदिरापासून टेकडीवरील ठिकाण सुमारे तीन मैल लांब असते. पौर्णिमेच्या रात्री १२ वाजता पुजारी या मंदिरापासून निशाण घेऊन एकटा निघतो, यरच्या मंदिरात धार्मिक विधि करतो आणि नंतर शिखरावर निशाण रोखतो. हा सर्व विधि होण्यास सुमारे तीन तास लागतात. यरचा मार्ग त्रिकूट असल्याने दिवसाही तिकडे सहसा कोणी जात नाही आणि याच कारणास्तव रात्री एकत्र येऊन निशाण लावणे हा देवी चमत्कार समजला जातो.

मूळस्थान टेकडीवर असताना, पायथ्याजवळ मंदिर का? अशी चौकशी करता एका भक्ताने असे सांगितले, की, पूर्वी एक जादिवादी गरोदर स्त्री धार्मिक थापेच्या वेळी नियमाप्रमाणे यर दर्शनाला जात असता पोटात कडा आल्या आणि पुढे जाणे अशक्य झाले. देवीचे दर्शन घुमणार म्हणून तिने मातेचीच प्रार्थना केली, त्या वेळी दृष्टांताने देवीने तिला सांगितले की, पायथ्यापाशी मी आहे. तेथे दर्शनास ये. श्रमाने भ्रात झालेली असताना तिला हा दृष्टांत झाला. गडबडून ती शुद्धीवर आली आणि पायथ्याजवळ येताच तिला वरील मूर्तप्रमाणे तेथे दर्शन झाले. पुढे या ठिकाणी मंदिर उभारले गेले.

यरील प्रकारावरून एक सर्वसाधारण नियम ध्यानी येतो तो असा की, वणी येथीत सप्तशृंगी, औंध येथील यमाई, माडोंची यमाई, पुण्याची चतु शृंगी, यांचा इतिहास पाहिला तर तोही वरीलप्रमाणेच आहे. मूळ स्थाने ज्या ठिकाणी जशी उच्च डोंगरावर असून चढण्यास कठीण आहेत त्या ठिकाणी पायथ्या जवळ, त्याच देवीची मंदिरे आढळतात. त्यांच्या स्थापनेचा, इतिहास वरील प्रकारच्या अथवा सदृश कारणाने सजलेला आहे. तेव्हा या सर्वांचा भावार्थ असा समजतो की, मूळस्थानापर्यंत सर्वच भक्ताना पोहोचणे अशक्य होते, त्या वेळी कोणी भक्त, सगळ्या सोयीसाठी, सहजपणे दर्शन व्हावे या हेतूने पायथ्याजवळ मंदिर उभारतो आणि त्याला भक्तिभावाने सज चढवितो यामध्ये मंदिर स्थापन करणाराचा कोणताही स्वार्थ नसल्याने त्याला दोषी म्हणता येणार नाही. किंबहुना त्याचा हेतु उच्चच असतो. पण 'भक्तासाठी मी खाली

येते, अमुक ठिकाणी येते' या सूत्राचा उपयोग अनेक मदिरावारत अनुभवाने येतो हे मान रते आहे, म्हणून थोडेसे शिवरण या ठिकाणी केले आहे

हे स्थान पार जायत मानले जाते आसपासच्या वन्य जमाती आणि वारली, दुबळी ६० जाती या देवतेच्या उपासक आहेत देवीची याना चैत्र पौर्णिमेला भरते या वेळी दूरदूरच्या हिंदुभक्ताप्रमाणे गुजराती, पारशी व मुसलमान भक्ती तेथे येतात आणि देवीला पूजाभोग अर्पण करतात इतरां रेल्वेस्टेशनपासून देवीच्या मदिरापर्यंत मोठार-वस्त्रे जाता येते

सप्तगुणी पीठाप्रमाणे या ठिकाणीही शिवारावर निशाण रोमणे ह एक दिव्य समजले जाते देवीचा पुजारी अगर गावचा पागीज या उभयतांपैकी ज्याला देवीची अनुज्ञा असेल तोच हे निशाण लावू शकतो इतर कोणीही हे काम करण्यास धजत नाहीत पौर्णिमेच्या यात्रेच्या दिवशी, शुभ्र चांदण्यामध्ये हा ध्वज लावण्याचा कार्यक्रम हारो भक्तांच्या उपस्थितीत केला जातो सन १८७२ साली अशी गोष्ट घडली व, मन्वा पार्टील निशाण लावण्यास शिवरा वर चढला आणि त्याचा ताल मुद्दन तो गाली पडून तत्काळ गतप्राण झाला त्यानंतर तीन वर्षांचा काळ लागला, पण देवीची आज्ञा नसल्याने दुसऱ्या कोणी निशाण चढविले नाही त्यानंतर मन्वा पाटलाचा पुतण्या यास- कृष्णा त्याच नाव- ध्वज लावण्याची आज्ञा झाली आणि तो ध्वज लावू लागला त्याच्या अगात देवीचे तरे येत असे ठाणे भागातील हे एक प्रभावी शक्तिपीठ मानले जाते (ठाणे जिन्हा गॅझेट, पृष्ठ २१९)

(३३) महालक्ष्मी (कोल्हापूर)

क्षेत्र वै करवीराख्य क्षेत्र लक्ष्मीविनिर्मितम् ।

तत्क्षेत्रं हि महत्पुण्य दर्शनान् पापनाशनम् ॥

(१०८ पुराण, सहास्रि गा २, २४ २७)

महालक्ष्मीच्या उत्पत्तीची कथा आता आपण ग्रंथमत पाहू गरडाचल या नावाचा एक ब्राह्मण होता तो भगवद्गोपनी असून त्याला माधवी या नावाची पत्नी होती एकदा तो तिच्याविरिता वरसंगोपनार्थ हिडत असता सहजगत्या विष्णूच्या राजराज्यात आला विष्णूनी त्याचे यथोचित स्वागत केले आणि त्यास वसवला असून दिले तो ब्राह्मण विष्णूला त्या मुलीसहली घर हवीगत संगत असता ती मुली तेव्हाच बाल्यसमाप्ता अनुसरून आणि शिवाचाराच्या घर मर्यादा वाटून ठेवून विष्णूच्या शेजारी पत्नगार ब्राह्मण वसवून विष्णूवली तेथे होतीच तिच्या या पाहण्या मुलीने हे घटन सधन झाले नाही त्या वेळी

मत्सरापोटी आलेल्या क्रोधाच्या भरात त्या मुलीच्या बालवयाकडे आणि त्या वेळच्या परिस्थितीकडे लक्ष न देता लक्ष्मीने तिला शाप दिला की, 'तू अश्वसुरा होशील.'

गळडाचलाला लक्ष्मीची ही वर्तणूक रुचली नाही. उच्चपदस्थ व्यक्तीने प्रौढावस्थ होऊन गरिवाची अशी छळणूक करणे योग्य नव्हे असे त्याला वाटले. या ठिकाणी अपराध करणारी एक लहान, अजाण आणि निष्पाप बालिका होती आणि बालाची वागणूक निहंतुक असल्याने ती नेहमीच क्षम्य असते, कोणतेही कारण नसताना त्या मुलीला शाप दिला असल्याने त्याला साहजिकच राग आला आणि त्याने उलट शाप दिला की, 'तू हत्तीण होशील.' त्या शापाचा त्वरित परिणाम होऊन लक्ष्मी हत्तीणीच्या स्वरूपात भूतलावर अवतरली. त्याच स्वरूपात ती गरुडेश्वर तीर्थाच्या ठिकाणी गेली आणि पापशालनार्थ तपश्चर्या करू लागली, देहानी शुद्धि साध्यावर तिला ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले आणि त्यानी तिला शापमुक्त केले. त्यानंतर लक्ष्मीचे नाव महालक्ष्मी असे त्याने ठेवले.

एकदा इद्र प महिषासुर याचे युद्ध एष घातकापर्यंत चालले होते, द्यौयटी महिषासुर इंद्रपद बळकावून बसला, आपली ही दुर्दशा दाम्बराना सांगितल्यावर ते मीथ्याने थरथर कापू लागले. त्या वेळी त्याच्या नेत्रामधून अतिदिव्य तेज बाहेर पडून त्याने देहरूप धारण केले, ती एक अतिरूपवान मदनमंजिरी बनली. सर्व देवांनी आपापली शस्त्रे तिच्या हातात अर्पण केली. यानंतर देवीने एक अति मिष्ट असे हास्य केले, ह्या हास्याच्या आवाजाने दशदिशा दुमदुमव्या, पृथ्वी कपायमान झाली आणि पर्वतही थरथरारले. ही भयंकर गर्जना गूणजे आपल्याला दिलेले आज्ञानच समजून महिषासुर सुसज्ज होऊन त्या देवतेेरोवर दोन हात करण्यामाठी समरागणात उतरला. त्या वेळी त्या देवतेने महिषासुर आणि इतर उरग्यासुरग्या देत्यांनाही ठार केले. ही जी देवता या ठिकाणी उत्पन्न झाली, तिने नाव महालक्ष्मी असे ठेवले गेले.

सप्तशृंगी देवीलाही अठराच मुळा आहेत. तेन्हा या एका साम्यारून ती मुळा महालक्ष्मीचेच स्वरूप असणे की काय अशी शका येते कारण सप्तशृंगी हे नाम भौगोलिक स्थानपरत्वे आलेले आहे, उत्पत्तीपरत्वे नव्हे. दोन्ही देवींची आयुधे प्रायः तींच आहेत.

येथे हे लक्षात ठेवावयास पाहिजे की, लक्ष्मीच्या इत्तीण स्वरूपाने नाव गजातलक्ष्मी आहे, महालक्ष्मी नव्हे. ही दोन्ही स्वरूपे वेगवेगळी आहेत

एके ठिकाणी सैरम दैत्याच्या नाशकारिता महालक्ष्मीचा जवतार झाला असा उल्लेख आढळतो. (स्फुट पुराण, नागर, ८५)

कर्वीर महात्म्य, देवी भागवत, मत्स्यपुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि मयात या क्षेत्राचा उल्लेख केलेला आहे. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शक्ति पीठांपैकी हे एक मानले जाते पुराणसाराच्या माहितीप्रमाणे, या प्रांती पूर्वी कोल व चोल या वन्य जमातींची वस्ती होती कोल म्हणजे कोळी समाज असे समजण्यास हरकत नाही. त्यांच्या वस्ताना कोलागड, कोळगण, कोलाचार, कोलापूर अशी नावे होती. त्यापैकी कोलापूर या वस्तीचे पुढे अपभ्रंशाने कोल्हापूर या नावात रूपांतर झाले. कानडी भाषेत 'कोलिदू' म्हणजे कमळ होय या शहरी पूर्वी अनेक तळी होती. त्यापैकी काही जागही दिसतात त्यामध्ये उमलणाऱ्या असण्य कमळानुळे कमळाचे आगम जसा जो भाग तो कोल्हापूर या नावाने प्रसिद्ध झाला असाय, असे काहींचे मत जाते. तिसरी एक व्युत्पत्ति अशी की,

हरिचंद्रामध्ये यदुवर्ध्वाय इन्द्र विकट्ट असे सांगतो की, हर्यश्वाचा मुलगा यदु हा एकदा जलक्रीडा करीत असता नागलोकीच्या धूमरर्ण राजाने त्याला पाताळाला नेले आणि त्यागत करून आपल्या कन्या विवाहात दिल्या. राजाने या गोष्टीला समती दिली कारण कन्याचे पुत्र राजपुत्र होणार होते. पुढे त्याला पाच पुत्र झाले आणि वयात आज्ञावर त्याला विंध्यपर्वताच्या दक्षिणेकडे मानसाची वसन्त करण्यासाठी पाठविण्यात आले. त्याप्रमाणे मुचकुंदाने नर्मदाकाठी मादिभमती नगरी वसविली, हरिताने समुद्रविनारा रणणाने काम घेतले, सरमाने त्रौंचपुरी वसविली आणि पञ्चवर्णाने वारणा नदीकाठी कश्यप गार वसविला याच कारणा साठी या भागाला पञ्चरात हे नाव पडले असाय पुढे श्रीहृष्य आणि बलराम जराउघाच्या भवाने या भागात येऊन गामांतक परंतारर गनिमी शाय्यान त्याला जेदीम आणले आणि त्या घेऊन त्यांना परगुगमाने कश्यप शहरात मार्गदर्शन घेने, असे पुराणे सांगतात

ब्रह्मदेवाचा मानसपुत्र कोल्हामुर व त्याचा पुत्र करवीर यानी देवाचा खूड घेण्यासाठी या शहरातील मंदिराचा निध्वंस केला आणि लोकांचा छळ केला. शेवटी देवाच्या विनंतीवरून शंकरानी करवीराला ठार केले आणि त्याच्या स्मरणार्थ शहराचे नाव करवीर असे ठेवले.

आपल्या पुत्राचा वध झाला हे अर्थातच नापाला आवटले नाही आणि हे सर्व महालक्ष्मी देवीमुळे झाले, अशा समजुतीने त्याने देवीला प्रसन्न करून घेऊन तिने १०० वर्षेपर्यंत आपले स्थान सोडावे असा वर मागून घेतला. देवता नष्ट झाल्यानंतर कोल्हामुराने शहर छुटले आणि मंदिर पाडली देवांनी निष्पुत्र-ब्रह्मदेवाकडे तनार नोंदविली, पण देवीच्या वचनप्रदपणामुळे त्यांना काहीही करता येईना. शेवटी सुदंत उपण्याच्या सुमारास देवीने स्वतः रत्नभैरव, काळप्रेताळ, सिद्धनटुकेश्वर इ. १० तरोतर देतले आणि अठरा आयुधानी सज्ज होऊन कोल्हा मुराने स्वारी केली. धनघोर सुदानंतर देवीने कोल्हामुराला ठार मारले आणि त्याच्या अंतिम इच्छेप्रमाणे करवीर शहराचे नाव कोल्हामुर = कोल्हापूर असे ठेवले. (Temples & Legends of Maharashtra by V S Mate)

पीठजादेवीची कथा पाहिली तर कोल्हामुराच्या पूर्वाही येथे महालक्ष्मीचे मंदिर होते आणि गूढकाने येथे येऊन देवीची उपासना केलेली आहे. मुख्य मुद्दा इतकाच की, हे क्षेत्र अतिशय प्राचीन जागे कार्याच्या मते ते इसवी सनापूर्वी तीन सहस्र वर्षांपेक्षा जुने आहे.

वसिष्ठपुत्र त्रिलोपायकुर या नावाचा राजा येथे होऊन गेला. त्यानंतरचा अधिकृत इतिहास म्हणजे चालुक्य घराणे, शिलाहार घराणे व बादव घराणे यांचा होय. चालुक्य राजघराण्याच्या वेळी कणदेवाने महालक्ष्मीचे मंदिर प्रथम सन ६३४ मध्ये उभारले आणि त्याला सुमारे १४०० वर्षांचा काळ लोटला. असावा महाकाली आणि महालक्ष्मीची मंदिरे साधारणतः साराऱ्या शतकात यादवकालात उभारली गेली. तत्पर्व, हे मंदिर निमान दोन सहस्र वर्षांपूर्वीचे तरी असणे, या क्षेत्री श्रीमहाविष्णु महालक्ष्मीरूपाने राहिले, यावरून थोडा मावळा क्षेत्र असेही मानले जाते. (पुराणे, देवता अक, १९६१)

त्यानंदल्लेचे अनेक ताम्रपत्र मिळालेले आहेत त्या सर्वांचे परिशीलन करून इतिहाससंशोधक श्री ग. ह. गेरे आपल्या 'महाराष्ट्रातील चार देवते' या ग्रंथात म्हणतात, 'या देवीचे प्राचीनत्व ऐतिहासिक पुराव्यांवरून पार तर जाठव्या शतकापर्यंत नेता येते. पण तत्पूर्वी किती शतके ते अस्तित्वात होते, हे समजण्यास पुरावा उपलब्ध नाही.' (पृष्ठ ५१). शिलाहार राजघराण्याने या

देवीला आपली कुलस्वामिनी मानली होती. वेव्हा त्याच वशातील गडादित्य या राजाने साप्रत दिसत असलेले मंदिर बांधलेले असणे.

त्यानंतरच्या मुसलमानी जमदानीत देवीच्या मूर्तीचे संरक्षण करण्यास शर प्रयास पडले पाडवाना ज्याप्रमाणे १२ वर्षे घनवास पत्करून १ वर्षे अजातमासात काढावे लागले, त्याचप्रमाणे या मूर्तीच्या इतिहासातही तिला अनेक वेळा अडातवास आल्याचे दिसून येते. त्या वेळा कधी भुयारात तर कधी किल्या कपारीत तिला वास्तव्य करावे लागले. अशा पळापळींमळे पूर्वीची मूर्ति गहाळ झालेने नवीन तयार करून रखविण्यात जाली जाहे, असे काही मणाचे म्हणणे आहे. या विधानाला पुरावा म्हणजेच मूर्तीच्या स्वरूपात झालेला बदल हा होय. पूर्वीच्या वणनावरहुकूम जाताची मूर्ति दिसत नाही. सोळाव्या शतकात मराठ्यांची सत्ता आली तरी अनेक वर्षे तिचे नव्वर्ष सपले नव्हते. मध्यतरी सभाजी महाराजांनी या देवीची राजमद्रा तयार करून घेतली होती. शेवटी राजारामाची पत्नी तारानाई हिने कोहापूर गहरी आपला सनतानुभा स्थापन केव्हापर, या देवीचे महत्त्व धरोवर पोहोचले असे म्हणावेसे वाटते.

(श्री यंगल रामकृष्ण, नवगति)

दक्षिणेत मुसलमानी जमदानीत निजामशाही, जुनुबगारी आदि अनेक शाही घराणी झाली त्याच्या पदरी अनेक हिंदु राजकारणी झाले, पण कोणाचेही लग्न या क्षेत्राकडे गेले नाही. गेली २६ सप्टेंबर १७९५ साली कोहापूरच्या सभाजी महाराजांनी फर्मान काढले, ते असे,

‘श्री महालक्ष्मी वास्तव्य करवीर हे जनादि श्रेष्ठ त्यास आरातराचे योगास्तन उद्भूत दिवस पूर्वी देवालय सोटून, पुजाऱ्याचे बरी होती त्यास पूर्वी राखीवित्तार, निजापूर आदिकरून स्वस्त हाते थोर थोर नामाकित गृहस्थ होते परंतु पुरस्पर्द्धी शीर्षी स्थापना कोणी केली नाही. साप्रत काढी देव उद्भव, राज्य स्वस्त नसता धर्मा आपणास (सारगावकर) संप्राप्तार्थे प्रेरणा करून आपले म्हाडी बैसाचे हे इच्छा झाली हे वृत्त पूर्वी स्वामिस आपण मिदित केले. स्वामिनी राजश्री सिद्धोत्री हिंदुराज थोरपडे मामलदार यास श्रीने स्थापनेविषयी आज्ञा केली व त्यानून मयारानिन्हे करवीरास येऊन मन्यभनाय सरस्वती आश्रित शुद्ध निजयादशर्मा इदुवाखरी (२६-९-१७९५) पूर्वत्यळी स्थापना केली.’

हे पत्र श्री नरहरीमठ शिखरामराय सारगावकर यास ८ मोहेंबर १७२३ साली लिहिलेले आहे. (श्री ग. द. म्हे, ‘चांग देवते’, पृष्ठ २७)

कोल्हापूर महास्थानं यत्र लक्ष्मी सदा स्थिता ।

मातु पुरं द्वितीयं च रेणुकाधिष्ठितं परम् ॥ (देवी भागवत)

पूर्वी होता कोल्हासूर । म्हणोन नाम कोल्हापूर ॥

तेथे लक्ष्मीचा अवतार । तुम्ही पहा ॥ (दासायन, पृष्ठ १८०)

याप्रमाणे कोल्हापूर या नावान्दलची माहिती मिळते

जाता थोडे मदिराचे वर्णन पाहू महालक्ष्मीचे मंदिर शहराच्या मध्य-भागी आहे मदिराचा प्राकार निस्तृत असून पश्चिमाभिमुख आहे. चारी दिशाना जरी प्रवेश दरवाजे असले तरी पश्चिमेकडील दरवाज्याला महाद्वार असे म्हणतात. या दरवाज्यातून आत प्रवेश केल्यावर परसरदीवरून काही अंतर चालावे लागते त्यानंतर गरडाची मूर्ति असलेल्या गरड मंडपात जाता येते त्याच्यापुढे गणेश मंडपात प्रवेश केल्यावर त्या ठिकाणी आपण भैरव, चामुंडा, लक्ष्मी, ह्यम्रीय, जैनयश व यशी यांच्या मूर्ति पाहतो याशिवाय नलरामादि जैन तीर्थंकार आणि रुद्रादिकांची सहा शिल्पे आपल्याला दिसतात मदिराची हमारत दुमजली आहे या ठिकाणी महाकाळी, महालक्ष्मी व महासरस्वती यांची मंदिरे व सभामण्डप आहेत हे सभामंडप वेगवेगळे असले तरी या सर्वांना जोडणारा एक सभामंडप असून त्याला जोडमंडप असेच म्हणतात.

जोडमंडपाच्या पूर्वेस महालक्ष्मीचा मंडप आहे त्या मंडपात शिरताना प्रथम जय निजयाच्या मूर्ति आपल्याला दिसतात त्याच्या उत्तरेस दोन स्त्रोल्या असून त्याचा उपयोग भांडारगृह आणि बस्त्रगृह म्हणून केला जातो पूर्वेकडे मुख्य मदिराच्या गर्भगृहाचा दरवाजा असून त्यातून प्रवेश केल्यावर आपण देवी महालक्ष्मीच्या गाभाऱ्यात पोहोचतो दहागारी लाकडाच्या मेघनधरीत महा लक्ष्मीची मूर्ति अधिष्ठित झालेली आहे दक्षिणेला देवीचे शोजघर आहे. मूर्ति काळ्या पाषाणाची असून सुमारे तीन फूट उंच आहे. महालक्ष्मी चतुर्भुज असून महालुग (मातुर्लिंग), गदा, दाल व पानपात्र ही आयुधे तिच्या हातात आहेत अगिच्या मुकुटावर लिंग आणि योनी यांच्या आकृत्या आहेत मूर्ति मागील वारस यामाहति आणि मुडील बावूस सिंहाहति आहे. जानेवारी १९५५ मध्ये या देवीवर वज्रलेप करण्यात आला आणि काही जीर्ण भागांची डागडुजी करण्यात आली हे काम सुमारे दीन महिना चालले होते

या वज्रलेपासुळे देवीच्या स्वरूपात किंरित् परक झालेला दिसून येतो, आता मस्तकावर नागपणा व त्याग्याली लिंग आणि योनीभाग आहे मागील चाल्ला चार फूट उंचीची चांदीची प्रमानळ आहे चाराच्या घटनतीन हेमाद्रि

आणि चौदाव्या शतकातील सूत्रधार मंडळ हे दोघेही सांगतात की, देवीच्या खालच्या उजव्या हातात पानपात्र आणि खालच्या डाव्या हातात श्रीफळ किंवा वेल्फळ होते. हेमाद्रि आपल्या चतुर्वर्ग चिंतामणीमध्ये लिहितात.

दक्षिणाध. करे पात्रमर्ध्वे कौमोदकी ततः ।

वामोर्ध्वे खेटकं घते श्रीफलं तदधः करे ।

विभ्रति मस्तके लिंगं पूजनीयां विभूतये ॥

या वर्णनाप्रमाणे उजव्या खालच्या हाती पानपात्र व डावे खालचे हात श्रीफळ असायचास पाहिजे. शिंयाय या वर्णनात मस्तकावर नागफण्याचा उल्लेख नाही. स्तनरूप व रूपमंडण भयप्रमाणे हेच वर्णन आहे. असे असता वज्रलेप शल्यानर या वर्णनाप्रमाणे पानपात्र व श्रीफळ दिसून येत नाही. मूर्तीचे पूर्वाचे रूप अगर वज्रलेप तयार झालेले रूप त्यामध्ये या वर्णनानुरहुकूम मूर्ति नाही. म्हणून काहींचे असे अनुमान आहे की, पळापळांच्या काळात मूळ मूर्ति एक तर गहाळ तरी झाली असावी किंवा तोडली तरी गेली असावी आणि त्या जागी नवीन बसविली गेली असावी.

जोडमंडपाच्या उत्तरेस महाशालीचा मंडप आणि त्यामध्ये श्रीचक्राची आकृति आहे. पश्चिम बाजूस मदिरागृहेर पडण्यास दरवाजा आहे. या मंडपातून मदिराच्या गामान्यात प्रवेश केल्यास लाकडी भेघटगरीमध्ये अठलेल्या मूर्तीचे दर्शन घडते जोडमंडपाच्या दक्षिणेस महासरस्वतीचा मंडप, बाहेर जाण्यास दरवाजा आणि समोर देवीचा गाभाटा दिसतो. जोडमंडप आणि वर वर्णन केलेले इतर चारही मंडप, यातील खांदाचा दर्शनी माग चौरस असून नडीकाम केलेला आहे.

जोडमंडपातच सुमारे ८० खांबे असून, बाजूच्या चारी मंडपांमध्ये साधारणः तितकेच असणेत. या सर्व खांबांच्या चक्रव्यूहामध्ये नवीन माणूस गोंधळून न गेला तरच नवल ! सर्व खांबे मोठे सर्वस्वी अशक्य होते. याच कारणाकरिता 'ते खांबे मोठे तर मरण येते.' अशा प्रवाद बाहेर प्रसृत झालेला असता. महात्म्यांच्या प्रदक्षिणेची व्री ओररी अगर मार्ग आहे, तो साधारणपणे सरस्वतीच्या आजाराचा असून, जाण्याच्या सोळा फाटकोतांतून प्रदक्षिणा घालावी लागते आणि त्याच वेळी २४ ठिकाणी बाहेर जाण्याची पांदांची टेपरे शुक्रविता शुक्रविता नवल्या माणसाच्या नाडी नडू येतात त्यातून

त्या मार्गावर पणतीचा अंधुकसा उजेड. प्रस्तुत मंथाचा लेखक आपल्या पित्या-
बरोबर पुण्याहून लहानपणी राजापूर तालुक्यातील ताम्हाने या जन्मगाची जातयेत
असता, या देवीच्या दर्शनाला गेलेला आहे. देवीला प्रदक्षिणा घालताना मिळालेला
'प्रसाद' सुद्धा त्याने पेढ्यांच्या प्रसादाइतकाच आवडीने खाल्ला आहे ! फरक
इतक्याच की, पेढ्यांचा प्रसाद हातावर मिळतो आणि 'तो' दुसरा 'प्रसाद'
डोक्यावर टेंगळांच्या रूपाने मिळालेला आहे. सारांश, हे सर्व स्वानुभवाचे बोल
आहेत. आता प्रदक्षिणेच्या मार्गात विजेचे दिवे लावलेले आहे, या मंदिराच्या
बांधणीचे वैशिष्ट्य असे की, माघ महिन्यात जेव्हा सूर्य पश्चिमेला मावळतो, त्या
वेळी सायंकाळी काही वेळ, सूर्याचे किरण देवीच्या मुखकमळावर पडतात. हे दृश्य
फारच मनोहारी असते. एवढ्या विस्तीर्ण प्राकारात आणि अनेक मंदिरे परिसरात
असताना हा विशिष्ट हेतु साध्य करणे हा अतिकुशल आणि पूर्वकाळच्या प्रगत
स्थापत्यशास्त्राचा चालताबोलता पुरावा होय. या किरणांचे स्नान झाल्यावर
देवीची लाख पूजा, आरती होते. त्या वेळी अनेक भक्त उपस्थित राहण्याचा
नियम करतात.

मराठवाड्यात परळी वैजनाथाचे मंदिर आहे. डिसेंबर महिन्याचे २९
दिनाकाच्या सुमारास, प्रातःकाळी, पूर्व दिशेच्या गवाक्षामधून गामान्यासमोरील
चार दरवाजे ओलांडून बालवर्षाचे किरण वैजनाथाच्या घाळुंकीवर पडतात.
अर्थात मंदिर पूर्वाभिमुख असल्याने येथे प्रातःसमयीचे किरण मूर्तीवर पडतात,
तर महालक्ष्मीचे मंदिर पश्चिमाभिमुख असल्याने सायंकाळी पडतात. भारतामध्ये
इतरही मंदिरात याप्रमाणे कचित् असे शिल्प साचलेले आहे.

वरीलप्रमाणे तीन प्रमुख मंदिरांवरिक्त, देवीच्या प्राकारात अनेक तीर्थां
आणि लहान लहान मूर्ति आहेत. आरसादेवी, फांटाफाढी, वीणादेवी,
घाळकरी, कात्यायनी, गौरीशंकर, व्यंकटेश, गारेचा गणपती, हरिश्चंद्र,
दत्तात्रय, मुक्तेश्वरी, शांभरी, कुंडलेश्वर, ज्योतिषा, घाटीदरवाजा, नथमह
मंदिर, विठोबा, राई-रखमाबाई, काशीविश्वेश्वर, मुद्रलेश्वर, राधाकृष्ण, पंच-
गंगेच्या ओवऱ्या (दिवा, भद्रा, भोगावती, कुंभा व सरस्वती या पाच नद्या
एकत्र वाहतात म्हणून पंचगंगा असे म्हणतात.) कार्तिकेय मंदिर, बुधवृहस्पति,
शुक्रमंदिर, घेणगावी, नृसिंहाची देवळी, पिण्णूचा गामारा, गोरणेश्वर, लक्ष्मी-
नारायण, महाळसाकात, मशहारी, अतिश्लेश्वर, गारेचा राधाकृष्ण, काळभैरव,
गारेची सिंहावाहिनी, अष्टभुजा तुळजा भवानी, इंद्रसभा, नारायणस्वाम्याच्या
पाच ओवऱ्यामधील एवमुदी दत्त या देवता आहेत. प्रत्यक्ष गावात इतरत्र
मनमार्जिका, काशीपुंड, रंकाळ तलाव आणि त्यावरील अनुगामिनी देवी,

पद्मतळे, वारुणतीर्थ, कपिलातीर्थ, कोटीतीर्थ, नव्या बुधवार पेठेतील प्रत्यंगिरा ऊर्फ फिरगार्द देवी, रविवार पेठेत एकवीरा, एलमा अशी अनेक प्रेक्षणीय क्षेत्रे आहेत. त्यासर्वांचा नामनिर्देश केला आहे. सविस्तर वर्णन जागे अभावी करता येणे अशक्य आहे. कोन्हापूर गॅझेट्रीअरमध्ये असे आहे की, येथे सुमारे २५० मंदिरे आहेत.

अनेक भक्ताना या महालक्ष्मीचे साक्षात् दर्शन झालेले आहे आणि कृपा प्रसाद मिळाला आहे, अशापैकी एक श्री नारायणस्वामी नावाचे दिव्य पुरुष सतराव्या शतकात होऊन गेले. त्याचा जन्म शके १६५० च्या सुमारास होऊन समाधी घाल शके १७२७ चैत्र असा आहे. नृसिंहाडीला त्याची समाधी आहे. दत्तकृपा झाल्यावर ते कोन्हापूरजवळ कात्यायनी मंदिरात देवीची सेवा करीत असत. त्या वेळी महालक्ष्मीच्या मंदिरात एक ब्राह्मण १२ वर्षे सतत सप्तशती पद्याचे पारायण देवीच्या दर्शनासाठी करीत असता, एके वेळी देवी साक्षात् प्रगट झाली. पण 'देव देतो आणि कर्म नेते' या गृहीतप्रमाणे देवीचे ते कोटी सूर्यसम तेज ब्राह्मणाला म्हणून चाले नाही आणि तो मूर्च्छित पडला.

कोटिसूर्यप्रभं तेजोऽकरमाद्विष्वक् प्रकाशितम् ।

तन्मप्येतोऽज्रवीदेवी वरं ब्रूहीति तं द्विजम् ॥ २-७ ॥

दृष्ट्या दिव्यं महालक्ष्मीस्वरूपं तन्महाप्रभम् ।

प्रणम्य भक्तिभावेन साष्टांगं सादरं मुनि ॥ २-१३ ॥

भक्ताला दर्शन देण्यासाठी अवतरलेल्या देवीचा निरुपाय झाला आणि अन्य मार्ग शोधण्याच्या हेतूने, ती तशीच कात्यायनीच्या मंदिरात आली. नारायणस्वामींना दर्शन दिले. मागितले नष्टा दर्शन का दिले आणि कार्य काय पाठवणी पार मार्मिक संवाद देवी व भक्त यामध्ये झाला. देवीच्या सांगण्यावरून नारायणस्वामी महालक्ष्मीच्या मंदिरात तिजबरोबर गेले, ब्राह्मणाला जमूत केले आणि दर्शन घडविले.

नारायणस्वामींना वर मागण्यास सांगितले असता, 'मला स्वतः नृसिंहासुरस्वतीकडून गुरोपदेश मिळाला' असा वर मागितला आणि देवीने तो पूर्ण होईल असा आशीर्वाद दिला. नारायणस्वामींचे भजन ऐकाने म्हणून देवता त्याच्या समोर पाठार येऊन बसत असे आणि देहमान प्रसहून देवता भजनात लहीन होत असे, असे अनुभव नारायणस्वामींच्या चरित्रात पाहारावास मिळतात आणि ते मुळावूनच वाचणे श्रेयस्कर आहे. (नारायणस्वामींचे चरित्र, छेराक महाश्री आत्मारामशास्त्री जेरे, प्रकाशक पृ. गुळवणी महाराज, पुणे १९६२).

महालक्ष्मीला दोन महिणी आहेत असे मानतात एक कात्यायनी ही वाल्मिके टेकडीवर असून दुसरी टेवळाई अगर च्यवूली ही टेंगळाई टेकडीवर आहे भोसले घराण्याची ही कुलस्वामिनी मानतात १९६२ च्या सप्टेंबर महिन्यात कोल्हापूर दत्तक प्रकरण उपस्थित झाले राजाने आपली महिणी पद्मादेवी कदमनाडे याचाच मुलगा दत्तक घ्यावा व नागपूरकर भोसल्याचा वंशज रद्द समजावा, यासाठी कोल्हापूर येथील सहस्रावधी महिलानी, डोक्यानर पाण्याचे हडे घेऊन गिरवणूक काढली आणि ती या टेंगळाई मदिरापयेत आली तेथे विजयमाला राणीसाहेब होत्या त्यांनी देवीची पूजा केली आणि त्या महिलांनी देवीच्या मस्तकावर पाण्याचे सर्व हडे रिकामे केले सकाळीच देवीची आठवण होते

या टेंगळाई देवीसबधी दुसरी एक सुरम्य कथा आहे ती अशी की, ही कौंडिण्यमुनींची स्थापित पत्नी सत्यवती होय प्राचीन काळी कर्वीर दाहरी एक देवीभक्त ब्राह्मणजोडेपे होते आणि सेवेचे पळ म्हणून देवीने त्यांना एक कन्या दिली तिचे नाव च्यवूली असे ठेवण्यात आले या मुलीचा जन्म झाल्या बरोबर सर्वत्र लल्लत प्रकाशझोत पडला आणि या अलौकिक कृतीमुळेच ती देवी मानली गेली ती सदा महालक्ष्मीच्या सेवेत निमग्न असे

महालक्ष्मीने इतर देवांच्या सहाय्याने कोहासुरासह असह्य दैत्यांचा नाश केला, पण त्यापैकी दोन रक्ताक्ष व कामाक्ष तेथून निघून गेले शुक्राचार्यांना हकीगत सांगून राक्षसांचे सकट निवारण करण्याची विनंती केली गुरुच्या आज्ञेवरून त्या दोघानी कपिलेश्वर महादेवाची सेवा करून त्यांना प्रसन्न करून घेऊन त्यांच्याकडून 'योगदंड' नामाची दैवीशक्ति असलेला एक पाठी मिळविली त्या दंडाची अशी अद्भुत शक्ति होती की, ज्याच्या मस्तकावरून तो उजवीमडून डावीकडे फिरविला जाई, त्याचे रूपांतर त्वरितच दोळीमध्ये होत असे निरुद्ध वाज्रते फिरविल्यास पूर्वस्थिति प्राप्त होई याप्रमाणे सामर्थ्यसंपन्न झाल्यानंतर ते दोघे दैत्य देवीच्या मदिरात आश्विन पौर्णिमा दिनी आले आणि महालक्ष्मीच्या सभाय्यात देव व भक्तगण जमल्यानंतर त्यांनी त्यांच्यावर योगदंड फिरविल्याने सर्वांचे रूपांतर दोळ्यांमध्ये झाले याप्रमाणे त्यांनी दानूवर सह उगवला

पुढे त्या दोळ्यांना लाऊन पस्त करण्याचे राक्षसानी ठरविले च्यवूली देवीला ही वार्ता कळताच देवांना बध्मुक्त करण्याचे तिने ठरविले तिने एका गदातारीचे रूप घेऊन एका टोपलीत पुष्कळ यजनदार पाषाण भरून राक्षसांच्या मार्गावर बसली राक्षस आणि दोळ्या मार्गांनी जात असता ती यजनदार टोपली आपल्या मस्तकावर देण्याची राक्षसांना विनंती केली त्यांनी हातातील योगदंड

माली ठेवला आणि टोपली उचलण्यास वाफताच म्हातारीने धितापीने तो योगदंड तान्यात घेतला आणि सर्व शेळ्यावर उलट वाजूने फिरविताच देवाना व भवाना पूर्वरूप प्राप्त झाले व राक्षसाना शेळ्या बनविले.

या देवतेने इतके अलौकिक कार्य केले असताही तिची पुढील समारंभामध्ये दखल कोणीच न घेतल्यामुळे ती रागावून साप्रतच्या ठिकाणी जाऊन बसली. महालक्ष्मीने स्वतः पाचारण केले, तरीही ती आली नाही, तेव्हा स्वतः महालक्ष्मी त्या क्षेत्री गेली आणि तिची समजूत घातली. या भेटीची स्मृति म्हणूनच की काय पंचमीच्या दिवशी देवीची पालखी टेंगलाई क्षेत्री आणतात आणि दोन्ही देवतांची भेट होते.

पालखी मिरवणुकीच्या वेळी एक रूढि अशी आहे की, भक्तगण देवीला प्रदक्षिणा घालीत असताना कौलाच्या सापऱ्या अथवा दगडाच्या उतरडी रचतात. कारण त्याची अशी समजूत आहे की, या प्रकारे जो भक्त उतरड रचील त्याचा पुढील वर्षाचा सारा देवता सुटाने चालविते.

(सदानंद चैदवणकर, नवशक्ति, ९-१०-६४).

कोल्हापुर दैत्याचा वध देवीने येथून जवळच असलेल्या ज्योतिषा डोंगरार केला. कोल्हापूरपासून वायव्येस ९ मैलांवर एक सहस्र फूट उंच टेकडीवर हे ठिकाण आहे. येथील देवता म्हणजे वेदारलिंग ज्योतिषा, त्याला साडातु श्वाकर मानतात, नागजी साया या गृहस्थाने प्रथम लहानसे मंदिर बांधले होते. ते मोडकळीस आल्यावर सन १७३० च्या सुमारास राणोजी सिंदे यांनी साप्रतचे मंदिर बांधले. ते ५७' X ३७' X ७७' या मापाचे आहे. या ठिकाणी दुसरी दोन-तीन मंदिरे आहेत. राणोजींनी यमाईचेही एक मंदिर बांधले आहे. याचा आकार ४७' X ४७' X ४९' असा आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी त्यांनी दोन जलाशय बांधून ठेवलेले आहेत (कोल्हापुर त्रिन्दा शेंहेट, पृष्ठ २९९)

भक्ताची अशी भावना आहे की, अद्यापिही ज्योतिषा दररोज कोल्हापूर येथे महालक्ष्मीच्या दर्शनास घोड्यावर स्वार होऊन जात असतो या प्रवादाची प्रतीति येते ही अशी की, देवस्थानामध्ये जो ज्योतिषाचा टाणवद घोडा आहे, तो टाणवद असला तरी काही वेळा त्याला दरदरून घाम आलेल्या दिवशी पंढरसार रपेट मारून आल्यावर जसा घोड्याला दरदरून घाम आलेल्या आपण पाहो, तद्वतच हे सगळे पद्धत असले अर्थात् प्रत्येक देव घोड्यावरून जाताना कोणाच दिवत नाही हे मात्र सारे. (श्री. नरहररावजी बान्हे, सौमिषी).

महालक्ष्मीच्या तारकाकृति देवाल्याचे वैशिष्ट्य म्हणून असे सांगता येईल की, दक्षिण, उत्तर व पूर्व राज्ञ्या मदिराना, मडपातून आत किंवा राहेर जाण्यास रस्ते आहेत, पण महालक्ष्मीच्या मदिराला मडपातून गाभाऱ्यात गेल्यावर, पुन्हा त्याच रस्त्याने परत जोडमडपात यावे लागते, तरच कोणी मदिराराहेर जाऊ शकेल. पूर्वी राजदरबारी असा रिवाज होता की, एखादा मानकरी राजाला मुजरा करून पाठ फिरवून परत येऊ शकत नसे मुजरा केल्यावर ज्या राजाकडे पाहून तो केला असेल, त्याच दिशेने राजाकडेच तोंड करून दहावारा पावले मागे जाऊन मग तो परत फिरू शके हा नियम आजही अनेक भक्त पाळताना दिसतात (श्रीमत सयाजीराव गायकवाड यांनी या प्रकारचा रिवाज सन १९११ चे राजदरबाराचे वेळी दिल्ली येथे पाळला नाही, म्हणून ब्रिटिश सरकारचा त्यावर रोष झालेला होता) त्याप्रमाणे येथे भक्ताने देवीला नमन केल्यावर तिचा योग्य तो मान राखूनच परताने असा हेतु असला दुसरा एक अर्थ असा की, लक्ष्मी नेहमी घरातच राहावी, तिला राहेर जाण्यास अनेक बाटा असू नयेत कारण एका द्वाराचे रक्षण करणे सोपे, पण अनेक द्वाराचे रक्षण करणे महाकठीण या हेतूने ही योजना केली असली. याच सदर्भातच दुसरी एक कथा आहे. ती ऐकविण्याचा मोह अनावर होतो आहे.

निजामसाहेबाजवळ गडगज उपासि असल्याचे सर्वश्रुतच आहे अनेक वर्षे सुमारे ७५ च्या वर या कथेली झाली. एके रात्री राजद्वारावर पहारेकरी पहारा करीत असता मध्यरात्रीच्या सुमारास सुवर्णालंकारांनी युक्त अशी एक तेजदरी स्त्री दरवाज्यावर आली आणि राहेर जाऊ लागली पहारेकऱ्याने तिला दृष्टीले आणि राजाचा परवाना विचारला कारण परवान्याशिना कोणालाही आत किंवा बाहेर न सोडण्याची पहारेकऱ्यांना सक्त ताकीद होती. स्त्रीला परवाना दाखविता येईना पण निजामसाहेबांनी मला तोंडी सांगितले आहे, असे तिने सांगितले तेव्हा 'साहेबांना भेटून त्यांना विचारून घ्यावी वरून मी येतो तोवर तू अशीच उभी रहा.' अशी त्या पहारेकऱ्याने तिजकडून दपथ घेविली आणि तो निजामसाहेबांना विचारण्यास आत गेला. घडलेला सर्व वृत्तान्त राजाने पहारेकऱ्याकडून लक्षपूर्वक ऐकल्यावर तो मनात सर्व काही समजला त्याने त्या पहारेकऱ्याचा प्रथम शिरच्छेद केला. ता पर्यंत एवढेच की, एक दरवाजा अजूनचामुळे राजवाड्याराहेर जात असलेल्या लक्ष्मीचे रक्षण करता आले. पहारेकऱ्याला शिरच्छेद करण्यामागील राजाचा दूरदर्शपूर्ण स्तोमगीच कौतुहास्पद आहे. पहारेकरी परतला नाही आणि त्याला दपथ दिल्यामुळे, ती स्त्री ऊर्फ लक्ष्मी राजवाड्या राहेर जाऊ शकली नाही (भी. मोरेधर घेडे, मुंबई)

श्रीतत्त्वनिधि ग्रंथाप्रमाणे आठ महालक्ष्मींचा एक सय सांगितला आहे. त्या सयातील देवतांची नावे पुढीलप्रमाणे (१) द्विभुजालक्ष्मी, (२) गजलक्ष्मी, (३) महादेवी, (४) श्रीदेवी, (५) वीरलक्ष्मी, (६) द्विभुजा-वीरलक्ष्मी, (७) अष्टभुजा वीरलक्ष्मी, (८) प्रसन्नलक्ष्मी. असे जरी असले तरी याच सयात इतर अष्टलक्ष्मींची नावे यादूनही वेगळी असल्याचे दिसून येईल. (मीनापी पहा)

स्कंदपुराणातर्गत ' देवी महात्म्य ' व ' मूर्तिरहस्य ' प्रकरणामध्ये महालक्ष्मीची मूर्ति कशी असावी ते पहा—

मातु लिंगं गदां खेटं पानपात्रं च विभ्रती ।

नाग लिंगं च योनिं च विभ्रती नृप मूर्धनि ॥

तसेच ' नित्य कर्मसंग्रह ' पोथीप्रमाणे ती कशी असावी ते पहा.

धृत्वा श्रीमातु लिंगं तदुपरि च गदां खेटकं पानपात्रम् ।

नाग लिंगं च योनिं च शिरसि धृतवती राजते हेमवर्णा ॥

देवीला वज्रलेप झाल्यावर जे रूप तयार झाले ते नागपणायुक्त याच कारणाकरिता केले असाने. कोन्हापूरशिवाय इतर स्थानी महालक्ष्मीची मूर्ति पश्चिमयाची असली, तर ती विष्णु पत्नी लक्ष्मी हिच्यासमान असावी, म्हणजे चतुर्भुज मूर्तीच्या हाती शस्त्र, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि आयुधे असावी. कर्नाटकात दोडगडवल्लि या मानी याप्रमाणे मूर्ति आहे.

महालक्ष्मीच्या इतरही काही ठिकाणी मूर्ति आहेत. त्यापैकी आता काही पहा.

(अ) गोरेंपट्टे (जिल्हा अनंतपूर)—येथे महालक्ष्मीचे मंदिर आहे. या मंदिरात सदा कन्नड-संस्कृत लेख असून कोणी काय देणवा दिल्या याचा लेखन आहे.

(आ) कुभजगड (उदपूर)—येथे मामादेव मंदिराच्या प्राकारात अन्न-पूजेचे मंदिर आहे. परंतु मूर्ति, कमळधारी, द्विभुजालक्ष्मी, दोही बाजूला हत्ती असून ' शिरस्य प्रिया लक्ष्मी ' अशा वर्णनाची मिळते

(इ) अणहिलयाड (गुजराथ)—शिंदराज छोतराच्या तीरावर शिंदराज गोंयकी या राजाने (१०९३-११४२) कोन्हापूर पीठाप्रमाणे महालक्ष्मीचे पीठस्थान निर्माण केलेले आहे. त्या ठिकाणी पूर्वदिशेला महालक्ष्मी, दक्षिणेला फांटा, पश्चिमेला कफाळभैरव आणि उत्तरेला महाकाशी अशी स्थाने निर्माण केली आहेत. पण कोन्हापूर येथील नावे निराळी आहेत. त्याचा खुणा ' छररपती

पुराण' (हस्तलिखित प्रत, माडारकर संस्था, पुणे) देते. कोल्हापूर येथे पूर्वेला महालक्ष्मी, व उत्तरेला महाकाली आहेत आणि दक्षिणेला महासरस्वती आहे. तेव्हा कोल्हा म्हणजे महासरस्वती असावी. पश्चिम बाजूला कंकाळभैरव पाहिजे. पण कोल्हापूर येथे तो नाही, परंतु गणेश-मंडपात भैरवचा मुंडा मूर्ति आहेत. तेव्हा कंकाळऐवजी भैरव नाव आले असावे.

(ई) दोडगढवाडिल (जि. हसन)—येथे वर म्हटल्याप्रमाणे महालक्ष्मीचे मंदिर आहे. हे जरी कोल्हापूर पीठाचारते अणले तरी पश्चिमेला भूतनाथ (भैरव) आणि दक्षिणेला विष्णु याची स्थाने आहेत एवढाच फरक आहे, या क्षेत्राची माहिती देणारे ११ शिलालेख तेथे आहेत. या स्थानाला दक्षिण काशी या नावाने संबोधतात.

(उ) कुडाळ (रत्नागिरी)—येथे उत्तराभिमुख महालक्ष्मीचे मंदिर आहे.

(ऊ) वाई (सातारा)—येथे सरदार राखे यांनी पेशवे काळात महालक्ष्मीचे मंदिर उभारले असून हातात शस्त्र, चक्र, आयुधे आणि मस्तकानर गोनिर्लिंग व नागफणा आहे.

(ए) महालक्ष्मी—मांद्रे. ता. पेडणे, गोवा.

या देवीचे स्थान तेथील एक रहिवासी श्री. देवमाद्रे यांचे घरातच आहे. पश्चिमेक सागराची निरर्गारम्य शोभा, दक्षिण-पूर्वेला नदीचा हुळहुळ वाहणारा प्रवाह आणि उत्तरेला डोंगरमाथा असल्याने पहाण्याचे मन प्रसन्न होते. याची पीठिका अदी सांगितली जाते की, या घराण्यात पूर्वी सन १३८९ मध्ये कृष्ण केशव नागाचे देवीभक्त जन्माला आले. नित्यनेमाने कोल्हापूर येथील अद्यानारईच्या दर्शनास ते जात असत. त्या वेळी राजमार्ग नसल्याने, रानावनातून काट्याकुट्यातून पायी प्रवास करून ते भारीला येत असत. नगाचे सुमारे ७५ वे वर्षां त्यांनी मातेला प्रार्थना केली की, 'आई जगदेवे, वृद्धापकाळसुळे आता मागे निवळ झाली असल्याने यापुढे प्रत्यक्ष दर्शनास मुक्क्याचा योग आला आहे.' अनन्यभावाने प्यानरप होऊन देवीसमोर बसून बरीच प्रसारे प्रार्थना चालली असता नेनाभु पळपळा ओघळत होते. त्या स्थितीत जलताना त्यांना दृष्टान्त सांगत की, 'मंदिराच्या पूर्वबाजूस एक पंचरशी घातूची ल्हानसर देवीची चतुर्भुज मूर्ति आहे, ती घरी नेऊन स्थापन करून, तिचे पूजन केले असता, मला येथे पापेल, प्रत्यक्ष येण्याची गरज नाही.' या मत्तल्या मागण्यावरून देवीने असाही आशीर्वाद दिला की, तुझे वंशात पुरुष अथवा स्त्री जी कोणी जन्माला येतील, त्याने देवाचे तीर्थ दिले असता, कोणालाही विषयाचा होणार नाही.' या दृष्टांताप्रमाणे कृष्ण

मेशवाना देवीची मूर्ति मिळाली आणि घरी आणून तिची स्थापना सन १४५७ मध्ये झाली. याचाच अर्थ असा की, पाचशे वर्षांचा काळ छोटलेला आहे. या मंदिराला कडीकटपही कधी लावीत नाहीत. विपारी जनावराचा दंश अथवा जगावर विषार उठला असता, या देवीचे तीर्पाने तो रोगमुक्त होतो, असा अनेक डॉक्टर वैद्यांचा आजवरचा अनुभव आहे.

देवीचे गर्भगृह ११×११ चौ फूट असून, ११ फूट उंचीच्या दगडी चौथऱ्यावर मूर्तीची स्थापना आहे. मूर्ति अतिशय लहान असल्याने, इतर शृंगार अधिक भासतो. सहा फूट लांबीच्या कातीव लाकडाच्या आसनावर मूर्ति असून, यात्रेला शरर गजानन, लक्ष्मी नारायण यांच्या मूर्ति आहेत. देवी चादीच्या पत्र्याने मढविलेल्या सिंदूराला आसनावर आरूढ आहे. या मूर्तीच्या हाती गदा, महाखुरग, पद्म व चक्र ही आयुधे असून चक्राला 'जळते सापर' असे म्हणतात. देवीचा प्रसाद घेताना वाच खापराला पटकुळीचे ५२ फुलांचा प्रसाद होतो. हा वील अनेक वेळा सत्य होतो अशी भावना आहे

(डॉ. स. स. गायसकरकडून, गोरगाव).

(६) महालक्ष्मी (झांशी)

नारीशक्तीची प्रकृती जाणीव करून देणारी राणी लक्ष्मीबाई शक्तिपूजक होती काय ? होय, असेच निश्चित उत्तर आहे.

झांशी शहराी दक्षिण दरवाज्याच्या बाहेरील राजला एक मोठा तलाव असून त्यामध्ये महालक्ष्मीचे टोलेजग मंदिर आहे. राणी स्वतः या देवतेची निस्सीम भक्त असल्याने, एके वेळी हिने अलौकिक वैभव उपमोगिले. पावसाळी दिवसात देवीच्या दर्शनास होड्यातून जावे लागे. तटाच्या परिसरात गणपति, निष्णु इ. देवतांची मोठी देवालये होती. या सर्वांचा खर्च सरकारी खजिन्यातून होत असे

पूर्वी अनेक राजेरजवाडे देवीचे भक्त असत आणि दर्शनाला जात. अनेक श्रीमंतानी मंदिरे बांधलेली आहेत आणि तेथी दर्शनाला जात. सरंगाभारण माणसे तर नेहमीच पायी रखडत दर्शनाला जातात पण या राईचा पाठ काही औरच. 'ना देखिला ना ऐकिला' या प्रजारचा असे, आणि म्हणून तर त्याचे वर्णन करण्यासाठी या देवीचा इतिहास देत आहे. मागे कधी झाला नाही आणि पुढे कधी घडेल ही आशाच करावयाला नको, असे वैभव होते.

राणी साहेबाचा नित्याचा कार्यक्रम रात्रीलप्रमाणे असे. समर्थ रामदासांनी म्हटल्याप्रमाणे 'शक्तिने मिळती राज्ये' हे सूत्र बाईंनी सततच आपल्यात आणलेले होते. पहाटे उठून कसरतमाळेत जाऊन जोर, जोडी, मलखान,

सरावा, घोडथानरून मरपूर रपेट करारी, त्याला रुपणावरून, एदकावरून उड-
विण्याचां सवय करारी, अनेक कसरती त्याजकडून करवून घ्याव्यात, हसी-
वरूनही पेरपटका सरावा आणि मुमारे आठव्या वेळी परत यावे. शरीरावरून
धामाचा निपळा झाल्यामुळे उत्तम खुराक गमा आणि थोड्या विभातीनंतर
स्नानास जावे. दररोजच्या स्नानाला १५ ते २० इडे गरम पाणी लागे, पण
आठवड्याच्या नव्याच्या प्रसंगी हेच प्रमाण दुपटीतिपटीपर जाई. अत्तर, गुलाब
पाणीसारखे सुवासिक द्रव्य अनेक वाटल्या लागे. हे सुवासिक गरम पाणी, एका
नळीच्या द्वारे स्नानघरातून बाहेर एका हौदामध्ये सोडलेले असे आणि त्या
पाण्यावर पाच पन्नास इतर वायकाचे न्हाणे सडज होई. स्नानानंतर शुभ्र चंदेरी
पातळ परिधान करून, भस्मार्चन करून जाई आसनारूढ होत रुप्याचे मुळशी
वृद्धावन समोर ठेवून पूजन झाल्यावर, पार्थिव लिंगाचे पूजन होत असे. या
वेळी शम्भू नानप्रिय असल्याने सरकारी गवई गात असे, पुराणिक पुराण सांगत
असत. हा कार्यक्रम चालू असला तरी सरदार व आश्रित मुमारे दीडशेपर्यंत या
वेळी बाईना आणि देवाना मुजरे करण्यासाठी येत असत सर्व गोष्टींवर राणीचे
इत्ते गरीक लक्ष असे की, एखादा मानकरी उपस्थित झाला नाही, तर लगेच
दुपारी त्याची विचारणा होई. मोजनोत्तर थोडी विभाती धामकुधी होत असे

दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी राणीसहान मुलासहचर्तमान राशा
स्वारीने देवीच्या दर्शनाला जात. तो सोडल्या तर अपूर्णच समजला पाहिजे कधी
मेण्यातून तर कधी थोड्यावर स्नान होऊन स्वारी निघे मेण्यातून जाताना
न्रियाचा पेहराव असे. पादरे शुभ्र पातळ, अगार फक्त मोत्याचे दागिने,
कमरेस काव्या किंवा जरीचा दुपेटा आणि त्यास तलवार लटकलेली या वेळी
ती गौरवर्ण उंची मूर्ति साम्राट गौरीप्रमाणे भासत असे ज्या वेळी थोडथानर
वसनावाचे, त्या वेळी पुरुषनेत्र म्हणजे अगात आनव्याची नडी, पायजमा,
टोक्र्यास टोपी आणि त्यावर पागोण्याची ऱ्ही असून बत्तीच्या पदराचा जर
पाठीवर लोळत असे. या पोषात्ताही राणी पामच मुदर दिखत असे. मेणा चाड
झाला म्हणजे रुपमुदर चार दासी चार कोपन्याला खूर धरून दबडत असत.
वयाने १५-१६ वर्षांच्या, तारुण्यमदाने स्तरसलेल्या या दासी निष्कण्यापूर्वी
जामदारगान्यात जाऊन सोने, मोती, हिरे याच्या दागिन्यानी नगशिंगात
पुनून निघत. मरजरीच्या चोळ्या आणि दिगव्यान्तानट्या रगाच्या पैठणी
नेसणीला, पायांत भलेभक्कम रुप्याचे तोडे आणि चांगडेलाड जोडे, हातात
रुप्याच्या चवच्या अशा धाटात मेण्यासोवर असत. मेण्यावर चवच्या
निरधीत असत.

स्वारीच्या आषाढीवर डंका-निशाण, रणवाद्ये गर्जत असत. निशाण-काढीच्या मागे सुमारे २०० पिलायती शिपाई व त्यामागे १०० स्वार असत. याशिवाय मेण्यावरोवर घोड्यावर स्वार झालेले कारमारी, मुत्सद्दी, मानकरी, कुलगुरु आणि शिवंदी असे. अनेक ग्रामस्थही या अपूर्व मिरवणुकीत सामील होत असत. मिरवणूक चान्द्र झाली म्हणजे धिंगे, कणें वाजत. वंदुकीचे आवाज निघत आणि किल्ल्याच्या बुरुजावरील चौघडा निनादू लागे. हा इशारा मिळताच देवीच्या मंदिरातील चौघडा प्रतिसाद देई. स्वारी पुन्हा परत येईपर्यंत याची टिपरी झडप असे. ही मिरवणूक शहरातून बाजारस्थाने जात असताना अनेक नागरिक मुजरे करीत, अनेक मुहासिनी ओवाळीत आणि अनेक मनापासून राणीचे हितचिंतन करीत. मंदिरात मातेचे दर्शन झाल्यावर आणि पुजारीवर्गाकडून मंत्रोक्त आदीर्वाद घेतल्यावर, त्याच इठमामात स्वारी किल्ल्यामध्ये परत येई. रात्रीने आपले साम्राज्य पसरल्यास मशाली पेटविण्यात येत.

मंदिरामध्ये नंदारीप, महापूजा, महानैवेद्य, चौघडा, गायक, नर्तकी, धर्मशाळा याची उत्तम व्यवस्था होती. याच्या कायम खर्चासाठी दोन गावचे इनाम ठोडून दिलेले होते. इंपजाविषय लढाईमध्ये विजय मिळवा म्हणून मोठ्या भेदेने नवचंडी-शतचंडी याग केले. ब्रह्मावर्त-काशी येथून सुमारे १०० ब्राह्मण आणलेले होते. सर्व कार्य यथाविधि झाल्यावर पूर्णाहुतीच्या वेळी बारा रुपयाचे पोतरजोडे आणि बीस रुपयांची पागोटी, शिवाय दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मणाला स्वहस्ते देऊन आशीर्वाद घेतले. पूर्णाहुतीच्या वेळी सर्व शाहीसराना भोजनाचे शुक्तदार उपडले होते. या मंदिरामध्ये एकूण चार वेळा सहस्र ब्राह्मणमोत्रने पावली. प्रत्येक वेळी चार चार आणे दक्षिणा दिली आणि मोतीचूर लाढवाचे पक्वान्न वाढले.

इतके सर्व केले, पुण्यसंचय केला, पण मागील कर्मभाग पूर्वसंचित शिल्पक असल्याने, ज्या वेळी शाही पडली, राणी परागदा झाली, तेव्हा इंपज गळून, शुक्नीतीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, सर्व शहराची लुटारूट केली. महालक्ष्मीचे मंदिर त्यातून सुटले नाही. देवीच्या अंगारचे कपडे गेले, दागिने गेले आणि सर्व वैभव लयाच्या गेल्याने ती एक 'लक्ष्मी पार्वती' बनली. महालक्ष्मीचे तेज मानळले होते. माणूस इरेला पेटला, विजयाने धुद झाला म्हणजे तो काय काय करील याचा भरवसा नसतो. राणीने इयजाची खोडी केली असेल, पण मयालयाने काय केले होते ? अनेक दुर्मिळ वय, त्याची हस्तलिपि, लाकडी पेट्यात सुरक्षित ठेवलेली होती. त्या पेट्या जाळल्या आणि मयाची पाने वायुराजाने रस्तोरस्ती उडवून दिली. इस्लामी सरकृतीमधील काही धर्मोधानी ज्याप्रमाणे हिंदू मंदिरांपासत धर्तणूक केली, सद्दीच या मुसंस्कृत म्हणविण्याच्या इंपजानीही केली. येथेच

नव्हे तर ब्रह्मावर्त शहरीही तेच नेहे. श्रीमताचा उपत्तीने मरलेला राजवाडा उठून त्याला जाग लागली, शहराचे तट व दरवाजे फोडले, राममंदिर पाहून त्यातील मूर्ति रस्त्यावर फेकून दिल्या, बाजीरावानी आपली प्रिय पत्नी सरस्वतीसाईंच्या स्मरणार्थ अशुभ्य रुपये उत्तून गावलेले सरस्वतीेश्वराचे मंदिर पाहून, शिवलिंग उलटून टाकले. इतकेंच नव्हे तर मंदिराचे सगळ्यावरी दगडही फाडून नेले, मंदिराचा मागमूढही ठेवलेला नाही (माझा प्रवास, डेराफ विष्णुभट गोडसे)

या मंदिराची हकिगत वाचून बोध घ्यायचा तो असा.

(१) राष्ट्रचे धुरीणत्व धेण्यासाठी राणीची बलोपासना आणि शक्ति-देवीची उपासना किती तीव्र होती,

(२) ऐश्वर्य लाभल्यावर मानव ज्याप्रमाणे त्याचा उपभोग देतो, तद्गत तोच उपभोग शक्तिदेवतेलाही देणे योग्य होय.

(३) भारताजवळ निती वैभव होते, आणि त्याचा उपभोग कसा घेतला जावा याचे चित्र सतत दीपस्तंभासारखे चाड आणि भाषी पिढ्यापुढे रहावे,

(४) शत्रू कोणत्याही संस्कृतीमधील असो, तो निजयी झाल्यावर किती उन्मादाने बागून, अनेक मृत्याची कशी धूळदाण करतो हे समजल्याने प्रत्येकाने निती बल रहाण्यास पारिजे, हे ध्यानी यावे, वरण पिढीने वातून योग्य तो बोध घ्यावा.

(ओ) महानुभावी शास्त्राप्रमाणे चक्रधराच्या लीळा मध्यामध्ये महाराष्ट्रात घालील ठिकाणी महालक्ष्मी मंदिरे आहेत, असा उल्लेख मिळतो—पैठण, वडेढाण, अष्टि, बीड, हिरवळी, भाटापुरी, उल्हेनाम, विठुगा, राजणगाव, मिरी, भोकर, आपेगाव, अन्नळगाव इत्यादि इत्यादि. पण या मथारानतचे आश्चर्य असे की, मरुताना तो कोणती आत्मा करतो ती पहा—

माता कोल्हापुरा न वचावे । तिथे स्वाभिमानीये स्थाने ॥

साधकासी नित्र करिती ॥

महानुभाव पंथाचे स्तोत्र देवीविरोधक दिसत नाहीत. मग 'मातापूर—कोल्हापुराला जाऊ नये आणि देवीचे दर्शन घेऊ नये, साधकाच्या मार्गात विघ्ने येतात' असे त्यांनी का म्हणावे, ते कळत नाही.

कोल्हापूरेश्री महालक्ष्मीचे स्वरूप अत्यंत आकर्षक असे वाटते परमेश्वरी शक्तीच्या ह्या स्वरूपाची मानव अतिशय आनंदाने व उत्साहाने आराधना करीत असतो, तिच्या साधिण्यात राहून मानवास एक आगळेच विश्व निर्माण करता

येऊन त्या विश्वांत रममाण होऊन जाता येते. देवीच्या प्रेममय कृपाकटाक्षाने मनुष्यास निरतिशय शांति-समाधानाची प्राप्ति होते, पण हे सर्व मिळण्यास या जगन्मातेच्या ठायी दृढविश्वास आणि नितांत श्रद्धा मात्र असली पाहिजे.

अभंग

दक्षिण भार्गी पवित्र । नामे कोल्हापूर क्षेत्र ॥
 कोल चोल वस्ती जुनी । केली अनार्ये जनार्नी ॥
 कोल जन नामवरी । नाम आले कोल्हापुरी ॥
 जगदंबा महालक्ष्मी । महाद्वारी वंदावी ॥ १ ॥
 पुराणांत दिली कथा । कोल्हासूर दैत्य होता ॥
 करवीर त्याचा पुत्र । छळी जनासी सर्वत्र ॥
 तथा वधाया कारणे । जगदंबा जन्मा घेणे ॥
 दैत्य स्मृतीचे कारणे । नाथ करवीर घेणे ॥ २ ॥
 कवि अवतार झाला । नार्हा कुणि जाणितला ॥
 म्हणोनि तूं अनाद्यंत । भक्त समस्त मानीत ॥
 पाच सहस्रा वर्षावरी । जन्मकाळ कोणी धरी ॥
 नको आम्हां पंचार्हत । कृष्णसुत हा वादित ॥ ३ ॥

दुताविलवित

यवन दैत्य जडं करि राज्य ते । लपविली तव मूर्ति कुठें कुठें ॥
 कधिं मुयारी कधी गार्डि कोंडली । हरविली परि मूर्ति पद्मपर्णी ॥ ४ ॥
 निरसिताचि स्वरूप गमे दुजे । मुख किरीट कुणां गमतो दुजे ।
 नरतनू इव देहिस पालट । विधिलिरीत चुके नच दुर्घट ॥ ५ ॥

पृथ्वी

सदा कमळपद्म आसनीच वास आहे तुला ।
 सहस्र नयना गदा-परशु-पद्म-घंटा शुला ॥
 मुदर्शन-मुदड-शक्तिमासि बुडिराधारिणी ।
 तुवां अमुर सैरमा वधियला महालक्ष्मी ॥ ६ ॥
 स्वरूपहि प्रगाढसे सज्जविले दुजे लक्ष्मी ।
 अरक्त-वसनात आसनहि पुण्य पद्मासनी ॥

धरीत अठरा मुळा अभित शत्रु ती तोळुनी ।
किरीट शिरि पंढरोर सहिता, तुला मी नमी ॥ ७ ॥

अनुष्टुभ

मिहासन तुझे शोभे । उंची तीन फुटी उभे ।
स्वरूप साजरी मूर्ती । वंचीला चार फूट ती ॥ ८ ॥
पापाण मूर्तीही फाळी । महालुंग गदा धरी ।
पानपात्र आणि ढाल । आयुधे शोभती करी ॥ ९ ॥
अंगीच्या किरिटी कोरी । योनिची आकृती बरी ॥
भूगोर छटी सामोरी । वामावर्तीचे देखिती ॥ १० ॥
फणी नागाकृती मोठी । प्रभावळ प्रभावटी ॥
अनेक जडित रत्ने । रिचयितही फौदणें ॥ ११ ॥
सभामंडप विस्तीर्ण । असंख्य स्तंभ उभवी ॥
फलाकुसरी पूर्ण । सुनक शिल्प शोभवी ॥ १२ ॥
जय नि विजय मूर्ती । तय द्वारीचे विष्टती ॥
आकर्षुनी मने घेती । समा मंडपि डोलती ॥ १३ ॥
माघमासी अस्तकाळी । रविकिरण झाकळी ॥
त्या तेजे न्हातसे देवी । आरक्त कांती पालवी ॥ १४ ॥
वासंतिक शारदीय । प्रमूर उत्सव तुजें ॥
नवस कामना देवी । भक्ताची पुरवितसे ॥ १५ ॥
मराठमोळ वीरांची । अंबा स्फुरणदायिनी ॥
जय भवानी जय अंबा । घोपानें शत्रु ठेचिती ॥ १६ ॥

गीति

कात्यायनी तय स्वसा चाळिगे नाम टेकडि राहे ।
दूजीहि टेबलाई देवी नांदेचि टेबलाई स्थळे ॥ १७ ॥
गिरी शिखर ज्योतिर्वाचें, कोल्हासुर मरणस्थान दुष्टांचे ॥
सर्वो पाप विनाशा, स्नान करावेच पंचगंगेचे ॥ १८ ॥

युथिका

महालक्ष्मीस घडो नित दर्शना । महालक्ष्मीस असो नित वंदना ॥
महालक्ष्मी चरणि विनती सदा । कृष्णसूत नभावि शिर या पदा ॥ १९ ॥

(३४) महीकावती

ही अतिप्राचीन म्हणजे रामयणकालीन देवता आहे. रावणाचे राज्य जरी लक्ष्मण असले, तरी त्याचे सीमेवरील पहाणेकरी फार लावण पसरलेले होते. हे अहिरावण, महिरावण यांच्या कथावरून दिसून येते. ते सर्वच कुटुंब इकडे असले पाहिजे. कारण त्यांच्या मगिनी घूर्णणरात्रा व राटिका याही त्यांच्याबरोबर दडकारण्यातच होत्या. रामलक्ष्मणाना या रावणांनी पकडून महिकावतीच्या मंदिरात बळी देण्यासाठी त्यांना आणण्यात आले. परंतु स्वामिभक्त हनुमानाला हा वृत्तांत समजताच तो त्या घोर आणि अवघड मंदिरात एकटाच शिरला. त्याने देवीला तिच्या स्थानावरून उगवून तिला पालथे पाडले आणि रामलक्ष्मणाना सोडविले, इत्यादि पौराणिक कथा सर्वांना प्रसिद्ध आहेत.

असे हे शक्तिपीठ आहे तरी कोठे ? पालघर (जि. ठाणे) या रेल्वे स्टेशनानंतर उत्तम पश्चिम दिशेला सुमारे दीड मैल गेल्यावर वेळवे माहिम या गावाचा गाव आहे. त्या गावी ही देवता आहे मंदिर आणि पालघर त्यामध्ये ग्वाडीचा भाग येतो त्यामुळे ओहोटीच्या वेळी गावामधून ग्वाडीपार होता येते. या भागास पालघर गावाचा स्मरानभाग म्हणतात. ग्वाडीपलीकडील रेल्वे-मार्गाच्या भागात घोडाडी वस्ती आहे.

प्राचीन मंदिर कालावतराने नामशेष झाले असून तो सर्व भाग आता सागराच्या पाण्याने व्यात आहे. काही वर्षांपूर्वी त्या मंदिराचा पाया व एक खोरा पाण्यात लानंतर दिसत होता सांप्रतचे मंदिर हे नवीन बांधणीचे असून त्याची व्यवस्था श्री. पारायणे नावाच्या गृहस्थाकडे आहे. त्याच्या समोरी या स्थानानजल जुने कागदपत्र असल्याचेही समजते. मंदिरातील गाभान्यात देवीच्या मूर्तीचे फक्त मुगच पादावयास मिळते आणि मागील बाजूस, मंदिराच्या बाहेर सुमारे दहापंधरा फूट अंतराने सागराच्या कडेला देवीचे पाय दिसतात. याचे कारण असे दिसत की, हनुमानाने देवीला पालथे पाडले. परंतु मिला कोणीच सरळ करू शकला नाही. कारण देवीचा आकार अतिशयच मजबूत होता. यास्तव देवीचा देह जमिनीत गाडलेला असून मुग गाभान्यात आणि पाय समुद्र किनारी दिसतात.

तसेच त्या विचाराजखळ अहिरावण व महिरावण यांचे मातृविरोधक पुत्र झाले ते विर-संप्रत जे पाण्याने भरलेले असते-पादावयास मिळते. मातृनी आणलेली प्रचंड धीखा आणि मूळ देवस्थानचे ममारगोप, ग्वाडीच्या पागा पादावयास मिळतात.

या पौराणिक कथेमध्ये शका अशी की, राम-लक्ष्मण आणि हनुमान यांची भेट दक्षिण पपालगरी भागात झाली तसेच राम-रावण युद्धाच्या वेळी आपल्या शत्रूला नेस्तनाबूत करण्यासाठी, दशमुख रावणाने, अहिरावण-महिरावणाची मदत घेतली. त्या राक्षसांनी रामलक्ष्मणाना उचलून आपल्या देवते समोर बळी देण्यासाठी नेले. मातृकादेवीच्या मदिरात त्यांना उद्विस्त केले आणि हनुमताने, तेथून त्यांची सुटका केली.

याचा सर्भ लवाम्याचा तर असे म्हणता येईल की, अहिरावण, महिरावण हे माहिम प्रांतीचे रावणाचे सुभेदार असवेत, प्रत्यक्ष युद्धसमयी सहाय्यासाठी लक्ष्मणे गेले आणि राम लक्ष्मणाचे हरण करून परत आपले प्रांती येऊन, मातृकादेवीसमोर त्यास उभे केले. हनुमताने या स्थळी येऊन आपल्या रामप्रभूची सुटका केली.

महिकावती ही मूळ मातृकादेवी होय आणि या देवीला नरबळी देण्याची चाल होती, हे आपणाला 'नरबळी' या प्रकरणात दिसून येईल. याचसाठी रामलक्ष्मणाला या ठिकाणी आणण्यात आले असो, हे एक जायत स्थान मानले जाते.

महिकावती नगरी प्रसिद्धीला येण्याचे कारण म्हणजे एके काळी ते राजधानीचे शहर होते. गुजरापमधील अणहिलवाड पाटण, येथील सोलकी अगर चौलुक्य बद्धानंतर तेथे प्रतापरिच हा राजा शास्ता होता. येथे 'पिंर' हे त्या राजाचे आडनाम होय, सन ११३८ च्या सुमारास त्याने अनेक सराडे सरदाराना-नेशवराव, आनदराव, गमीरराव इत्यादींना १०००० ची पौन देऊन उत्तर कोरूप्रांत शिलाहाराकडून जिंकून घेण्यासाठी पाठविले. या सरदाराना गोतावळी असून त्याच्या योगेश्वरी, कालिका, ललिता, कुमारीका इत्यादि निरनिराळ्या कुलदेवता होत्या. ते सोमवशीय, सूर्यवशीय व शेषवशीय असल्याचे प्रत्येक नमूद केलेले आहे.

या सरदारांनी पैठणमार्गे दमणमध्ये प्रवेश करून नंतर ठाणे राजधानीतील यशवतराव शिलाहाराच्या पराभव केला विजयानंतर प्रतापरिच कोरुणात आला आणि त्याने माहीमच्या रम्य वनश्रीमध्ये राजधानी स्थापन केली, पण ती पार काळ टिकली नाही कारण मुरतेच्या उत्तरेस असलेला लाट देस राष्ट्रकूट घराण्याने जिंकून घेतल्यावर प्रतापरिचाला त्याने चसईच्या राजाच्या दक्षिणेलाच कोडून ठेवले त्या वेळी पिंराच्या कथेत बाळेश्वर-वाणगोपपंतचा गर्भ मुद्रा होता, या राजाने एक उत्कृष्ट गोष्ट केली, ती म्हणजे मुबई येथील वसाहत वगळिली, शिलाहारांच्या आपापसांतील दुहीमुळे हा प्रदेश उध्वस्त आणि

निर्मनुष्य झाला होता तेव्हा दिवाने ६६ कुळे-त्यामध्ये २७ सौमवंशीय, १२ सूर्यवंशीय, ९ शेषवंशीय-वाणीउदीम करणारी भाणसे, लाट, गुर्जर, वैश्य, पाचाळ, दैवश, घोडेल, मोड इत्यादि मडळी गुजरातमधून आणली. तसेच पैठण येथे सोमवंशीय राजे त्याचे स्नेही असल्यामुळे, त्याने तेथून घाल्ही, पडित, वैदिक, आचार्य, उपाध्ये मडळींना आणले आणि त्यांना वृत्ति नेमून दिल्या यामुळे उत्पन्नही वाढले आणि राज्याला थोडेसे स्थैर्यही आले, ६६ कुळे आणली म्हणून या भागाला सांगी हे नाव मिळाले

कान्हेरी येथे काळभैरवी जोगेश्वरीच्या ठिकाणी सिद्धाश्रम पाहून आणि पुरातन काळी तेथे राजधानी होती हे जाणून, त्या काळी काही वेळ प्रतापरिधाने वस्ती केली त्यानंतर त्याने आपली राजधानी माहीम नुरई येथे आणली.

मुघई प्रांती येऊन राज्यकारभार पाहू लागल्यानंतर त्याने महिकावती भागातील बरीचशी दैवते व नावे या नवीन भागास दिली जसे सितळादेवी, बाबुनेश्वर, काळनादेवी, महालक्ष्मी, ही दैवते व मुगभाट, जाभूळवाडी, पणसवाडी, माद्रिम (पूर्वीचे नाव नेवाळे), वरळी (बटवाई) इ० इ० यातील काही दैवते नंतर दक्षिणेकडे सरकलेली दिसतात सन ११४७ साली तो स्वर्गवासी झाल्यावर त्याचा पुत्र महिरिय याने ६५ वर्षे राज्य केले. सन १२१० साली तो परलोकास गेला. त्याने चौलूच्या भोजराजाचा पराभव केलेला होता. त्यानंतर त्याचा सरदार केशवदेव याने १२ वर्षे राज्य केले आणि त्यापुढील काळात पारनी अमल चारू शाला शेवटी बडनगरच्या निकामलिम्बेने सन १३४८ साली मराठ्यांचा पराभव केला आणि भराठी सत्ता संपुष्टात आली

हाच भाग केशवाचार्यांनी जी नगर लिहिली तीमध्ये आज्ञा आहे. त्याच बवरीचा आधार घेऊन इतिहासशोषक श्री. वि. का. राजवाडे यांनी 'महिकावतीची नगर' हा पद्य प्रसिद्ध केला आहे. या पद्याच्या लेखकाने मोठ्या महत्त्वासाने ती दखत मिळविली पण त्यामध्ये देवीच्या नावाचा उल्लेखही आढळला नाही. तेव्हा या उदाहरणावरून नुसत्या शीर्षकावरून देवीच कसे पसायला होते, हे ध्यानी आले

बखरीतील वरील वृत्तांतावरून एवढे मात्र निश्चितपणे म्हणता येते की, दहाव्या शतकाच्या पूर्वी काही मराठ्यांची घराणी पाटण अणहिलवाड या ठिकाणी वस्ती करून होती, चालुक्यवंश आणि प्रिंव घराणे ही त्यांच्यापैकी होत. चालुक्यांनी गोव्यातील कदव राजघराण्याशी सोयरीरुही केलेली होती आणि त्यामुळेच त्यांना उत्तर कोंकणावर स्वारी करून प्रांत कारीज करण्याची इच्छा झाली. ही घराणी लाट देशात केव्हा व कशी गेली त्याचा अजिबात उलगडा होत नाही.

(३५) मीनाक्षी

नानायोगिमुनिद्रां हृन्नीवसंवी नानार्थसिद्धीप्रदाम् ।

नानापुष्पविराजितांम्रयुगुलां नारायणेनार्चिताम् ॥

‘नादब्रह्ममयीं परातत्परतरां नानार्थतत्त्वामिकाम् ।

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि मन्ततमह कारुण्यवाराणिधिम् ॥

(श्री शंकराचार्य)

‘दयेचा सागर, अनेक ऋषिमुनींच्या हृदयात निरतर वास करणारी, अनेक सिद्धि प्राप्त करून देणारी, पदयुगुले पुष्पांच्या दिगान्याखाली झाकून गेलेली, प्रत्यक्ष नारायण पूजा करीत असलेली, स्वतः नादब्रह्म असलेली आणि परात्पर असून जी श्रेष्ठ आहे, अशा मीनाक्षी देवीला माझा नमस्कार असो.’

या देवीच्या जन्माबद्दल अनेक कथा आहेत. त्यापैकी काही खाली दिलेल्या आहेत.

प्राचीन काळी विद्यावती नावाच्या जप्तेने उग्र तपश्चर्या करून पार्वतीला प्रसन्न करून घेतले आणि तिच्याजवळ अष्टा वर मागितला की, ‘प्रत्यक्ष आदिमायेने माझ्या पोटी जन्म घ्याना.’ पार्वतीने ही गोष्ट मान्य केली आणि तिला सांगितले की, ‘तू मानववर्गात जन्म घे, म्हणजे तुझी इच्छा पूर्ण होईल.’ त्याप्रमाणे विद्यावतीने दक्षिणेसील चौलुङ्गीय राजा शूरसेन याच्या पोटी जन्म घेतला. जन्मानंतर तिचे नाव काचनमाला असे ठेवण्यात आले. काचनमाला उपवर झाली आणि शूरसेनाने तिचा विवाह पांड्यनद्यातील मलयध्वज राजा बरोबर करून दिला या राजास अनेक रायक. आणि रघुनेच्याही होत्या. परंतु इतक्या लव्या असूनही त्यास एकाही पुत्राची प्राप्ति झाली नाही तेव्हा पुत्र प्राप्तीसाठी त्याने पुनःकामेशी यज्ञ करण्याने योजिठे.

यज्ञाची पूर्वतयारी झाली मोठ्या गाजागजाने आणि सभारमाने तो यज्ञ पूर्ण होत आला पूर्णाहुतीच्या येळी यज्ञमुद्रातून एक कमळपुष्प वर आले

आणि त्यातून एका सुंदर बालकाचे आगमन झाले. हे बालक म्हणजे एक मुलगी होती. तिचे नेत्र सुंदर, तरल आणि कमळासारखे टपोरे होते. या मुलीचे नाव ईश्वरी ऊर्फ तटातका असे ठेवण्यात आले. ही मुलगी म्हणजे एक देवी अवतार असल्यामुळे तिला तीन स्तन होते. मलयघ्नमाला ही एकुलती एकच मुलगी असल्याने त्याने आपले सर्व राज्याधिकार यथायकाश या मुलीच्या स्वाधीन केले. राजपुत्राप्रमाणे आपणही मुलुखगिरी करावी आणि पराक्रम गाजवावेत, या हेतूने तिने सैन्यासह राजधानीसहरे कूच केले. अनेक राजेरजवाड्यांना नाक घासायला लावून तिने आपले सैन्य उत्तरेला कैलास परंपतापर्यंत नेऊन मिडिले.

रुद्रगणाचा सेनापति नदी सामन्याला उभा ठाकला. पण घोड्याच वेळात त्याचा परामव झाला. नदीचा परामव ज्ञान्याचे वृत्त ऐकताच साक्षात् शंकरांनी कर कसली, पण युद्धाला सुद्धात होणार इतक्यात ईश्वरीला जापल्या पूर्व जन्माचे स्मरण झाले. ती स्वतः म्हणजेच गतजन्मीची शंकराची पत्नी आदि मायाच होती पतीला समोर युद्धासाठी पाहताच तिचे पैर खचले दोघाची दृष्टाष्ट होताच त्यांना एकमेकाची ओळख पटली आणि युद्धास भग तिथेच स्वामात्रिकपणे पूर्णविराम मिळाला आपला पति लाभताच तिला अन्वड पति-सहवासाची स्त्रीमुलभ ओढ लागली आणि परत राजधानीस जाण्याचे नाकारून तिने कैलासावर राहण्याचे ठरविले. परंतु शंकराना हे रचले नाही त्यांनी तिची समनृत घालताना तिला म्हटले, 'तू सध्या मनुष्यरूपाने भूतलावर अवतरली आहेस तेव्हा तुला हा अवतार पूर्ण कैलाच पाहिजे तू मदुरेला परत जा. मी तेथे सुदरेस्वर रूपाने येऊन तुजसोबत प्रियाह करीन आणि तेथेच वास्तव्य करून राहीन' शंकराचे हे आश्वासन ऐकल्यावर कोठे तिला समनृत पटली आणि ती परत मदुरेला आली याच कारणास्तव मीनाक्षी मंदिरात सुदरेस्वराचेही देवालय आहे. तिचे नेत्र मीनासारखे तरल असल्यामुळे ती मीनाक्षी या नाराने विख्यात झाली ('मीनाक्षी-कन्या' प महादेवगाम्त्री जोडी).

'हल्स्य महात्म्यम्' आणि 'मिरुविलावादल पुराणम्' (तामीळ) ग्रंथांमध्ये मीनाक्षीचे वर्णन आढळते. प्राचीन काळी या प्रांताला कदंब-वन म्हणत असत यास्तव मीनाक्षीला कदंब-वनवासिनी असेही दुसरे एक नाव आहे याहल्ची कथा अशी मनबूर गारचा धनराज नागाचा भीमत व्यापारी, या वनभागातून परत येत असताना एके ठिकाणी शिवलिंगाची पूजा करीत बसलेले ह्मदेव त्याला दिसले आपल्या गारी परत आल्यावर त्याने ही गोष्ट—एक अद्भुत गोष्ट म्हणून—पांढरघडीय राजा कुलशेखर यांना कळविली. राजा ईश्वरमक असल्याने त्यालाही आश्चर्य घातले आणि त्याची प्रसिद्धी येण्यासाठी त्वरितच तो त्या वनात गेला

धनराजाने सांगितलेल्या नि स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या त्या जागेवरील पूजा सपलेली होती. त्यामुळे राजाला कोणीच दिसले नाही, पण पिंडीचे सूक्ष्म निरीक्षण करता त्या पिंडीवर पंचामृत स्नानाच्या वेळी घातलेल्या मधाचे तुषार खाली गळत गेलेला तुटक मार्ग त्याला दिसला. राजाने इतरत्र पुष्कळ शोध केला, पण व्यर्थ ! इन्द्रदेव त्याला काही भेटले नाहीत मधाचे रंग खाली साडलेले सापडले, म्हणून त्या गावाचे नाव मदुराई असे ठेवण्यात आले. मदिराचा घेर निश्चित करण्यासाठी त्याने एक युक्ति योजली एका सर्पाला दूध प्यावयाला देऊन त्याने त्याला सोडून दिले तो सर्व जमजगा आणि जेवढ्या क्षेत्रातून फिरला तेवढे क्षेत्र राजाने मदिरासाठी निश्चित केले शेवटी एका निवडित जागी तो सर्प वेढोळे घातून पसला त्या जागी राजाने मीनाक्षीचे मंदिर उभारले

सुंदरेश्वर-मीनाक्षी औपचारिक विवाह झाल्यावर ती दोघे एकातात बसली असता द्यकराची दृष्टि तिच्या स्तनभागामर पडली त्यानरोबर तिचा तिसरा स्तन पूर्वीच्या वरानुसार नष्ट झाला तसेच या दोघांच्या विवाहाच्या वेळी अमाप अन्न शिजविले होते, अनेक भक्तांनी प्रसाद घेतल्यावर जे अन्न शिजक राहिले त्याचे काय करावे ही पंचायत पडली तेव्हा शिवाचा उपासक गुडाधर तेथे आला आणि त्याने सर्व अन्न खाऊन गेले एवढे अन्न खाऊनही त्याची भूक दमली नाही, म्हणून अन्नपूर्णादेवी स्वतः तेथे प्रकटली आणि तिने त्याची क्षुधा शांत केली या कृत्याची स्मृति म्हणून सभामंडपात एक खाद्य दाखविला जातो याला 'अन्नकूली' असे म्हणतात

मीनाक्षी मदिराच्या परीसरत एक तळे असून त्याभोवतालच्या राजात देवतांच्या लीलांची ६४ रंगीत चित्रे काढलेली आहेत अनेक प्रसंगाचे वर्णन त्या चित्रांतून दिसते या ६४ कथांचे सविस्तर वर्णन श्री पी व्ही अय्यर यांनी लिहिलेल्या 'दक्षिण भारतातील मूर्ति' या ग्रंथामध्ये दिलेले आहे त्यातील एक कथामाग नमुन्यादाखल देवीच्या उत्पत्तीसंबंधी आहे, तो येणेप्रमाणे

अनेक यज्ञ करून मिळविलेल्या पुण्याईच्या उळावर नहुष राजाला इन्द्रपद प्राप्त झाले, साहजिकच इन्द्रपत्नी शची ही त्याची नायको बनली कारण इन्द्रपदा बरील व्यक्ति जरी बदलली तरी यत्नापद मात्र कायम तिजकडे राहते, पण ती पत्नी म्हणून त्याच्याबरोबर नान्दासयास तयार होईना कारण तिच्या शोभने टाके आसा होती की, आज ना उद्या नहुषाचे पुण्य संपेल आणि आपला पृथ्वपति इन्द्र आपल्या पदामर विराजमान होईल शचीने नहुषाला नकार देताच ती

१ टीप—१२ व्या दशकात पांड्यवशीय राजा मुंदेर याने ८००० जेन धर्मीयांचा छळ केला व त्याची चिन्हेही नितांगेली आहेत

निच्या पाठीस रागला. शची गुढे आणि नटुप मागे अशी ती दोघे पळू लागली. पळता पळता दोघेही वदर वनात आली इद्रपद गेल्यामुळे कर्मभर्मसयोगाने इद्रही याच वनात येऊन शिवलिंगाची आराधना करीत बसला होता त्याची पूर्ण खात्री होऊन चुकटी होती की, या उपभयेंचे पळ म्हणून आपले इद्रपद आपल्याला परत मिळणारच शिवाच्या आराधनेमुळे त्याच्या पातकाचा नाश झालेला होता आणि शचीचा पाठलाग केव्हामुळे नटुपाचे पाप वाढले होते इद्र व त्याची पत्नी शची या उभयतांची भेट शान्धार ती दोघे स्वस्थानी गेली ज्या शिवलिंगाची इद्र पूजा करीत होता तेच मुदरेश्वर या नावाने प्रसिद्ध झाले

(History of Indian and Eastern Architecture)

भारतामध्ये भीमाक्षीचे मंदिर हे शिंप आणि भव्यता यांवरून प्रसिद्ध आहे त्रैलोक्याचे प्रवाही या क्षेत्रास मुद्रास भेट देतात ते याच कारणासाठी असे करी असले तरी या मंदिरावरही वचनाची वनट्टि पडली होतीच शिंपीचा नादसहा मलिक जहाउद्दीन याने सन १३१० च्या सुमारास दक्षिणेवर स्वारी केेली, त्या वेळी त्याने देवाल्याचा गाभाऱ्याशिवाय इतर सर्व भाग पाडून टाकला.

विजयनगरच्या साम्राज्याचा नाश झाल्यावर, शेथील अनेक सरदारानी जिर्जा, तज्जार, मदुराई इ० भागात आपली छोटी छोटी राज्ये स्थापन केली आणि ते गावक वनले शार्याळ भाषेत शासक बाला नायक हे अभिषात लावतात, त्यामुळे ते नायक वनले ब्राह्मणराने भैरव प्रातीचा सेनापती वपन उदयार याने मुसलमानांवरोबर हतत ५० वर्षे युद्ध देऊन, होयटी त्याना पिटाळून लावले मदुरा मंदिराचा नाश भाग करी यवनानी उध्वस्त केला होता, तरी गामारा सुस्थित होता, यामळे सेनापतीला मानसिक समाधान मिळाले त्याने या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याची कामगिरी तिरुमलाई नायकावर सोपविली आणि त्यानेही तन मन धन अर्पण करून ती पुरी केली यासाठीच साम्रतच्या मंदिराचा शिंपकार त्यालाच मानतात असे सांगतात की, हे वाघकाम पूर्ण होण्यास १०० वर्षांचा काळावधी लागला असून सुमारे १ फोटी २० लक्ष रुपये खर्च आला आहे सन १६२८-३७ पर्यंत हे शिंपकाम सुमत यीरमूर्ती याच्या नेतृत्वाखाली झाले आहे देखील शिंपाची तुलना प्राचीन ग्रीक शिंपावरोवर केली जाते, कारण रचना आणि सौंदर्य यांचा इतका सुंदर मिलाफ अन्यत्र पाहानयास मिळत नाही साम्रत भारत सरकारचे लक्ष या प्राचीन शिल्पाकडे गेले असून सन १९६० साली गोपुर व इतर दुष्स्तीळाठी वीर लक्ष रुपये मजूर केले आहेत

पुढे १६ व्या शतकात तिरुमल नाईक (सन १६२१-५९) घराण्याने साम्रत दिसत असलेले मंदिर बांधले एकूण २२ दिवे जमिनीवर सर्व मंदिराचा पसारा असून ८४७ X ७१० चौ फुटाचा जोरखचोरस भाग आहे मूर्तीच्या

सरस्वणासाठी, देवालयामोती २० फूट उंचीची भिंत बांधलेली आहे. मदिराच्या परिसरात एकूण १४ गोपुरे असून सर्वात उंच गोपुर ११ माळ्याचे आहे व त्याची उंची १९० फूट आहे. मध्यभागी सहस्रपात्री समामंडप आहे. (प्रत्यक्षात मात्र ८८५ पात्र आहेत.) प्रत्येक खांब कुरुदी दगडाचा असून त्यावर अति कुशलतेने कोरीव काम केलेले आहे. या समामंडपाला 'अयराकल' जसे म्हणतात, हे पडण्याचे कारण असे की, अयरा नायक व मुदाली नाईक यांनी तो सन १५९० साली बांधला तिरुमल नायकाने त्याच्या आधी बांधलेल्या या मंडपात अनेक सुधारणा केल्या. त्याप्रमाणेच मदिरालाही कुरुदी दगडच वापरलेला आहे.

मदिराच्या प्रवेशद्वाराला अष्टशक्ति मंडप असे म्हणतात. कारण त्यामध्ये अष्टशक्तींची चित्रे कोरलेली आहेत. ज्ञानशक्ति, रत्नशक्ति, बुद्धिशक्ति, इच्छाशक्ति इत्यादी मीनाक्षीच्या उपशक्ति असून त्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करतात, असा अनेकांचा अनुभव आहे.

या अष्टशक्तींची नावे खालील प्रमाणे आहेत

श्री, भू, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, तुष्टि आणि पुष्टि अशा मानलेल्या आहेत. जनुप्रमे त्या संपत्ति, पृथ्वी, विद्या, प्रेम, कीर्ति, शांति वृत्ति व रत्न यांच्या देवता होत त्या मदिराप्रमाणेच दक्षिणेतील इतर मदिरातही याच्या मूर्ति आढळून येतात या चतुर्भुज असून, वरच्या दोन्ही हाती कमळे, व खालचे दोन हात जमय रत्न मुद्रा दागणितोत. दीप्ति, सूक्षा, जया, भद्रा, विभूति, निमला, अमोघा, व त्रिगुणा याप्रमाणे अष्टशक्तींचा दुसरा एक पाठ आहे. (भारतीय सांस्कृतिक रीति, भाग १, २. ३१७)

मीनाक्षीची मूर्ति कलापूर्ण असून तिचा नेत्रभाग अतिशय सुंदर आहे. भक्तांची अशी निष्ठा आहे की, ज्याप्रमाणे जलातील माछा आपल्या छतरीने रक्षण घ्या सध्या दृष्टीपाने करतो, तद्वतच आपल्या भक्तांचे रक्षण मीनाक्षी-देवी केवळ एका कृपाश्टाक्षाने करते. चडिका पुराणाप्रमाणे या देवीने मीनाक्षर दैत्याचा वध केला म्हणून तिला मीनाक्षी हे नामाभिधान मिळाले.

देवीची मूर्ति संपूर्ण उभी असून, द्विमुद्रा आहे. एका उंच सयमरगरी चतुस्त्यावर कमळानून उत्पत्ती झाली हे दर्शविण्यासाठी तिचे दोन्ही पाय कमळा मध्ये आहेत. डावा हात खाली असून, उजव्या हाती एका ल्हानशा चवरीवर पोपट बसलेला आहे. मेहरपी कमान नदीदार व कलापूर्ण शिन्पाची आहे. एका बाजूक गणपति आणि दुसरे बाजूक सरस्वतीच्या मूर्ति असून, कमानीवर दोन किन्नर दागणिते आहेत. मुळायम शिन्प असल्याने मूर्तीकडे पाहता रहावेसे याटते.

पूर्वेकडील गोपुरामधून भक्तगण मदिरात प्रवेश करतो इद्राने शृंगाना वध केल्यावर त्याच्यामागे जी द्रष्टव्या लागली तिचा चुकविण्यासाठी इद्राने

याच प्रवेशदरवाजातून मंदिरात प्रवेश केला आणि तो कमल सरोवरामध्ये लपून राहिला. भक्ताने मंदिरात प्रवेश केल्यावर अनुक्रमे नगारा मंडप, मीनाक्षी नायकम मंडप, अंधेरांमंडप, पुरुषमृगमंडप इत्यादि मंडपामधून गेल्यावर मीनाक्षी देवीच्या महामंडपात जाता येते. सहस्रमंडपामध्ये मनुष्याच्या आकाराच्या अनेक शिवभक्तांच्या मूर्ति असून देवतांच्याही मूर्ति आहेत. त्यापैकी वीणाधारी सरस्वतीची मूर्ति फारच रम्य आहे. शतमंडपातील खांबावर नायक वंशातील राजांची आणि राण्यांची चित्रे कोरलेली आहेत. सुंदरेश्वर मंदिराच्या बाहेरील बाजूस कदंब वृक्षाचे छाड असून याच वृक्षाखाली सुंदरेश्वरांनी पार्वतीचे पाणीग्रहण केले असे सांगतात. मीनाक्षी-कल्याणमंडपात दरवर्षी नैत्र महिन्यात मीनाक्षी-सुंदरेश्वर विवाहसमारंभ साजरा केला जातो. (कल्याण, क्षेत्रअंक, ५७।३८४.)

दक्षिण प्रदक्षिणेच्या बाटेवर डाव्या बाजूला पाच अखंड पाषाणाचे जे स्तंभ आहेत, त्यांना 'संगीत स्तंभ' म्हणतात. प्रत्येक स्तंभावर एक वाद्य आणि अनेक लहान लहान मूर्ति कोरलेल्या आहेत. प्रत्येक स्तंभाजवळ पुन्हा अखंड शिलेचे लहान लहान सात स्वरस्तंभ असून, त्यावर पाषाणाने अगर हातोडीने आघात केल्यास निरनिराळे सुरेल स्वर यानिकाचे पान मोहून टाकतात.

(पुरुषार्थ मासिक, दिवाळी अंक, १९६३).

अशी एक कथा प्रचलित आहे की, तिरुमल नायक एवढा कफ विकाराने आगारी असता सर्व वैद्यकीय उपचार त्याजवर करण्यात आले, परंतु शुण येईना. त्या वेळी मीनाक्षी देवीने त्याला स्वप्नात घेऊन दृष्टात दिला की, 'मुख्य सभा-मंडपाच्या शेजारी दुसरा समामंडप बांधून त्यामध्ये राजसचिवालय हलविल्यास, तो अघाण्य रोग वरा होईल.' नायकाच्या घरात पूर्वीपासूनच देवीची उपासना चालू होती. त्यामुळे दृष्टांतावर पूर्ण विश्वास ठेवून मंदिराच्या पूर्व बाजूला दुसरा मंडप त्याने बांधला आणि त्याचे नाव 'पुदु-मंडप' असे ठेवले. त्या मंडपाचा व्यास ३३.०५ x ०.५ चौ. फूट असून मंडपात १२४ कलापूर्ण खांब आहेत. हे खांब उरुंदी दगडाचे असून बीस फूट उंचीचे आहेत. त्या सर्व खांबावर सुंदर नवीकाम केलेले आहे.

सुंदरेश्वराचा सोबालिंगम असेही एक नाव आहे. हा देव मूळचा द्रविडी लोकांचा असून, आर्यांनी तो आत्मसात केला असे दिसते. सुंदरेश्वराचा विवाह मीनाक्षीबरोबर झालेला आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, मीनाक्षी ही पूर्व-जन्मीची राक्षसीण होती आणि युद्धात ठार झाल्याने पुढील जन्मी ती मानव कुळी जन्माला येऊन मान्यता पावली. (या विधानाचा पुरावा मात्र मिळत

नाही). आर्य व द्रविडीअन संस्कृतींचे मिश्रण म्हणून हे उदाहरण दिले जाते, असे वाटते.

याच सदर्भात पुढील कथाभाग उपयोगी पडण्यासारखा आहे. अलहन राक्षस या नावाचा मीनाक्षीचा भाऊ होता. सध्या त्याचे ठिकाण मीनाक्षीच्या जवळपासच आहे. मीनाक्षीच्या विवाहाचा जो लग्नसोहळा दरवर्षी साजरा करतात, त्या प्रसंगी या भावाला निमंत्रण देण्यात येते. पण मूळ कथेत तो ज्याप्रमाणे लग्नप्रसंगी उशीरा आला होता, त्याप्रमाणे येथेही तो एक दिवस उशीरा आणला जातो. त्या वेळी त्याचा सुकाम मामागहेर होतो. तेथील त्याच्या तीन दिवसाच्या यास्तव्यात गायकरी पूजासहित्यासह तेथे जातात आणि त्याची पूजाअर्चा करतात. आर्य, अनार्य आणि दैत्य याच्या मिश्रणाचा हा उदाहरण म्हणून दाखविला जात असला. मामागहेर जेथे तो उतरतो, तेथे कालीमातेचे ल्हानसे मंदिर आहे. तीन दिवसाच्या पूजनानंतर अलहन राक्षस परत आपल्या स्वस्थानी जातो.

(मद्रास जिल्हा गॅझेट, १९०६)

असले पाहिजेत त्या पंधाचे ते आदिशक्तीचे स्वरूप होय. मधुरेमध्ये वसुधरा या पृथ्वी मानेल्या मंदिरात देवीच्या हातात माझाची जोडी आहे. जयपूरजवळील रायर या गारी वेलेंच्या उत्तरानामध्ये हातात मागे धरलेल्या देवताच्या निपुळ प्राकृत्या सापडलेल्या आहेत. जैन धर्मात जी जाठ शुभचिन्हे दागविली आहेत, त्यापैकी मीन हा जास्त पलोत्पादन करणारा आणि प्रवाही वृत्ति वाढविणारा प्राणी मानलेला आहे. चीनमध्ये मीन-यॅंग या जोडीने सर्व प्राणिमात्राची उत्पत्ति झेली असे मानतात. त्याच्या हातातही दोनदोन मासेच आहेत. न्यू गिनीमध्ये न्यू पोर्सी या गारी सर्वजनिक मयनगृहात श्लोषण्यासाठी ज्या जमा आहेत, त्यांना मासे अगर सर्प या जलचर प्राण्यांच्याच पानाकृति बसविलेल्या आहेत. अशी अनेक उदाहरणे त्या यथात रा. दीक्षित यांनी दिली आहेत. मीन संस्कृतीचा हा सर्व पसारा पाहिला म्हणजे भारतातील केवळ मीनाक्षीचे मंदिर प्रथित का, याचा उलगाढा आपोआप होतो मानवी जीवनाला या इतिहासाचा बहुमोल उपयोग आहे, हे निराळे सांगण्याची गरज नाही. शास्त्रपंथीयांच्या पंचमकारातही मीन आहेच.

अभंग

निशाचरी नामे अप्सरा होती । जावोनी यनात तप करी ॥
 पार्वती प्रसन्न, देती झाली वर । इच्छिले, सत्वर उदरीं येई ॥
 उदरीं यावया, जाई भूमीतली । जन्म घेई कुली मानवाचे ॥
 चोळवंशी होता गुरूमेन राजा । जन्म घे स्वराजा त्यांचें पोटी ॥ १ ॥
 पांड्यवंशी राजा, मलयध्वज नामा । त्यामचें कांचना लग्न करी ॥
 पुत्र प्राप्तीस्तव, पुत्रकामेष्टीला । करितो यज्ञाला राजा तेव्हां ॥
 यज्ञहुंडामार्जी प्रत्यजली ज्योत । मानवी स्वरूप तेची होई ॥
 तटातका ईश्वरी ठेवियलें नाम । कुलीचें भूषण मानियेलें ॥ २ ॥
 गृपकन्यकेला पुत्ररूप मानी । परीं दिले त्यांनीं अघीकार ॥
 राजपुत्रांमम इच्छि पराक्रम । सैन्य जमवोन, जाई दुर्ग ॥
 राजे-राजपुत्र अनेक जिवोन । गंधर्वा घेवोन, सुत केले ॥
 आगेवूच करी जातमे उत्तरीं । कैलास शिखरीं भिडलीसे ॥ ३ ॥
 शिवगण आला, मोड त्याचा घेला । नदी नमविला, ईश्वरीने ॥
 उमानाथ आले, मामोरी प्रत्यक्ष । देगिताची भन्न, लग्न गेले ॥
 चमत्कार मोठा समयासी झाला । गवळी अवड्या, धर्ममस्त ॥
 पूर्वगृती आली ईश्वरी पादतां । चढत स्व नाथा परनेना नी ॥ ४ ॥

विवाह ठरला सुंदरेश्वरासी । धूर्जटी रूपासी त्याच ठायीं ॥
 जन्मावरी नेत्र, तरल मीनासरी । म्हणोनी ईश्वरी मीनाक्षी ही ॥
 परतोनी दोघे मदुरेसी येती । मंदिरीं नांदती आजवरी ॥
 मदुरा मीनाक्षी मोठे शक्तिपीठ । कृष्णसुत त्यासी नमितसे ॥ ५ ॥

मुजंगप्रयात

सहस्रावरी ते सभामंडपाला ।
 उभे स्तंभ ते सांवरीती छताला ॥
 अती रम्यसे शिल्प नेत्रांस कर्पी ।
 पुढु-मंडपा नाम तोही तसाची ॥ ६ ॥
 तडागामध्ये देवीमूर्ती जयाच्या ।
 चहूं वाजूंती वेष्टितो मार्ग साचा ॥
 चित्तारीत मार्गावरी भव्य चित्रे ।
 फलाफार रेखाटिती भक्तिमात्रे ॥ ७ ॥
 उभ्या अष्टलक्ष्मी तुझ्या द्वारि आहे ।
 तुझें रूप खांदावरी कोरिले हे ॥
 तसे कोरिती देविरूपा छताला ।
 प्रणिपात मीनाक्षी गच्छीपीठाला ॥ ८ ॥

(३६) भेगुती मंदिर

कर्नाटकामध्ये उदामीपासून १६ मैलावर अईहोळ या नावाचे एक पार प्रसिद्ध स्थान आहे. कारण याला पूर्वतिहास आहे. परशुरामाने एकवीस वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली हे सर्वोना विदित आहेच. या हत्येमुळे या शूर ब्राह्मणाच्या पदरी जी पापाची पुजी गाठली, तिच्या क्षालनार्थ तो मलप्रभा नदीवरील या क्षेत्री आला तेथे तपश्चर्या केल्याने आणि मलप्रभेच्या पवित्र जलस्नानाने तो पुनीत झाला असे म्हणतात नदीच्या पात्रात ज्या ठिकाणी त्याने तपश्चर्या केली तेथे खडकावर उमटलेली त्याची पावले अद्यापही यात्रेकरूना दिसतात. त्या ठिकाणी परशुरामाच्या परशूच्या आकाराचा एक डोंगराचा कडाही आहे. नदीमध्ये स्नान करताना तो 'आई आई होली' असे म्हणत असे, त्यावरून या क्षेत्राचे नाव अईहोळ असे पडले. पाल्गुन व. ७ ला या क्षेत्री यात्रा भरते.

जवळच एका टेवडीवर भेगुती देवीचे मंदिर आहे. ते द्रविडीजन वाघणीचे असून, पूर्वी चारी वानूना भिंतीची तटवदी होती. पण आता ती पडून गेली आहे. या मंदिराच्या पूर्व वानूला एक शिलालेख आहे. त्यावर 'पुल्लेदी दुसरा, शके ५५६' असा मजूर आहे. या लेखातच 'महाराष्ट्र' हे नाव प्रथमतः लिहिलेले आढळून येते या टेवडीवर दुसरी अनेक मंदिरे आहेत. त्यामध्ये एक दुर्गादेवीचेही मंदिर आहे

हे क्षेत्र प्रविडीला येण्याचे दुसरे कारण म्हणजे येथील गुहा आणि शिल्प. आपणाला माहीतच आहे की, भारतातील गुहेमधील शिल्प हे बौद्धकाळ, जैनकाळ आणि ब्राह्मणकाळ यांमधील आहे. एकाच ठिकाणी तिन्ही काळातील शिल्प येऊन प्रमाणे याही ठिकाणी पहावयास मिळते. इतर ठिकाणी हा अपूर्व संगम मुळीच पाहावयास सापडत नाही. बौद्धकाळात झालेली शिल्पाची मुद्रात परिणत होत होत, ब्राह्मण व जैन काळात कधी मुघरात गेली याचे मार्मिक दर्शन याही ठिकाणी होऊ शकते. एका गुहेच्या दरवाज्यावर 'वित्रमादित्य चातुर्क्ष एन ६५०-६८०' असा उल्लेख आहे. काही ठिकाणी दरवाजावर निष्पु, शकड, सर्प यांच्या आकृत्या आहेत गुहेमध्ये दहा हाताचा सदाशिव पार्वतीवरोत्तर नृत्य करीत असलेला दामनिला आहे. तसेच अर्धनारी-नटेश्वर, भृंगी इत्यादि आकृत्याही गुहेत आहेत.

या मंदिराचे आजही एक वैशिष्ट्य असे की, सर्वसाधारणपणे मानूक या घात समजल्या जाताना आणि त्याचीच प्रतीके सर्वत्र असतात पण येथील गुहेमध्ये त्या आठ आहेत (विनायक जिन्हा गॅलरी, पृष्ठ ५५७)

परशुराम-पुरुष चरित्र अगाध आहे. भारतातील सर्व प्रांत त्याच्यावर आपला एक सांगतात आणि स्मृतिचिन्हे दागवितात परशुरामाचे दुसरे एक रूपान आगाममध्येही आहे परशुरामाने तेथेच आपला परशु धुतल्या म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. सादिया (सयमीपूर) राहणाऱ्या ४० भेलांवर एक ब्रह्मपुत्र आहे. ते क्षेत्राप्रमाणे मानतात अशी दतरया प्रचलित आहे की, अधिपतीची हत्या केल्यावर परशुरामाने आपला परशु या बुज्जमध्ये धुतल्या. यासाठी ते परित्र मानले गेले आहे. आनंत, शर्वात देवांवरही तो तारलेला आहे ब्रह्मपुत्रा नदीवर याच अर्षाचे एक क्षेत्र आहे.

उभी असताना 'तू या होय !' या शब्दांविशी प्रभुरामनट्टांनी पारंपरीक अनुलक्षण 'ये माई' असे शब्द उच्चारले, असा हा टक्का पक्क आहे. याच-
करिता ती यमाई या नावाने प्रसिद्ध झाली. यमुनाचलावरील देवता म्हणून यमाई
असा अपभ्रंश होण्याचाही अभिप्राय समजता येईल. एका भोवलेगामीन सरकारी
आज्ञापत्रात या क्षेत्राचा उत्तम मूळपीठ असा केलेला आहे.

तुळजापूर येथे अरण्यतुळाच्या मठात रामवरदायिनी देवीची मूर्ति आहे.
ही मूर्ति अष्टभुजा महिषासुरवर्दिनीच आहे. पायांमधील महिष अगून बागूला
सिंह उभा आहे. त्रिशूलाने देव्याचा वध आणि मारलेल्या राक्षसाचे मुटके
हातात, घोंगेरे घोंगेरे सर्व रूप त्याच देवीचे आहे. रामाचे सात्वत वरण्यासाठी ती
प्रकट झाली म्हणून रामवरदायिनी झाली. म्हणजे मागे म्हटल्याप्रमाणे एकाच
प्रकरणातून तीन देवतांची उत्पत्ति झाली आहे.

मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (पृष्ठ ३) मध्ये पागारकर म्हणतात की,
महाराष्ट्रात जी आदिमाया आदिशक्तीची प्रमुखस्थाने आहेत, त्यामध्ये माहुरची
रेणुका कर्ण यमाई या देवतेचे एक स्थान आहे. या देवीला यमाई नाव देण्याचे
कारण ते असे देतात की, कर्नाटक प्रांती रेणुका देवीला यल्लम्मा नावाने ओळखतात.
यल्लम्मा शब्दाची उत्पत्ति येळजम्मा = ये अम्मा = यमाई अशी ते देतात पुढे
असेही म्हणतात की, महाराष्ट्रात हिलाच यल्लम्मा अथवा एडघीरा म्हणतात
(पृ. ४३२) मजजवळ असलेल्या माहितीवरून मी गमनघने असे म्हणतो की
यल्लम्मा शब्दाची व्युत्पत्ति 'याळू = सात आणि अम्मा = माता = सप्तमावृत्ता'
अशी असताना 'ये अम्मा' हे म्हणणे बरोबर नसल्याने 'रेणुका हीच
यमाई' हे विधान सधुत्तिक वाटत नाही तेव्हा यमाईचे मूळपीठ तुळजापूरच
समजणे रास्त होईल.

भारतीय संस्कृतिकोश, भाग ३ यामध्ये पृ. ५६७ वर यल्लम्मा म्हणजे
यमाई असाच उल्लेख आहे आणि त्याचे प्रमुख ठाणे सौंदत्ती येथे आहे असे
म्हटले आहे याचाच अर्थ त्यांनी यल्लम्मा देवीला यमाई असे मानले आहे पै.
पागारकरानी रेणुकादेवीला यमाई मानले, तर येथे यल्लम्मा देवीला यमाई मानले
जात आहे औघडाहरी जसलेल्या देवीन्वा क्षेत्राला मूळपीठ अथवा यमाई असे
म्हणतात तेव्हा असे म्हणावे लागते की, रेणुका आणि यल्लम्मा यांना यमाई
समजणे हे इतर पुराव्यावरून तितकेसे बरोबर होणार नाही ये माई = यमाई,
अगर यमुनाचलावरील देवी म्हणून यमाई हीच उत्पत्ति बरोबर दिसते.

मूळपीठ यमाई देवीचे मंदिर सातारा जिल्ह्यातील औघ घाटाजवळ आहे
सुमारे आठवे फूट उंच असलेल्या या स्थानाला जाण्यासाठी दगडाच्या पायऱ्या

बांधलेल्या आहेत माथ्यावर देवीच्या रक्षणासाठी १२ फूट जाड आणि १५ फूट उंच असा तऱ्हा बांधलेला असून त्यामध्ये पाच खुल्ले आहेत साधारणतः हे स्थान डोंगरी कोट किडवाप्रमाणे मासते तीस चौरस वारांचा हा सपाट भाग आहे मंदिराचा गाभारा सोडून सभामंडप ३० × २० चौ फुटाचा आहे यमाईची मूर्ति म्हणजे चतुर्भुजादेवी अदाजे पाच फूट उंचीची असून ती चाडेतीन चौ फुटाच्या चतुर्थांशावर बसविलेली आहे ती काळ्या पाषाणाची आहे हातामध्ये त्रिशूल, गदा, राण व पानपान अशी आयुधे दिसतात या मूर्तीच्या खालीच र मूळपीठ म्हणून एक लहानसा तांदळा आहे मूर्ति भव्य असल्याने लहान मुलाना तर ती भयानकच वाटते येथील बाही भक्ता या देवीला यमुताई असेही म्हणतात यावरून देवीच्या उत्पत्तिरहस्या कोण्याचा निश्चित उलगडा होतो कारण या देवीची उत्पत्ति यमुनाचलपर्वतावर झाली म्हणूनच तिला यमुताई म्हणत असवेत साहजिकच यमुताईचा यमाई असा अपभ्रंश होणे शक्य आहे तेहा तुळजापूर प्रमाणेच ही रामवरदायिनीची मूर्ति येथे यमाई या नावाने विख्यात झाली

मंदिरासमोर ६० फूट उंच व पायात्रयळ पथरा फूट व्यासाची भव्य दीपमाळ आहे त्या दीपमाळेवर १७६ दीप पाजळण्याची सोय आहे औषधे भूतपूर्व राजे भवानराज प्रतिनिधि हे व्यायामपटु व बलविद्याव्यासगी असल्यामुळे ते स्वतः रोज सकाळी पाय या चढून वर जात आणि तेथे देवीचे पूजन करीत सातारा शिगणापूरपर्यंतचा टापू येथून पाहता येतो असे सांगतात की, औरंगजेब इच्छिण भागात स्वारीवर असता आणि तेथील मंदिराचा नाश करीत असता कालांतराने तो या क्षेत्री पोहोचला पण मंदिराच कलापूर्ण शिल्प पाहून त्या मंदिराचा नाश करण्याचा आपला नेत त्याने बदलला देवीनेच त्याला सद्बुद्धि दिली असेच म्हणले पाहिजे त्यापूर्वीच जेजुरी येथील देवीच्या साप्ताकाराचा अनुभव त्याला आलेलाच होता तो कितीही कडूर मूर्तिभजक असला तरी अथत धार्मिक प्रवृत्तीचा असल्याने त्याला या ठिकाणी काहीतरी अदभुत वाटले असले पाहिजे आणि म्हणूनच त्याच्या मनातील दुष्ट हेतूचा नाश झाला ता पर्य, दुष्मनही काही वेळा परिस्थितीतुसार दयावुद्धीने वागतो आणि आपल्या कडूर शत्रूनाही दुवा मिळवितो (सातारा जिल्हा गझेट, प्र४ ४५०)

यमाईचे दुसरे मंदिर औष शहरात आहे सरपानचा राजदरवार या मंदिराच्या समोराह्यात भरे हे देवीचे मंदिर वेढा व कोणी बांधले आणि त्यास किती रत्ने आला यावरूनच्या माहितीचा शिलालेख तेथे आहे हे मंदिर श्री भवानराज प्रतिनिधि यांनीच बांधले आहे महाराष्ट्रात या देवतेची अनेक मंदिरे आहेत त्यापैकी एक तुळजापूर देवीच्या परिसरातही आहे तेथे गोंधळी वर्ग या देवीचा पुजारी आहे

येथील भूतपूर्व सत्स्थानाधिपती श्री. भवानराव श्रीनिवासरावांनी 'कीर्तन सुभनहार' या नावाचा मय रचून प्रसिद्ध केला आहे. (आवृत्ति दुसरी, १९२९) ते स्वतः उत्तम कवि आणि कीर्तनकार होते. या मंथान्या माडणीची सुखात त्यांनी आपले पूर्वज श्री. त्रिमरू कृष्ण कुलकर्णी, मु. किन्हेई यांच्या चरित्राने केलेली आहे. त्यामध्ये यमाई देवीच्या साक्षात्काराचा वृत्तांत दिलेला आहे, तो वाचनीय आणि उद्बोधक असल्याने सारांशरूपाने येथे देण्यात येत आहे.

त्रिवकराव हे किन्हेई गावचे कुलकर्णी होते. ते या देवीचे भक्त असल्यामुळे किन्हेई ते औष हा सुमारे वीस मैलांचा प्रवास करून ते देवीच्या दर्शनास येत आणि तिची आराधना करित, माणसाचे मन खंजीर असले आणि कुठल्याही गोष्टीवर भक्ता आणि ती करण्याचा त्याचा दृढनिश्चय असला म्हणजे त्याची सर्व कृत्ये योजित्याप्रमाणे पूर्ण होतात 'वाग्वी पागुळा पायानीणे' या उक्तीप्रमाणे देवताच त्याचा निश्चय पूर्ण करित असते, असा अनुभव प्रत्यक्ष लेखकाला अनेक सार्वजनिक कार्यांत आणि याच मथरचनेत आलेला आहे. 'प्रतिदिनीं जायें किन्हेईहून नूळपीठ औंधाला' असा त्रिवकरावाचा कडक नियम होता, असा त्याचा कार्यक्रम अनेक दिवस चालू होता. आता देवता प्रसन्न व्हावयाची वेळ आली. पण त्याजगोदर हा भक्त आपल्या परीक्षित कसा काय उतरतो हे पाहण्यासाठी तिने त्याच्या घरात एक प्रसंग उत्पन्न केला

त्रिवकरावाचे कुटुंब गरोदर होते. घरात बडिलधारी दुसरे कोणीच नाही. कोल्हापूरला त्याची घडीलग्रहीण होती, पण नेमकी त्याचवेळी ती अतिशय आजारी झाली होती. तापाने नुसती पणपणली होती त्यामुळे ती त्रिवकरावाकडे कुटुंबाच्या वाळतपणासाठी येऊ शकली नव्हती, अरोर त्रिवकरावाच्या पत्नीचा प्रगतीसमय समीप येऊन ठेपला. तिला असह्य वेदना होऊ लागल्या अशा वेळी त्रिवकराव किन्हेईहून औंधाला वीस मैल पायी चालत जाऊन यमाई देवीचे दर्शन घ्यावयाचे हेतू. तेव्हा त्याची पत्नी मोठ्या काकूळतीला येऊन त्यांना म्हणाली, 'दर्शनानाला जाण्याचा आपला नियम मजकरीता आपण दोन दिवस सोडावा, ही माझी पहिलीच खेप असल्यामुळे मला पूर्वानुभव नाही. घरात तुमच्याशिवाय दुसरे कोणीच नाही. तेव्हा मी प्रसूत होईपर्यंत आपण मजजवळ थांबावे व्यनकरावाची परिस्थिति 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी झाली. न जाये तर दर्शनाला जाण्याचा आपला नियम मोडतो आणि जावे तर पत्नीची परिस्थिति नाजूक आणि करुणाननक झालेली. त्यानाही असेच वाटले की देवी आपले स्वयं पाहत असवी. शेवटी त्यांनी विचार केला की, देवीवर

संपूर्ण विश्वास ठेवायचा पण आपला नियम चुकवायचा नाही. देवीचे पाठबळ असल्यावर पत्नीच्या बेसालाही धक्का लागायचा नाही, असा त्याचा विश्वास होता. दुसरे दिवशी पहाटे गुपचूप ते देवीच्या दर्शनाला, नलराजा बऱ्या-मध्ये आपली पत्नी दमवंतीला सोडून गेला त्याप्रमाणेच निघून गेले.

त्रिवकरावाच्या पत्नीचे दुर्दैवच म्हणावयाचे, कारण त्रिवकराव तेथे देवीच्या पूजेत इतके निमग्न झाले की, परत घरी येण्याची त्यांना शुद्धच राहिली नाही. त्या दिवशीच काय पण दुसऱ्या दिवशीही ते घरी परतले नाहीतच, असेच समजले पाहिजे की देवीनेच त्यांचे मन आपणून घेतल्यामुळे ते भानावर नव्हते. दोन प्रहरी प्रभूतिवेदना वादल्या आणि ती वेव्हा प्रगट होईल ते सांगता येईना. त्या वेदना असह्य झाल्यावर अखेर उपाय म्हणून त्यांच्या पत्नीने देवीलाच हाक मारली आणि तिचा धावा केला,

जगदंबे अंबाबाई ! कां करुणा तुज नाही ?
तुजवांचुनी कोणी नाही !
धांवत येई ! धांवत येई !!
जगदंबे अंबाबाई ! सोडवी अनाथा पाही !!
जगदंबे अंबाबाई !!

देवाच्या परिश्रित भक्त उतरला म्हणजे कोणाच्या तरी रूपाने अवतार घेऊन तो भक्तांची कायें पूर्ण करतो. कारण तेथे देवता आपले खरे स्वरूप दाखवू शकत नाही. जगदंबेने कोन्हापूरच्या त्रिवकरावाच्या बहिणीचे रूप घेतले आणि पिरळ्या घोडीवर बसून ती त्याच्या घरी आली. येताना प्रभूतीचे आणि इतर बाळबाळंतीणीचे सर्व सामान वाळगुटी, साजूक तूप, डिक, मेथीचे लाह, लोणचे आणि इतर आवश्यक ते पदार्थ तिने आपल्यारोबर आणले होते. 'बन्ध' अगदी वेळेवर आल्या म्हणून त्रिवकरावाच्या स्त्रीला परमावधीचा आनंद झाला आणि कसरी मुर्दण लाभल्याने ती मुक्तरूपणे बाळत झाली.

हे वृत्त कोणीतरी ओंढला त्रिवकरावांना कळविले आणि त्यांना सांगितले की, 'तुम्हाला सुलभा झाला आहे.' एवढा स्वारीचे ध्यान उतरले होते. ते पावतच किन्हीला आपल्या घरी आले. मालक घरी येत आहेत, हे समजताच कपडे घेऊन ते धुण्याच्या निमित्ताने यमाई देवी नदीवर गेली. त्रिवकरावांना त्याच्या वायकोने घडलेला सर्व वृत्ताव निवेदन केला. त्रिवकरावांना खारी होतीच की, बहीण अतिशय आजारी असल्याने ती येणे उर्वस्ती अगत्त्यच होते, म्हणून ते त्या स्त्रीच्या शोधाकरिता नदीवर गेले. पाहतात तो कपडे तसेच पडले आहेत

आणि त्या स्त्रीचा मात्र पत्ता नाही. अगेर सर्व सारा प्रकार त्यांच्या ध्यानात आला, त्यांचे अतःकरण उचलून आले. देवीने आपल्यावरील हे प्रेम पाहून त्यांच्या नयनावाटे सरासरा अभू ओघवू लागले. आपल्या घरात पत्त आपल्या पत्नीला मात्र दर्शन घडले. आपल्याला घडले नाही याबद्दल वैपम्य पाहून ते परत औघला गेले आणि देवीसमोर दर्शनासाठी ठाण माझत बसले. साक्षात देवीच्या दर्शनाचा दृष्टच धरला जणू ! भक्ताची दुर्दम्य इच्छाच देवीने पूर्ण केली आणि प्रकट होऊन त्यांना दर्शन दिले. (पुढील कथामाग संपन्नगट-वासिनी देवी पहा.)

माल्यभारा

जइ पायरी आठशे चढावी । कुलदेवी मग औंधची पहावी ।
 घदती कुणी मूळगीठ यामी । तटर्जंदी चहुपाजू रक्षणासी ॥ १ ॥
 अति उत्तुंग दीपमाळ शाही । शत नि सत्तर दीप पाजव्हेही ॥
 किती व्यास विशाल घेर घेई । करि मी वदन देवीला यमाई ॥ २ ॥

सोलापूर राहारापावन १० भैल अतरानर माई नानाचे गाय आहे. तेथील देवीला 'माईची यमाई' असे म्हणतात. येथील प्राचीन अथशेपावरून हे गाव प्राचीन काळी कुर्मराजाची राजधानी असानी, असे वाटते मार्कंडेय ऋषींनी ज्या क्षेत्री तपश्चर्या केली, तेही एक ठिकाण दाखविण्यात येते. असे समवते की, मार्कंडेय या नावावरून माई हा अपभ्रंश झालेला असारा

अकराव्या शतकाच्या अखेरीस या गावी विप्रदास सरस्वती नानाचे एक छत्रुरूप होऊन गेले. माहूर येथील रेणुकेचे ते निस्सीम भक्त होते. प्रतिदिनी पायी माहुरगडची यात्रा करीत असत. पण कालांतराने इदापकाळामुळे चालणे अशक्य झाल्याने दर्शन अंतरणार म्हणून त्यांना अत्यंत खेद झाला. देवीची केलेली एक-निष्ठ उपासना कधी वाया जात नाही भक्तांनी निकल स्थिति मातेने जाणली आणि दृष्टात दिला की, 'तू तेथेच मला स्थापन कर मी तेथे येते' यामुळे विप्रदासांनी देवीची स्थापना केली आणि ते एक ज्ञात स्थान बनले.

आता या क्षेत्राचे वैचित्र्य असे की, देवीची मूर्ति रेणुका मातेची म्हणून स्थापन केलेली असली, तरी सर्वजण यमाई या नावाने संबोधितात बरे, यमाई नाव कसे आले म्हणून भक्ताना विचारले, तर 'श्रीरामचंद्रानी सीतारूप पार्वतीला ये माई म्हटले, त्यामुळे हे नाव आले', अशीच दतकथा सांगितली जाते म्हणजे या दोन भिन्न गोष्टी एवत्रित गोमलेल्या आहेत, हे कोणाच्याही लक्षात येईल वार्षिक यात्रा, पार्वतीच्या इतर स्वरूपाप्रमाणे चैत्र महिन्यातच होते

अर्वाचीन वाङ्मयामध्ये काही ठिकाणी रेणुका देवीलाच यमाई म्हणण्याचा प्रघात आढळतो. तो यासारख्या प्रचलित वाङ्मयप्रदायावरच आधारित असावा. यल्लम्मा देवीला ही उपासी लागलेली आढळते. इतके कसाला, जोतिबा क्षेत्री रामलिंगाचा संरंभ तेथील यमाई मंदिराबरोबर लागला जातो म्हणजे यमाई ही परशुरामाची माता असा भावार्थ दाखवितात, यमाई देवीच्या बरील विवरणावरून रेणुका म्हणजे यमाई हा शब्दप्रयोग बरोबर नाही, हे वाचकांच्या भ्यानी येईल.

(३८) ललिता

या देवतेच्या उत्पत्तीबद्दलची एक कथा अशी आहे की, पार्वतीला शंकराच्याबरोबर विवाह करायचा होता आणि त्यासाठी बैलास पर्वतावर बसून तिने शंकराची आराधना चालविली होती. शंकर ब्रह्मानंदात निमग्न असल्यामुळे कामनासुना जाणत होईना आणि पार्वतीकडे त्याचे लक्षच जाईना. देवाची सभा भरली असता नारदानी मुनिमित्याग्रमाणे इंद्राने या कामी मदनाची त्रास नेमणूक केली. इंद्राने मदनाला फागमंत्र दिला की, हरप्रयत्नाने त्याने शंकराच्या शरीरात प्रवेश करायचा, म्हणजे ते लयस्वर विवाहास तयार होतील. मदनाने देवकार्य म्हणून ही कामगिरी मान्य केली. पार्वतीचे अनुनय करणे चाटूच होतं. बैलास पर्वतावर गेल्यावर मदन आपला दाग शंकरांना मारणार, इतक्यात शंकरांना अंतर्ज्ञानांमुळे मदनाची चाटू लागली. क्रोधानघ होऊन त्यांनी आपला तृतीय नेत्र उघडला आणि मदनाचे भस्म करून टाकले. (रत्नपुराण, श्रीमारिका मंड, अध्याय २४).

मदनाची पत्नी रति हिला हा वृत्तात समजल्यावर ती विलाप करू लागली. गैवडी गणपतीला तिची दया आली. त्याने शंकराकडे तिच्यासाठी रत्नदली केली, पण काहीच उपयोग झाला नाही. गणपतीने मदनाच्या शरीराच्या रक्षेतून एक मानवाकृति तयार केली. आपल्याबरोबर खेळावयास सजीव बालक असावे म्हणून गणपतीने त्या मूर्तीत प्राण घातला आणि तो त्याबरोबर खेळू लागला. ज्यापासून त्या बालकाचा देह निर्माण झाला, त्या रत्नेमध्ये क्रोधाचा अंश असल्याने, ते बालक दैत्यरूपाने वाढू लागले. गंगेतटी त्याने १० हजार वर्षे तप केल्यावर शंकर त्याला प्रसन्न झाले. ह्या भंडापुर दैत्याने अमर होण्याचा वर सावाजवळ मागितला, पण तो त्याला मिळाला नाही. त्याने पुन्हा तपश्चर्या चाटूच ठेवली. शंकर त्याला पुन्हा प्रसन्न झाले आणि 'एक त्रिमूर्तिव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणाकडूनही तुला मरण येणार नाही' असा त्यांनी त्याला वर दिला, तरीही त्याचे समाधान झाले नाही. त्याने तपश्चर्या चाटूच ठेवली, गैवडी त्याला

देवादिकाकडून, पशु, पक्षी, कीटक व अजे यापासून संरक्षण दिले, आणि निर्भय केले. (त्रिपुरा रहस्य, अध्याय ३५)

या ठिकाणी एक मोठे वाचकांनी लक्षात आणावी की, तपःसामर्थ्याने जे मिळेल त्याजवर सतुष्ट न राहता, आपल्याला जे पाहिजे तेच मानव मिळवू शकतो. फक्त तेथे निर्धार पाहिजे, निष्ठा पाहिजे आणि ह्मेश सोयऱ्याची तयारी पाहिजे.

अमरत्वाचा वर मिळाल्यावर मडामुर अतिशय उन्मत्त झाला आणि त्याने पृथ्वीतलावर घुमाकूळ घातला. त्याच्या नाशार्थ प्रत्यक्ष इद्राला तप करावे लागले, तेव्हा परा-शक्ति देवीरूप धारण करून भूतलावर अवतरली आणि तिने ह्या दैत्याचा नाश केला. या देवीरूपालाच ललितादेवी असे संबोधिले जाते. या देवतेचा जन्म होण्यासाठी स्वतः ब्रह्मदेवाने यज्ञ केला आणि त्यामधून परा-शक्ति रूपधारी वचून ललितादेवीच्या रूपाने प्रकट झाली. वचन असे 'तन्मध्ये तु महादेवीनुदयार्णवमग्रमाम्' पुढे शंकराचे रूप कामेश्वर याजगतीवर तिचा विवाह झाला म्हणून ती कामेश्वरी नावाने प्रसिद्ध झाली.

शक्तितत्त्वामध्ये अनेक पायऱ्या आहेत. त्यापैकी पराशक्ति ही चवथी पायरी होय. केनोपनिषदामध्ये उमा हेमावती रूपाने शक्तिदेवाच्या पुढे प्रकट झाली असा उल्लेख मिळतो. यानंदलची कथा अशी की, एकदा देव-दानवांच्या युद्धामध्ये देवांना जय मिळाला, वास्तविक तो मित्रय त्यांना ब्रह्म-शक्तीमुळे मिळाला होता. पण देवांच्या हे ध्यानात आले नाही आणि हा जय आपल्या स्वतःच्या शक्तीमुळे मिळाला यानंदल त्यांना अहंकार जडला. अर्पणं ब्रह्मदेवाला ही त्याची प्रौढी रचली नाही. त्याने यज्ञरूप धारण केले आणि तो देवांच्या पुढे प्रकट झाला.

या यज्ञाला पाहून सर्व देवांना आश्चर्य वाटले. हा कोण, कुठला आणि या वेदोपीच्या वातावरणामध्ये कौतूहल उपटला हेच त्यांना कळेलना. त्याची चौकशी करण्यासाठी प्रथम अग्नीला पाठविण्यात आले. यज्ञाने अग्नीपुढे एक वाळलेली गवताची काठी टाकली, पण ती त्याला जाळता आली नाही. आगटसोंड करून तो परत गेला. त्यानंतर इद्राने वायूला पाठविले. पण आपल्या प्रचंड सामर्थ्याच्या जोरावरही त्याला ही काठी इकडची तिकडे हलविता येईना. त्या नंतर प्रत्यक्ष इंद्र चौकशीसाठी त्या ठिकाणी आला. तेव्हा तो यज्ञ गुप्त झाला, आणि त्या स्थानी उमा हेमावती देवी प्रकट झाली. तिने सर्वांना सांगितले की, 'माझ्या शक्तीशिवाय देवांना काहीही करता येणार नाही. आता तुम्ही अग्नि आणि वायु यांच्या उदाहरणावरून हे पाहिलेच आहे. ज्या काही सर्व प्रिया पदार्थात त्या

ब्रह्मदेवाची मुळेच घटतात, हे ध्यानी असू द्यावे.' मागवतकार म्हणतात की, परागचीच यश्रूपाने देवाची परीक्षा पाहण्यासाठी खाली उतरलेली होती. या-सबषीचा हा श्लोक पडा.

प्रादुरासीत् कृपापूर्वा यक्षरूपेण भूमिष ।

कोटिसूर्यप्रतिकाशं चंद्रकोटिसुशीतलम् ॥

ललितादेवीची अनेक रूपाने आहेत. त्यापैकी एक नैमिशारण्यामध्ये आहे. नैमिशारण्य हा शब्द आपण पोथी पुराणातून व कथाप्रचर्चनांतून ऐकतो. तेव्हा हे नैमिशारण्य होते तरी कोठे हे पाहणे योग्य ठरेल. आज उत्तर भारतामध्ये लखनौ शहर प्रसिद्ध आहे. त्या शहरापासून काही अंतरावर आणि बालामाऊ नगरापासून सोळा मैल अंतरावर 'निमासर' जपवा नैमिशारण्य रेन्वे-स्टेशन आहे. त्याच्या समोसार प्राचीन काळी हे अरण्य होते. त्याला हे नाव का पडले त्याची कारणेही मोठी गमतीदार आहेत

(अ) वराह पुराणामध्ये गौरमुख य वामुदेव यांचा संवाद दिलेला आहे. त्या संवादात वराहदेव गौरमुखाला सांगतो की, 'या अरण्यात निमिषाघात रानवांचा नाश केला म्हणून याला नैमिशारण्य हे नाव प्राप्त झाले. हे वन पुढे ब्राह्मणांना पार प्रिय होईल' अशी भविष्यवाणीही तो यदला

(आ) वायुपुराणातील हक्कित्त अशी की, एकदा अनेक मान्यवर ऋषि ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि त्यांनी त्यांना प्रश्न केला की, 'तप करण्यास योग्य जागा कोणती ?' तेव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले की, 'हे ऋषिजनानो, हे मनोमय चक्र आता मी पेंकतो. ते त्रिकडे जाईल त्याच्या मागोमाग तुम्ही नावे आणि ते जेथे थांबेल ति राली पडेल, ती जागा तप करण्यास योग्य आहे असे तुम्ही समजारे.' त्याप्रमाणे ते सर्व ऋषि त्या चक्राच्या मागोमाग गेले. त्या रूपानी ते चक्र पडले ती जागा निमिशारण्य या नावाने प्रसिद्ध झाली.

(इ) निमिष नावाच्या ऋषीने या ठिकाणी तपश्चर्या केली म्हणून त्या स्थळाला नैमिशारण्य हे नाव प्राप्त झाले.

(ई) निमिष या नावाचे एक वल आहे तापरी आणि ऋषिजनाना त्याच्यात ते योग्य असण्यामुळे त्याला नैमिशारण्य हे नाव पडले.

(अवधानीकृत भाग्यत, पृष्ठ १४).

वेधकार्य सुसंपाद्य जगाम श्रीपुरं पुन ।

यत्र श्रीनगरे पुण्ये ललिता परमेश्वरी ॥ (ललिता स्तोत्र)

याचा अर्थ भडामुराचरोवर सुद्ध झाले, तो मारला गेला आणि ललिता देवी श्रीनगर येथे स्थाईक झाली. या पुराणाप्रमाणे श्रीनगरचे प्राचीन नाव अतस्तदीया, कामेश्वरीपुरी, भगमालापुरी आणि निखमिरानपुरी अशी होती. मेरू पर्वताची चार दिशे मानलेली असून, त्यापैकी एकावर ब्रह्मलोक, दुसऱ्यावर विष्णुलोक, तिसऱ्यावर शिवलोक आणि नवव्यावर श्रीपुर अथवा श्रीनगर हा मार्ग ४०० योजने लांबी-रूंदीचा आहे. याचाच अर्थ असा की, ललिता पुराणा प्रमाणे तिचे प्रसृत स्थान श्रीनगर येथे असण्यास पाहिजे, पण आजतरी वसे स्थान लेखकांच्या वाचनात आलेले नाही (ललिता कण्ठ, ले. व्ही आर राम चंद्रन दीक्षितर, पृ. ९४).

प्राचीन काळी व्याप्रमाणे नैमिषारण्य तपःसाधनेसाठी उपयोगात आणीत, त्याप्रमाणे ते विजाव्या शतकातही त्याच हेतूने उपयोगात आणले जात आहे हे खालील इतिहासावरून वाचकांच्या ध्यानात येईल. एकीणीसाव्या शतकाच्या उत्तर-काळी श्रीमहाराज अपरा गौदबलेकर महाराज या नानाचे एक सत्पुरुष सातारा प्रांती होऊन गेले. बयाच्या पंधराव्या वर्षापासूनच गुरूच्या शोधार्थे अग्निल भारतात त्यांनी प्रवास केला होता. अनेक दिवस ते नैमिषारण्यात वास्तव्य करून होते. सन १८६० च्या सुमारास स्वातंत्र्याच्या समरात पराभूत झालेले श्री. नानासाहेब पेशवे त्यांना तेथे भेटले. त्यांची मदळी नेपाळ राज्यात होती. पण ब्रिटिश सरकारच्या दडपणामुळे त्यांना नेपाळमध्ये असला मिळाला नाही म्हणून ते या ठिकाणी आश्रयाला आले होते. महाराजांना ही त्यांची सर्व हक्कित समजल्यावर त्यांनी नानासाहेबांना एका म्बोल्गट गुहेत राहावयास जागा दिली. गद्ग इतिहासाबद्दल विवा आलेल्या अपयशाची रत न बाळगता रामनाम-जपामध्ये उर्वरित आयुष्य व्यतीत करण्याचा उपदेश केला. ' आपण येथे अगदी निर्धोस्त अन् निर्भय होऊन राहा. ' असे त्यांनी नानासाहेबांना सांगितले.

या ठिकाणी नानासाहेब सन १९०६ पर्यंत राहात होते त्यांचे सेवक अयोध्येन सामान आणीत असत. त्या गुहेत सुंदर पलंग आणि सामानसुमान होते. तसेच जथळ जडजवाहीर, हिरे, मोतीही होते. त्याच्या समाचारासाठी म्हणून म्हणून महाराजही येत. ' आपल्या अंत समयी मी आपल्याजवळ असेन ' असे आश्वासन पेशव्यांना महाराजांनी दिले होते. त्यामुळे १९०६ साली नानासाहेब एक आठवडा तापाने आजारी असता रात्रदिवस महाराज त्यांच्या

उत्तारी वसून होते, अजेर नानाची घटिका भरली आणि महाराजांच्या माडीवर मस्तक ठेवून ते चिरनिद्रिस्त झाले. त्याची उत्तरक्रियाही महाराजानीच केली (श्री. गोंदवलेकर महाराज चरित्र, पृ. २२१).

स्वातंत्र्य-युद्धातील या नरसिंहाचा देवट वसा झाला याचा इतिहास ब्रिटिश इतिहासकार वसाही देवोत, गरा प्रकार काय घडला तो वर दिला आहे. तसेच श्री. तात्या टोपे सरदेसाई असत, अच्युदानंद व्यायामशालेचे चालक इत्यादि लोक त्यांना भेटत असत, असे श्री. दादा पैडसे (गोरगाव) म्हणतात. नानासाहेबांनी या अरण्यात योगसाधनेत आयुष्य घालविले. आनही या ठिकाणी अनेक तापसी योगसाधनेत निमग्न झालेले दृष्टीस पडतात.

ललितादेवीच्या मदिराच्या बाजूने एक नदीचा प्रवाह वाहत जातो. प्रवाहच एक सरोवर आहे. त्याला चक्रतीर्थ असे म्हणतात. ललितादेवीची मूर्ति नववितांना ही चार हाताची असावी आणि त्या चार हातात आरसा, शर, पळ आणि कामळाची डग असावी. मूर्ति नेहमी उभी असून तिच्या अगावर अनेक अलंकार असोत. (Elements of Hindu Iconography by T A Gopinathrao, page 359)

चतुर्भुजे चंद्रकलावतसे । कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे ॥

पुत्रे तु पाशांकुशपुष्पशणहस्ते । जगदेकमाना तुभ्यं तमस्ते ॥

(ब्रह्मांडपुराण, उपलहार ४)

पाशुपुन मठिन्यात या दवीची यात्रा भरत त्या वेळी दूरदूरचे हजारो भक्त यथ येत असतात एके काळी या निमिषारण्यामध्ये साठ हजार ऋषि तप साधना करीत असत आणि त्यांनी केलेल्या वेदमंत्रांच्या घोषाने सगळ्या अरण्या दुमदुमून जात असे. अशा या पुण्यकारक अरण्याचा पसारा पाह मोठा होता. त्याची स्मृति म्हणून यात्रेकरूनी या अरण्याची परिमीमा ८४ कोशाची ठरविली आहे या मर्यादित निरत असताना अभयवट, ललितादेवी, क्षेमकायादेवी जानकीमुक्ता, व्यास गुप्तेर स्थाने, गोमतीनदी, मूतजीचे स्थान इत्यादि क्षेत्रांचे दर्शन घेणे

(कल्याण, मेरठक, १९०७, प्र३ ११०)

ब्रह्मवैवर्त पुराणामध्ये या दवीने सविस्तर ज्ञानदान दिलेले आहे. यमुना नेत्र आणव्यान पोथीरूपाने निराळे छापलेले आहे ब्रह्मांडपुराणामध्ये (४४ पैकी ४० प्रकरणी) स्तोत्राट्यात हयग्रीव जगस्ति सगळ्याचा भक्ता त्यामध्ये या देवीच्या नामाने विद्यतस्तोत्र आलेले आहे. ललितापद्मनाम, ललिताहृदय इत्यादि मनकुर प्रसिद्ध आहेत. श्री नामन रामकृष्ण मुणगेकर यांनी एके छान

१८०९ साली ललितापोथी प्रसिद्ध केलेली आहे. तसेच याच देवीचे भगवती-महसनाम या नावाचे एक स्तोत्र आहे. आयशंकराचार्यांनीच ललिता-प्रियाती स्तोत्र लिहिले असून या देवीची ३०० नावे दिली आहेत.

पीठनिर्णयप्रमाणे निमाखर हे ललितादेवीचे दक्षिणपीठ नव्हे, त्यात तिचे दक्षिणपीठ प्रयाग हे दिले आहे. छतीची हस्तांशुषि या ठिकाणी पडली म्हणून ते दक्षिणपीठ मानले आहे. या दहरी ललितेची दोन भंदिरे आहेत. एक गारात आणि दुसरे अध्यवष्टाच्या शेजारी. त्यापैकी दक्षिणपीठ कोणते हे निश्चित नाही.

या देवीची आजली एक उत्पत्ति ललितदेवी या नावाने आहे. तिचे वर्णन 'प्रतदेवता' या प्रकरणात पहावे.

मंदारकांता

फेलासातें तप सतिपती आचरी उग्र मोठें ।
 विघ्नें आणी रति-पति रायें खंड व्हाया तयातें ॥
 अग्नीरूपा वृत्ति नयनीं सांव फामांस जाव्री ।
 भस्मांशातें गणपती स्वयें घाल जन्मास घाली ॥ १ ॥
 त्या घालाने पुत्रति करूनी साधना शंकराची ।
 ख्याती झाली समरिं लडुनी शूर भंडासुराची ॥
 त्रिलोकीची ललित जनता, लोळवी देवराया ।
 देवेंद्राच्या तपि अवतरे ती पराशक्ति माया ॥ २ ॥
 चारी हातीं कमळ कुसुमें इलुदंडा घरीत ।
 त्याचे जोडी नवतरूफलां, आरसाही सुरेख ॥
 चापल्यानें समरिं लडुनी मारिं भंडासुरातें ।
 त्या रूपाला वदति ललिता वंदितों मीं तिथेतें ॥ ३ ॥

इंद्रवज्रा

ते नैमिषारण्य बहू पुराणे । निरूपणीं शौनकसूत गाणें ।
 कथा पुराणे कथिलीच ठायीं । निमासरा आज वदा तदांही ॥ ४ ॥
 ते शक्तिपीठ लखनौ समीप । देवी पहावी लळिता प्रसुख ॥
 यात्री करी नेम परिक्रमातें । ब्रह्मायुतें पुण्य फळास येतें ॥ ५ ॥

(३९) वज्रेश्वरी

‘वज्रेश्वरी महात्म्य’ या नावाची पोथी दिगंबरस्वामींनी लिहिलेली आहे आणि ती मुंबई वैभव छापण्यान्यात छापून प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामध्ये या देवीच्या उत्पत्तीची कथा आलेली आहे. त्याचा सारांश असा. प्राचीन काळी वज्रेश्वरी भागात घनदाट जंगल होते. तानसा नदीच्या या भागात पूर्वी उमसूर दैत्य राजा होऊन गेला. सिंहमार व कलीझळ हे त्याचे दोन परामभी पुत्र होते. नैदमीप्रमाणे शक्तीने धुंद होऊन हे दैत्य सर्वान धुमाळूळ शत्रू लागवाच ऋषि-मुनीं या यज्ञयागादि कर्मांत त्याचा प्रास होऊ लागला. त्याच्या फापोत वारंवार दैत्यांची आडकाठी येऊ लागल्यामुळे देवीची कृपा संपादन करण्यासाठी त्यांनी एक व्रत आरंभिला.

आणावया त्रिचंडी भूमीवर । त्यांनी यज्ञ आरंभिला ॥

या यज्ञाचे ऋत्विज वसिष्ठमुनि होते. यज्ञप्रारंभ सुरू झाला आणि देवताना मनोच्चारांनी आवाहन करण्यात येऊ लागले. सर्व देवताना हवनभाग मिळाला, पण काही चुकीमुळे म्हणा किंवा इतर कष्टामुळे म्हणा, इद्राला आवाहन करण्याचे आणि हविर्माग देण्याचे राहून गेले. वसिष्ठानी हे ईश्वर-स्वरूप केले असले पाहिजे, असे समजून इंद्र कोपायमान झाला.

इंद्र झाला कोपायमान । मम नामे कां न दिलें हवन ?

आतां निश्चये मीं त्रिध्वसीन । हा त्रिचंडी याग ॥

वसिष्ठावरी सोडिता वज्र । पार्वतीने गिळिले समग्र ।

म्हणोनि वज्रेश्वरी नाम । पार्वती ही पावली ॥

इंद्राने वसिष्ठावर वज्र फेकले. ते पार्वतीने गिळले म्हणून तिला वज्रेश्वरी हे नाव प्राप्त झाले. अशी ही त्रोटक कथा आहे.

पश्चिम रेल्वेवरील वसई या स्टेशनपासून अठरा मैल अंतरावर हे स्थान आहे. मोटररस्तेने या क्षेत्रापर्यंत जाता येते. गावाचे नाव वडवली असे असून वस्ती खेडुताचीच आहे. मंदिर लहानसा टेकडीवर आहे. त्यामुळे पावण्या चढून वर जावे लागते. तेथून आसपासचा देगळा अतिशय रमणीय दिसतो. मुख्य गाभान्यात तीन मूर्ति आहेत. मध्यभागी वज्रेश्वरी, उजव्या बाजूला सावित्री परस्वती आणि डाव्या बाजूला लक्ष्मी-मार्गेन मूर्ति उभ्या असून मध्य आहेत. समोर लहानसा सभामंडप आहे. देवीचे स्वरूप तितकेसे रंगीत नसताना दिसले नाही. तिच्या एका हातात तन्वार आहे.

यमुईना पाणकिता वार गुता. प्रथम मो गुता १५६४ च्या सुमारास गुजरातचा वसाहतीदार याचे योजना. पोर्तुगीजांनी यमुई प्रांत घेऊन्यावर त्यांनी तो पळकट घेतला आणि आतांदा घमंयगारास तेवूच मुगलात राहिली. मराठ्यांची सत्ता प्रसन्न झाल्यावर निमाजी नागा घेऊन्यांनी गुन १७१९ साली त्यावर हल्ला चढवून तो काबीज केला. ग्यारी वरण्यागुली चिमाजीने देखीचे दर्शन घेतले आणि पोर्तुगालास मागितला असता ह्यांत मिळाला की, त्या याने वसुतरांना यवा मिळताचढून येईल, त्या याने हल्ला घेऊन्यास निश्चितपणे जय मिळेल. देखीचा ह्यांत गारा टरला आणि हगरीमध्ये गस आले

निमाजीअप्पा फरी स्वारी । यमुईचा पाणकिता निघांरी ॥

जय पावता उभारी । अंभेचे भव्य देवालय ॥

किरग्यार जय मिळाल्यावर चिमाजी अप्पाने आपला सुभेदार शहराजी केशव याच्या वर घेऊन्यारी देऊन्याचा जीर्णोद्धार करून संप्रत दिसत असलेले मंदिर उभारले. मंदिराच्या वर्यांगडी घेऊन्यांनी सालीना रु १८० ची देणगी दिली होती व मिनिश मुकारनेही ती यानू देऊन्या होती घेऊन्याचे एक सरदार गोपाळ यामुदेरा तथा नानासाहेब चावयडकर, मागीर, यानी ५० पायन्या व दीपमाळ नंतर योधून काढली दीपमाळेच्या आतील यानूने वर चढून गेल्यावर आसमतातील देवयवा प्रेणगीय दिसली मंदिरामध्ये जी घरा जाई त्यावर 'वेवासे १८८४' अशी अक्षरे आदेत या घेन्या पृथी जेजुरीच्या मंदिरायाच्या प्रमाणे वगडचा नराय घेडगा जाल असे

ये गणपराव गायनया याच्या मृत्यूनंतर वडादे वस्थायाचा गादीवर यांचे यधु रानेराय गायनयाड जाले (सन १८५६-७०). स्वारीला मूलाळ नसल्याने, मुई सरकायगोरर येलणी वरण्यांगडी येताना वाटेत येश्वरी येथे देखीचे दर्शन जालि तेथील वसुग्य सग्यारामयास याच दर्शन घेऊन्यांगडी ते यारले या प्रयासाचे सुखितर वर्णन याल्यकराड सरकराच्या योजनिगा (डिक्शनरी न १ पृ ६६ ६७) मध्ये यालेले याने त्यानीक भाग जसा —

“ महाराज हत्तीवरून श्री वेश्वरी मातेच्या नजीक तयार करून ठेवलेल्या डेयात जाले सायकाळी दिवाणसादेवासह महाराजांनी देखीचे दर्शन घेतले चिचपेटी, मोन्याचे पेंडे, नय, झाट जालि मागील यानूस भरणच्चीचा चादवा ६० यस्ताल्कार देखीस जण येले कायम चौषण्याची व्यवस्था करून, त्या यीयर्थ रु, ६०० ची सनद सहीशिफयानिगी करून, नवसरी महाळाने ती

आरा करारी, अशी व्यवस्था करून देवीपुढे ठेवली नंतर मरणास्यारी तातडानात वगून टेन्त्यात परत आली. देवीचे सभामंडपाचे काम झुकून, पडण्यासारखे झाले होते, ते नीट करण्यासाठी आणि चौघड्याची नवीन जागा बांधण्यासाठी, रुपये हजार, ब्राह्मणदक्षिणा रु. ४००, सत सरारामबाबांचे पुढे रु १००० आणि तेथील अग्निहोत्री ब्राह्मणाला रु. १०० मिळून रु ६५०० मजूर घेले. मात्र यातील पाच हजार, मुंबईला गेल्यावर ते नाना शस्त्रदेव यांना देऊन कामाची व चौघड्याची नेमणूक मुपुत त्याजला करायची म्हणून सोलण्यात आले."

आता हे काम नाना शस्त्रदेवकडे नवे आले त्याचे जास्त विवरण कळवायलासाठी होणार नाही असे वाटते, सन १८५० साली गणपतराव गायकवाड यांनी जेव्हा मुंबईला प्रथम भेट दिली, तेव्हा सरकारसमोरीची सर्व व्यवस्था नाना शस्त्रदेव यांनीच केली होती. इतकेच नव्हे, तर ठाकूरद्वारा येथील स्वतःच्या बाब्यात महाराजाचे अपूर्व स्वागत केले होते त्या प्रसंगाचे वर्णन नारो खुनाप मक्लाने ४०० ओव्यात केले आहे व ते पार गेल्ले आहे

हिंदुमाजी नानाशेट । करणे न्याचे सुभट ।
नराधिपाची घेऊनी भंट । सद्ना कारणे आमत्रिले ॥
महाली विस्तीर्ण आरसे । अगणित उजळती गळासे ।
वाळसेटें झुमराचें प्रकाशे । सदन शोभू लागले ॥
मदना भोवते यागाईत । दीपदान केले वहत ।
वित्तीक लावले रस्त्यात । हटवा वाळसेट ठायीं ठायीं ॥
दिवाणखाना अती विस्तीर्ण । सभा बैसली परिपूर्ण ।
पक्षे आदरे अर्पून । यथाविधी सरकार पूजिले ॥
मुवर्ण मौदियाचे हार । शिरीं घाधिला शिरपेंच थोर ।
उत्तमोत्तम गुलाब उत्तर । पानदानामहित दिघले ॥ ६० ६०

गायकवाडारावर नानाचे हे सगळे लक्षात घेऊनच स्वदेरावानी सभा संपाची कामगिरी नानावर सापडिली असावी

(नाना दावगोत्र चरित्र, ले प ग कुलकर्णी, पृ ६६०)

याच नाना शस्त्रदेवनी सन १८०० साली सात हजार रुपये खर्च करून भक्ताव्या गायीमाठी, चळेघरी येथे एक घमघाळा बांधली होती भुवनेश्वर, बाळकेश्वर, घोडरदर, बादापुर येथेही नानांनी धर्मशाळा बांधल्या

होत्या. पुणे येथे येताळ पेठेतील आपल्या वाड्यापासून पर्यंतीचे पायथ्यापर्यंत, उत्तम सडक बांधली आणि कलेक्टर गादेवांनी त्याचे नाव 'जगन्नाथ शंकरधोठ रस्ता' असे ठेवले. मुंबई शहराच्या जटणघडणीत या महापुरुषाचा वाटा फार मोठा आहे.

या देवळाच्या परिसरात गरम पाण्याची अनेक कुंडे आहेत. असे सांगतात की, यशाच्या वेळी जमलेल्या ऋषिमुर्निगाठी ती कुंडे पूर्वी उत्पन्न केलेली होती, येथे नदीमध्येही ही कुंडे आहेत. काहीजणांची अशी भोळी समजूत आहे की, देवीने ठार केलेल्या राक्षसांचे ते रक्त असावे. घडवलीच्या शिबपर अकोली गावीही असली कुंडे आहेत. रूपा या कुंडातील पाणी आरोग्याला उत्तम म्हणून भक्तजन नेहमी चापरीत असतात. इतकेच नव्हे तर या ठिकाणी एक आरोग्यकेंद्र उघडण्याचा महाराष्ट्रसरकारचा विचार आहे. काही गृहस्थांनी खाजगी आरोग्यकेंद्रे उघडलेली आहेत.

पांघर हे स्थान तेथून एक मैलावर असलेल्या गणेशपुरी या क्षेत्रामुळे अधिक प्रसिद्धीस पावले आहे. यज्ञसमारंभासाठी जी देवमंडळी या ठिकाणी उपस्थित होती, त्यांची राहण्याची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली होती. इली व्याप्रमाणे वार्षिक अधिवेशनांच्या जागाना काही प्रथितयश पुढाऱ्यांची नावे देण्यात येतात, (उदा० मोतीलाल नगर, लो. टिळक नगर इ० इ०) त्याचप्रमाणे त्या बसाहतीला गणेशाच्या नावाने गणेशपुरी हे नाव दिले होते. या ठिकाणी एक शंकराचे मंदिर कल्याणचा सुमेदार श्री. रामजी महादेव विवलकर याने सन १७६० ते ७१ या काळात बांधले. इमारतीच्या दगडांचे नीट निरीक्षण केले तर ते पूर्वीच्या मंदिराचे असावेत असे दिसते. (ठाणे मिल्हा गॅझेट, पृष्ठ ३७४)

गणेशपुरी येथे २५।३० वर्षांपूर्वी स्वामी नित्यानंद या नावाचे एक आधुनिक संत येऊन राहिले होते. ते पहाटे तीन वाजताच उठून गरम पाण्याच्या कुडात स्नान करीत, देवीला नमस्कार करून येत आणि मगच आपल्या नित्य-कर्मांला सुरुवात करीत. स्वामी पराकोटीस पोहोचले असल्याने त्यांचे वागणे लोकाना विचित्र वाटे. त्यांच्या माणगातील गूढार्थ मी मी म्हणविणाऱ्या अनेकांना उमगत नसे, त्यांनी काही चमत्कारही केले आहेत. त्यांनी गणेशपुरीचा काथापालट केला. दवाखाना, शाळा, धर्मशाळा इत्यादि सर्व सोयींनी गणेशपुरी युक्त केली. प्रत्यही अनेक भक्त त्यांच्याकडे जात. पण केवळ आशीर्वादापलीकडे त्यांनी कोणत्याही काही दिले नाही. सन १९६१ साली त्यांनी समाधी घेतली.

आपल्या मृत्यूची चारूल त्यांना आधीच लागली होती म्हणून त्यांच्या निश्चाय माझ्याला त्यांनी अगोदरच खड्डा तयार करण्यास सांगितले होते देवी आणि तिचा हा जणू उजवा हातच असा हा एक मक्त, अशा दोघाच्या दर्शनाचा लाभ मगाना मिळत असे लेंसकालादी त्याचे आशीर्वाद लाभलेले आहेत

धोवी

वज्रेश्वरीस वदी दिगजर । लिहावया चरित्र समग्र ।
 मागे बुद्धी कुशाग्र । मग आरंभ करीतसे ॥ १ ॥
 नेतादुगी वसिष्ठनुनी । त्रिचंडी आणावया भुवर्नी ।
 योजुनी वज्रेश्वरी भूमी । चडिवाग आरंभिला ॥ २ ॥
 सर्व देवासी पाचारिले । परि इंद्रदेवा विसरले ।
 फोपायमान ते झाले । निश्चय केला विध्वसा ॥ ३ ॥
 इंद्रे पाणी घेतले शोषून । वसिष्ठ दर्भाचा करुनि दाण ।
 पाताळ्यांगा आणून । उज्जतीर्थेही निर्मित ॥ ४ ॥
 मग देवेद्र पाठवी अधिव्याधी । रुपीमुनीस द्यावया उपाधि ।
 वसिष्ठ निर्मित यनौपधी । ह्यावया व्याधीर्ते ॥ ५ ॥
 देवेद्र फोपे अग्नीसमान । वसिष्ठावरी सोडी वज्र महान ।
 पार्वतीनें गिळिले तत्क्षण । भक्त रक्षण करावया ॥ ६ ॥
 म्हणोनी उमा हीच वज्रेश्वरी । नाम पावडी महेश्वरी ।
 शरणागताची साह्यकारी । तारीतसे निजदासा ॥ ७ ॥
 उजवे वाही सावित्री । दक्षिणे लक्ष्मी भार्गव वसती ।
 महालक्ष्मी नामें बोलती । भक्तकाजार्थी राहिल्या ॥ ८ ॥
 धिमानी आप्पा करी स्वारी । वसईच्या पाणकट्ट्यावरी ।
 दोन वेळ फिरे मापारी । तरी निक्कीन म्हणेन मी ॥ ९ ॥
 वज्रेश्वरीचें वंदोनी चरण । कोटकिष्टा निक्कीला जाण ।
 अधेचें देवालय बाधोन । पुण्यभार्मी परतला ॥ १० ॥
 नित्यानंद स्वामी परम समर्थ । गणेशपुरी वर्तत ।
 श्रेत्रीचा करिती कायापालट । महान परमहंस जाणा ॥ ११ ॥
 धन्यधन्य ती वज्रेश्वरी । धन्यधन्य गणेशपुरी ।
 भक्ताचा छोंडा मदिरी । कृष्णमुतासह घदितसे ॥ १२ ॥

(४०) वरदायिनी

प्राचीन काळची कथा आहे ही. एकदा भगवान विष्णूच्या कामेत्तून आतिशय घाम सुटका आणि त्यापासून दुर्दम नावाच्या राक्षसाचा जन्म झाला. मोठेपणी तो प्रचळ झाल्यावर सर्व देवतांना पीडा करू लागला. तेव्हा विष्णूंनी सर्व देवांना सांगितले की, 'आदिमायेव्यतिरिक्त इतर कोणीही या दैत्याचा वध करू शकणार नाही.' देवांचे इच्छित पूर्ण होण्यासाठी त्यांनी सर्व देवांना 'ॐ न्हीं ह्रीं श्रीं भगवती वरदायिन्यै नमः।' या मंत्राचा जप करण्यास सांगितले. याप्रमाणे देवांनी देवीची अनेक वर्षे आराधना केल्यावर आदिमाया प्रकट झाली आणि तिने देवांना सुयोग्य वर दिला. तिने दुर्दम दैत्याचा वधही केला. देवाना इच्छित वर देणारी देवी म्हणून विष्णूंनी तिचे नाव श्रीवरदायिनी असे ठेवले आणि आजच्या गुजरात प्रांती फत्तेलजवळ रुपाळ नावाच्या गावी तिची स्थापना केली. यास्तव या देवीला कोणी रूपावती असेही म्हणतात.

अशीही एक कथा प्रचलित आहे की, श्रीरामप्रभु वनवासकाळी अरण्यातून फिरत असता ते अर्जुनारण्यात टुंगी ऋषींच्या आश्रमाप्रत आले. ऋषींनी त्यांची सर्व इच्छित ऐकून घेतली आणि या देवीच्या स्थानाला भेट देण्यास सांगितले. 'तिच्या कृपेने पुढील आयुष्य सुख होईल' असा त्यांना सल्ला दिला. ऋषींच्या सल्ल्यानुसार रामप्रभूंनी देवीचे दर्शन घेतले आणि काही दिवस तिची आराधनाही केली. देवी प्रसन्न झाल्यावर तिने रामाला एक 'अजय वाण' अर्पण केला आणि कोणाही देवीभक्तावरून त्याचा अचूक उपयोग होईल असा आशीर्वाद दिला. रामाने या वाणाचा राधणवधासाठी उपयोग केला आणि देवीकृपेमुळे अर्थातच तो विजयी झाला. त्यानप्रमाणे पांडवही आपल्या वनवासकाळात तेथे आले होते आणि त्यांनी देवीची आराधना केली होती. त्यांनी देवीजवळ असा

नवस केला होता की, 'आमचा अशातवासाचा काळ निर्विघ्नपणे पार पडला तर आम्ही सोन्याच्या पळीने तुझ्यापुढे होम करू.' तिच्या कृपेने त्याचा अशातवासाचा काळ मिनासकट पार पडल्यानंतर पांडवांनी या क्षेत्री येऊन मोठा होम केला त्या वेळी जी सुवर्णाची पळी त्यांनी वापरली ती अद्याप तेथे आहे आणि यात्रेकरू ती मुद्दाम पाहतात रामचंद्राना आणि पांडवाना देवीने वरदान दिल्यामुळे तिचे वरदायिनी हे नाव साथ असल्याचे पुनश्च एकदा प्रत्यक्ष आले, (राम आणि पांडव यांच्या भेटीना इतरत्र मात्र कोडे भाषार मिळालेला नाही)

देवीच्या मदिरासमोर एक विस्तृत तलाव आज त्यातील पाण्याचे एक वेगिण्य असे की, नूप तेव्हा वगैरे चिक्क आणि तेव्हा पत्तार्गाने मामलेले कपडे त्यात बुतले असता त्याचा चिक्कपणा मिथून जातो

या देवीसमोर एक ऐतिहासिक कथा अशी की, पाण्णचा राजा करण सिंह स्वर्गमायी झाल्यावर त्याची राणी मणालदेवी हिने काही दिवस राज्य कारभाराचा गाडा हाकला परंतु आपला प्रगळ तपु जगातूनच नाहीसा झाल्याचे समजताच घारा नगरीचा राजा यशोवमा याने पाण्णचा स्वारी करण्याची तयारी करून तो चाल करून आला यशोवम्यापुढे आपला मुर्डीचा टिकार लावणार नाही, उल्ल अनेक सैनिक नाहक पळी जातील या विचाराने आणि हा प्रसंग दाढण्याच्या इराद्याने राणीने आपला लज्जत तुम्या मिडराज याला घेतले आणि ती परागदा झाली यशोवम्याला मायतेच पावले ! त्यान पाण्णचा हला केला आणि भ्रमाने लुगडू रेली भरपूर स्वडणीली तयार रेली आपल्या घनेचे शाळेने हात ऐकून राणीला अतिशय वाईट वाटले आणि तिने यशोवम्याचा गूड घेण्याचे ठरविले इतकेच नव्हे तर तिने आपले हे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत अन्नपाणी देतील वर्य करण्याने ठरविले राणीचा मुकाम या वेळी यशोवम्याने मदिराच्या आसपासच होता

‘उद्या एक शेणाचा किड्या तयार कर, त्याची पूजा कर आणि तो पेटवून दे अशा रीतीने शत्रूचा प्रतीकात्मक प्रतिकार झाला म्हणजे मातेने अन्नग्रहण करण्यास प्रत्यवाय नाही. पुढे माझ्या कृपेने खरोखरच शत्रूचा पराजय होईल.’

दुसरे दिवशी राजपुत्राने रात्रीचा सर्व वृत्तात आपल्या आईला सांगून देवीच्या आज्ञेप्रमाणे मिट्टा तयार करून तो पेटवून दिला. त्यानंतर त्याच्या आईने आपला उपवास सोडला. पुढे राणीने आपले पूर्वीचे काही सैनिक जमविले. इतरानीही तिला मदत केली, त्यामुळे आणि देवीच्या कृपेने, आपला इच्छित वृद्ध तिने यशोमर्यादेंत उगवला आणि त्याचा दणदणीत पराभव केला. त्यानंतर आपला पुत्र सिद्धराज याला तिने पाटणच्या गादीवर बसविले. देवीच्या कृपाप्रसादाने आपल्याला आपले राज्य परत मिळावे हे राजपुत्र विसरला नाही त्याने सहस्रावधी रुपये खर्च करून मंदिराचा जीर्णोद्धार केला तेच शिल्प आपण आज पाहतो

देवीची मूर्ति शुभ्र पायाणाची नि चतुर्भुज अखून तिच्या हातात लक्ष्मी-सारखीच जापुथे आहेत. नयरात्रामध्ये या देवीची वार्षिक यात्रा भरते. ‘श्रीवरदायिनी महात्म्य’ या नावाच्या या देवीच्या स्तुतीपर ग्रंथ उपलब्ध आहे त्यामध्ये बरील इकीमत जालेली आहे. गुजराथ प्रांती हे एक प्रभावी शक्तिपीठ मानले जाते.

(कल्याण, शक्तिअंक १९३४, पृष्ठ ६६३)

पृथ्वी

कळोळ नगरा परीसरिं रूपाळ ते ग्रामही ।
पुराणप्रिय देवि श्री वरदायिनी पीठही ॥
समस्त सुर आर्तभाविं नमुनि जपा मंत्रिलें ।
स्वयें प्रकटुनी तुचां अमुर दुर्दमा मारिलें ॥ १ ॥
सुरास वरदान दे, वरदायिनी नाम ये ।
कथा वदति राम शृंगे मुनि भेटती ते स्वये ॥
प्रदान करिसी तदा अजय बाण रामा घरें ।
दशाननही रावणा दहन-कार्जि कामास ये ॥ २ ॥
यनीं फिरत पंतु पुत्र तुजला रावें प्रार्थिती ।
सरोच निर्विघ्न तो समय अक्ष-वासाप्रती ॥
तसेंच प्रह्लां तुला हवन पचवहीतुनी । (पळी)
फरित् परिपूर्णादि यचना प्रता अर्पुनी ॥ ३ ॥

स्तवीति जयसिंह पाटण-नरेश तो संकटी ।
तुझ्या वरदहस्तीं तूं सतत त्याप्रती तारती ॥
तया स्मरणिं जीर्ण मंदिर तुझे उभारीवसे ।
स्मृतीस तर आजही हवन-पंचवट्टी दिसे ॥ ४ ॥

(४१) वाराणसी देवता

वाराणसी हे भारतवासिनांचे अति पवित्र क्षेत्र मानले जाते. धर्माने ज्या सात नगरी पुण्यशील मानल्या आहेत त्यामध्ये 'काशीकाचीअवतिका' या क्षेत्राचा समावेश केलेला आहे. पवित्र गंगाभावेच्या काठी वसलेले शहर आणि काशीविश्वेश्वरासारंगी प्रसिद्ध देवता, या जोडसमामुळे दुधात सागर पडली आहे आणि म्हणूनच हे क्षेत्र सर्वांना प्रिय ठरते यात काय नवल ? वाराणसी आणि विश्वेश्वर ही जोडी अनंतकाळ एकत्र राहिल्यावर त्यांना अहकार जडला की, आपली जोडी अमेद्य आहे. पण गर्वाचे घर खाली हे वचन प्रसिद्धच आहे. त्याप्रमाणे येथेही घडले.

एक वेळी वाराणसी भागात अती भयंकर दुष्काळ पडला, अवर्षण झाले आणि लोकांचे अतोनात हाल होऊ लागले. यावेळीच यज्ञाचा पारंगती, आता यावर काय उपाय करायला, थावर विचारानिमित्त करण्यासाठी सभा भरली आणि या दुर्घट प्रसंगानून निमावून नेणारा कोणी उत्तम शास्त्रा या शहरा आणावा असे ठरले. ब्रह्मदेवाने ही कामगिरी आपल्याकडे घेतली. त्या वेळी अवलंब एक पर्वतावर दिवोदास नावाचा तापसी मोक्षप्राप्तीसाठी साधना करीत होता. ब्रह्मदेवाने या कामी त्याचीच निवड केली. आत्महितापेक्षा लोककल्याण अधिक महत्वाचे म्हणून त्याने ही कामगिरी आपल्या शिरावर घेतली, परंतु त्याने ब्रह्मदेवाला एक अट घातली. त्याने असे पाहिले की, विश्वेश्वराचे महत्त्व या ठिकाणाहून कमी केल्याशिवाय राहिलेले येणाऱ्या यात्रेकरूंची रीध पावणार नाही आणि त्यावर जे लोक उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून होते ते कामधदा करून स्वतःच्या पायावर उभे राहणार नाहीत. दुष्काळ हटविण्याचा आणि संपत्ति वाढविण्याचा तो उत्तम मार्ग होता. यासाठी त्याने ब्रह्मदेवाला विनती केली की, विश्वेश्वराला काही वर्षे वाराणसीतून बाहेर न्यावा ब्रह्मदेवाने ही गोष्ट मान्य केली.

या कामी ब्रह्मदेवाने एक शक्कल लढविली. मरीचि ऋषि मंदार पर्वतावर तप साधना करीत होते आणि त्यांना वर देण्याचा समय प्राप्त झाला होता. ब्रह्मदेवाने विश्वेश्वराला विनती केली की, 'आपण मंत्रयरोवर मंदार पर्वतावर

चलावे. ' भोळ्या सांगला ब्रह्मदेवाचे हे कपट ऐमगले नाही आणि त्यांनी वाराणसी सोडली. ते दोघे प्रथम मंदार पर्वतावर गेले, ऋषींना वरदान करविले आणि तेथून ब्रह्मदेवाने त्यांना थेट वैज्यास पर्वतावर नेले काही काळ त्यांनी तेथेच वास्तव्य करावे आणि वाराणसीला परतून ये अशी निर्णिति केली. याप्रमाणे वाराणसी आणि विश्वेश्वर यांची ताढानूट झाली. साप्तात देवाचे वास्तव्य हलक्यावर विश्वेश्वराचे महत्त्व कमी आले अशीच समान कथा अर्वाचीन काळातही एक घडलेली आहे.

। वासुदेवानंदसरस्वति श्री टेंबेस्वामी यांनी नरसोराच्या वाडीला दत्तोपासना केली आणि त्याचे लग्न झालेले असताही ते माणगावी आपल्या घरी परत जाईनात. तेव्हा दत्तात्रयांनी त्यांना दृष्टात दिली की, ' माणगावी आमच्या भूतींची तुम्ही स्थापना करानी त्या ठिकाणी आम्ही सात वर्षे वास्तव्य करू ' याप्रमाणे स्वामींनी माणगाव (गोरा) या ठिकाणी दत्तात्रयांची स्थापना केली त्या क्षेत्राची नंतर इतकी ख्याति झाली की, नरसोराच्या वाडीला जाण्यापेक्षा जी लोक माणगावीच जाऊ लागले आणि नाही अशी तरी वाडीचे महत्त्व कमी झाले. पण दिलेली मुदत भरतापणीच पुन्हा दृष्टात देऊन दत्तात्रयांनी ते क्षेत्र सोडताच, माणगाव येथील वर्दळ कमी झाली आणि पोन्भर लोकांची चळती उठू शाली (श्रीटेंबेस्वामिचरित्र, आ श्रीपाटशास्त्री किंजवकर.)

। दिवोदासाने नारमाराचे मुकाणू हाती घेतल्यावर त्याने हुपकाळनिवारणाच्या स्थापत्या करपना अमलात आणल्या. कर्मधर्मसयोगाने पर्जन्यवृष्टीही लवकर झाली आणि अल्पावधीतच सर्वत्र सुवत्सा झाली पण या सुधारलेल्या परिस्थितीचे श्रेय दिवोदासाकडे गेल्यामुळे इतर देव त्याचा द्वेष करू लागले आणि त्यांनी नंतर त्याला सहस्रार्थ देण्याचे नाकारले. दिवोदास स्वतः तपसाधनेने उच्च कोटीला पोहोचलेला असल्यामुळे सर्व देवांची रामे तो स्वतःच करू लागला. याप्रमाणे देवाचे आणि पर्यायाने नारमाराचे दिवोदासाच्या निन्तेत्र करण्याचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले. दिवोदासाची कार्यपद्धति लोकांना आवडली आणि विद्वेश्वराकडे कोणी पहाण्यासाठी तयार होईना. यामुळे नारमारां परत वाराणसीला जाता येईना.

ब्रह्मदेवांनीच नारमारांना गहिर नेले होते आणि सर्व स्थिरस्थायर ज्ञान्यावर परत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण तो सफल झाला नाही. दिवोदासाला गहिर काढण्यासाठी ब्रह्मदेवांनी मित्राचे रूप घेतले आणि एका यशठामघीची त्यानजबळ मागणी केली. दिवोदासही नाही मेव्या आदच दूध विपाटेल. नवृता त्याने एकाच नव्हे तर दहा यशना पुरेल एवढी मागणी त्या मित्राला उर्फ ब्रह्मदेवाला दिली. कोणतेही उणेपण राहू दिले नाही. यामुळे निराश होऊन ब्रह्मदेव परत

गेली. ज्ञानकोश (काशी) ग्रंथामध्ये यासंबंधी आणि इतर देवता व घाट या-
संबंधी उत्तम विवरण आहे, ते जिज्ञासूंनी सुळातूनच वाचावे.

शेवटी शंकरानी युक्ति योजली. त्यांनी गणेशाची स्तुति केली आणि त्याला प्रसन्न करून घेतले. दिवोदासाला काशी क्षेत्रातून बाहेर काढण्याची कामगिरी त्यांनी गणेशावर सोपविली. गणेशाने गुणेश नावाचा एक तेजस्वी कुमार उत्पन्न करून त्याला दिवोदासाकडे पाठविले. गुणेशाने वाराणसीच्या एका भागात बस्तान बसविले आणि लोकाना आपल्याकडे आकृष्ट करून घेतले. साहजिकच दिवोदासाचे महत्त्व कमी होऊ लागले, एकदा स्वतः दिवोदास गुणेशाच्या भेटीस आला आणि त्याच्या रूपाला पाहून तोही मोहीत झाला. दिवोदास आपल्या पूर्ण वस्त्रात आला असे ध्यानी आन्यावर गुणेशाने त्याला नगराबाहेर काढले. यानंतर काशीविश्वेश्वर परत स्वस्थानी आले आणि त्यांना अंमल चावू झाला.

पुराणकाराचे म्हणणे असे की, वाराणसी शहर दिवोदासानेच बसविले. पीठनिर्माण प्रंपात्रप्रमाणे या क्षेत्री सतीचे कुंडल पडले आणि शक्तिपीठ निर्माण झाले. हे विशालाक्षीचे मंदिर असावे. यादीप्रमाणे येथे काळमैरवाचेही मंदिर आहे. या क्षेत्री गंगा नदीवर अनेक घाट आहेत. तशी अनेक अन्नछत्रे आणि मंदिरेही होती. आपल्या आयुष्याचा शेवट या ठिकाणी होऊन देहही या ठिकाणी पडला या हेतूने अनेक वृद्ध त्या ठिकाणी येऊन राहात. त्यांची निर्वाहाची सोय या अन्नछत्रांमध्येच होई. ही अन्नछत्रे आणि त्यातून होणारे अन्नदान अतिशय पुण्यकारक समजले जात असल्यामुळे अनेक धनवान एवढेच नाही चालवीत असत. इतिहासात एक कथा उपलब्ध आहे, ती अशी. पोरले माधवराव पेशवे यांना एकदा तेथे अन्नदान करण्याची इच्छा झाली. पण मुसलमानी अंमलात तेथे जाणे धोक्याचे असल्याने तेथील ब्राह्मणांनीच त्यांना कळविले की, ' सरकारस्वारीने जातील या ठिकाणी उपस्थिति ठेवणे धोक्यादायक आहे. ' पेशव्यांनी ब्रह्मचूदाचे म्हणणे मान्य केले, परस्पर अन्नदान करण्याची व्यवस्था केली आणि एका लक्षाचे ब्राह्मणभोजन घातले. त्या वेळी ब्राह्मणांना भोजनदक्षिणा म्हणून दोन दोन पैसे दिले असल्याचे नपरीत नमूद केले आहे. अर्थात् त्या काळच्या दोन पैसांत आणि आजच्या दोन नशा पैसांत जमीन-अंमलानाचा परक आहे, हे निराळे सांगायला नकोच !

नानादत्तविचित्रभूषणकरि हेमाम्बराश्चरि ।

मुक्ताहारविद्यमानविलम्बश्रोजमुम्मान्तरि ॥

१८ काश्मीरागन्यामिताङ्गमचिरे कार्शीपुरार्धीश्वरि ।

भिक्षा देहि वृषावलम्बनकरि मातात्रपूणेश्वरि ॥ (गहराचार्य)

जिच्या हातांमध्ये सर्व प्रकारची रत्ने जडविलेली आश्चर्यकारक नृत्ये आहेत, आडवरीर आणि शिंहासनाच्या प्रभायळीवर मुर्णाचे भरजरी रत्न गोभत आहे, भरजरी यन्त्रांच्या समूहाने जी युक्त आहे, अथवा गोभूत दिसते आहे, वक्ष स्पळार मौक्तिकद्वार रुळत आहेत, केसर, कस्तुरी, अमरु, चंदन यांची उटणे अगान् लावन्यामुळे अगकानि उजळून निघाली आहे, अशी माधीनगरीची अधिष्ठात्री आणि भक्तजनांना कपेचा आधार देणारी व माता अन्नपूर्णे, मला भिक्षा घाल मान पैराग्याच्या शिंदीछाटी आई तू मला भिक्षा घाल यामुळे गहराचार्यांनी स्तुति करून भिक्षेचा वर मागितला आहे ही भिक्षेश्वराची अर्घांगी व विश्वाची अधिष्ठात्री असल्याने काश्मीमध्ये भिक्षेश्वराने दर्शन घेतल्यावर तुमच्या नगरात या देवीचे दर्शन घेण्याची रुढि आहे

(मुनेध स्तोत्रसफ, ले पाहुंगरात्री गोम्यामी)

या देवीला अन्नपूर्णा नाव का जाल ते पाहण्यासारखे आहे एक दिवस गिब भिक्षेला गेला असता त्याला भिक्षा मिळाली नाही, आणि त्याला भिक्षा न मिळणे हेही नारदाचे कारस्थान होते शुधाकांत गिब परत आल्यानरोवर पार्वतीने त्यांना सुपास अन्न वाढले, त्याने तृप्त होऊन, 'तू अन्नपूर्णा हो' असा वर दिला असे सांगतात की, काश्मीरवासील सर्वांचे भोजन झाल्याविना ही देवता नैवेद्य ग्रहण करीत नाही याच कपेचा आधार घेऊन चांद्रेणीय कायस्थ समाजातील काही सज गृहिणी आपला पति प्रयासाहून परत येण्याच्या वेळी, या देवीची मनोमार्ग करुणा भक्तीत देवीच्या मस्तकावर पिवळ्या अक्षता वाहतात आणि प्रार्थना करतात की, 'धरी येणाऱ्या पाहुण्याची (पतीराजाची) शुधा खात करून रखण मर'

(भारतीय सांस्कृतिक चोश भाग १, पृ १५६)

आहे. या देवतेचा विशेष म्हणजे नवरात्रामध्ये येथे अन्नकोट रचला जातो आणि सर्वाना त्या अन्नाचा प्रसाद वाटला जातो

येथील दुसरे वैशिष्ट्य असे की, नेहमीची अन्नपूर्णेची मूर्ति काढ्या पाषाणाची आहे, पण दुसरीही एक मुर्तीची उत्सवमूर्ति आहे. ती साधारण दीड फूट उंच असून एका हातात थळी घेऊन शिंयाला अन्नदान करीत आहे, असे संपूर्ण शिल्प आहे. दिवाळीच्या तीन दिवसांच्या उत्सवामध्ये ती भक्तांच्या दर्शनासाठी उच्चावर मांडतात

काशी क्षेत्री काशीदेवीचे गदिर असून ते ज्येष्ठेश्वर मंदिरापासून थोड्या अंतरावर आहे. जगळूच सप्तसागररूप आहे. वाराणसी शहरात निरनिराळ्या भागात एकूण ९ दुर्गा मंदिरे आहेत (कन्याण, क्षेत्र अंक १९७७/१३३)

वाराणसी येथील देवतांचा इतिहास पाहता असता, विश्वेश्वराची माहिती दिली नाही, तर तो अपुरा होईल वास्तव या यथाच्या त्रिपयकभेदावर जाऊनही ती देत आहे. भारतातील प्रसिद्ध गारा ज्योतिर्लिंगांपैकी विश्वेश्वर हे एक प्रमुख शक्तिपीठ आहे. भारतीयांचा तो एक मानविंदु मानला जातो. असे असूनही अनेकदा हा मानविंदु शत्रूंनी पायासाली तुडविला असून ते स्थान भ्रष्ट केले आहे. भारत स्वतंत्र झाला तरीही तो कलक पूर्णत घुवून टाकला गेलेला नाही ही गोष्ट धार्मिक प्रवृत्तीच्या भारतीयांच्या मनाला सारंगी गेवणी देत असते हे मंदिर कितीदा उध्वस्त झाले आणि पुन्हा त्यास त्याची पूर्वप्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे ऋषकडे प्रयत्न झाले हे इतिहास वाचन्याने पूर्णतः ध्यानात घेईल.

सन १४९४ साली शिवदर छोदीने ते देवालय संपूर्ण उध्वस्त केले, पण निराकार देवही आपला प्रभाव लोकाना समयानुसार दाखरितो आणि आपले अस्तित्व त्यांना मानान्यास लावतो सर्वाना ते समजते असे नाही. पण कित्येकांना ते कळूनही आकळत नाही, समजूनही समजत नाही हे मंदिर उध्वस्त झाल्यानंतर एका दीर्घकाळीन अवर्षणाचे सकट त्या गारावर कोसळले. सर्वत्र अन्नान्नदशा झाली आणि रोगसाई पसरली हिंदूबरोबरच मुसलमानांचेही अतिशय हाल झाले. त्यांनाही जाणीव झाली की, कदाचित् मंदिर नष्ट केल्याबद्दल ही शिक्षा असावी त्याच्यामध्ये वैचारिक मयन सुरू झाले

कारण समजल्यावर मुसलमानी राज्यकर्त्यांचीही हिंदू देवाच्या अस्तित्वाबद्दल खात्री पटली, राज्यकर्त्यांनी शास्त्रीबुवांना त्या उध्वस्त ठिकाणी अनुष्ठान करण्यास परवानगी दिली. विश्वेश्वर सत्वास जागले आणि शास्त्रीबुवांची निष्ठा पाहून संतुष्ट झाले. थोड्याच दिवसात भरपूर पर्जन्यवृष्टी होऊन सर्वत्र आवादीआवाद झाली. देवाच्या जाग्रतावस्थेच्या या दृक् प्रत्ययानंतर सन १५६९ साली पुन्हा मंदिर उभारले गेले. पण तेही अल्पायुषीच उरले कारण त्यानंतर १०० वर्षांनी औरंगजेवाने पुन्हा ते तोडून त्या जागी मशीद उभारली.

सध्या आपण जे विश्वेश्वराचे मंदिर पाहातो ते राणी अहिल्याबाई होळकर हिने सन १७८१ साली बांधले आहे. मूळ मंदिराची जागा मशिदी-खाली आणि ज्ञानवापी मंडपात गडप झालेली आहे. म्हणजे सध्याचे मंदिर त्याच्या मूळ स्थानावर नाही. याच कारणास्तव ज्ञानवापीतील पाणीही पवित्र मानले जाते. (Dave, Immortal India, page 6). सन १९५८ साली काही हिंदुधर्मीयांनी या ठिकाणी सत्याग्रह करून हालजपेठा, दंड व कारावास सोडून ज्ञानवापी मंडपात धार्मिक विधि करण्याचा आपला हक्क मान्य करून घेतला आहे. पण मूळ जागा कबऱ्यात आलेली नाही.

या क्षेत्रातील आणखी एक प्रमुख देवता म्हणजे काळभैरवाचे स्थान होय. हा काळीदेवीचा जोडीदार मानला जातो. या काळभैरवाला अठरा हात असून गळ्यात रुंडमाळा, कानात व बाहूवर सर्पभूषणे, मस्तकावर सर्पाचे घेटोळे, हातात तरवार आणि रक्ताचे भांडे, असे त्याचे रूप आहे. वाराणसी क्षेत्राचा हा राखणदार समजतात. यास्तव याचे पूजन केले जाते. दक्षिणेत या देवाची अनेक गावी मंदिरे दिसतात. काही ठिकाणी मानबाकृति मूर्ति असते, तर इतर काही ठिकाणी एकाच दगडाला खेंदूर थापून तीच मूर्ति पूजतात. सर्पभूषणे वापरणारा हा देव एखाद्याला सर्पदंश झाल्यास त्याचे विष उतरवितो आणि मरण टाळतो असा सर्वत्र समज आहे. या भद्रमुळेच खेडेगांवी, भाविक भद्राशु जनता सर्पदंश झालेल्या मनुष्याला देवाच्या गामाऱ्यांत नेऊन ठेवतात, तेथे तेलाचा अगर घुपाचा दिवा लावतात आणि दुसरे दिवशी तो पूर्ण वरा झाल्यावर त्याला घरी आणतात.

स्वकष्टान्नित उत्पन्नावर त्याचे स्मृतिमानाने पोषण चालू होते. या गारी ज्या ठिकाणी सध्या पर्णपुटी उगला आहे, त्या टेकडीवर एका गुहेत एक प्राचीन शिवालय आहे, आणि पावला एका ओवरीत भैरवाची मूर्ति आहे. या मूर्तीच्या गामाग्यात माणसाला नेऊन ठेवल्यावर तो दुसऱ्या दिवशी गारी आणीत, हे ऐसकाने अनेकदा पाहिले आहे. त्या काळात जसा सर्पदंश झालेला माणूस तेथे ठेवला असता तो सहसा दयाग्न्याचे एकही उदाहरण दिसले नाही. त्या मूर्तीच्या छातीवर दोन मोठे असून त्यामध्ये मुषाच्या ठेवून देवाचा कौल घेत, प्रश्न विचारल्यावर उजवीकडील मुषारी पडली तर कार्य यशस्वी होईल असे समजत आणि डावीकडील पडली तर कार्य जयदास्वी होईल असे मानीत.

वासी क्षेत्राचे तीर्थापाथ्यास ये. मू. लेलेनाम्नी (नाला पडणीस वाडा) यानी निवेदन केले की, शेथील वाराही देवीची मूर्ति अति विद्याल आहे सुमारे महा पृष्ठ तरी उच्च असानी या देवतेचे पूजन ब्राह्ममुहूर्तावर होते आणि दर्शनेच्छु भारिनाला त्याच समयी दर्शन घडू शकते. कारण सूर्योदयानंतर मंदिराचे दरवाजे बंद होतात. भगवान विष्णूने जे वरादाचे रूप घेतले होते, त्याचेच हे प्रतीक होय. या देवीच्या भव्य मुरामध्ये एका लहान गालकडी दाखविलेले आहे

वाराणसी क्षेत्र हे नवगौरी यात्रेइतल प्रसिद्ध आहे, ज्याला या यात्रेचे व्रत घ्यायचा असेल, त्याने प्रतिमास शुद्ध द्वितीयेला ही यात्रा वराणसाची असते सर्व स्थाने तेथेच असल्यामुळे त्यांना भेट देऊन त्याचे यथाविधि पूजन करणे गोपीने अगते. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणे या भेवाना भेट घ्यायची असते

- (१) सुपनिर्मालिका गौरी—गायपाट, हनुमान मंदिरानजवळ.
- (२) ज्येष्ठा गौरी—वर्णघटा मोहला, जेष्ठेश्वर मंदिरानजवळ.
- (३) सौभाग्य गौरी—विश्वनाथाच्या मंदिरात
- (४) हृगार गौरी—विश्वनाथाच्या मंदिरात
- (५) शिवागोत्री गौरी—भीम घाटावर
- (६) लज्जिता गौरी—लज्जिता घाट.
- (७) भवानी गौरी—फालिका गल्ली
- (८) मंगला गौरी—लक्ष्मण गाला घाटावर
- (९) महालक्ष्मी गौरी—लक्ष्मीकुंडानजवळ

नवगौरीच्या वरील यात्रेव्यतिरिक्त नवरात्रीच्या दिवसात आगली एक रात्र केवी जाते ती येण्यमात्र.

- (१) डौलपुरी—अलईपूर स्टेशनच्या उत्तर दिशेला
- (२) ब्रह्मचारिणी—दुर्गाघाट
- (३) चंद्रघटा—चौराच्या पूर्वस एका गल्लीमध्ये.
- (४) कृष्णाड दुर्गा—दुर्गातुडाजवळ, दुर्गामंदिर.
- (५) कात्यायनी—सरुटा घाटावर, आत्यवीरेश्वर मंदिराजवळ
- (६) काळरानी—कालिका गल्लीमध्ये
- (७) महागौरी—अन्नपूर्णा मंदिराजवळ
- (८) रत्नमाता—जेनपूरजवळ, बाघेश्वरी नावे प्रसिद्ध आहे.
- (९) सिद्धदानी—सिद्धमाता गल्लीमध्ये

(कल्याण, शक्तिअंक १४/६५५)

मत्स्यपुराणात शेवटी रत्नमुलाने ईश्वर पार्वतीला वाराणसीचे महत्त्व सांगतात ते असे

इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम ।

सर्वेपापमेव जन्तूना हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा ॥

अकामो वा सकामो वा अपि तिर्यग्गतोऽपि वा ।

अविमुक्ते त्यजन् प्राणान्मम लोके महीयते ॥ ६० ६० ॥

भारार्थ असा मी, हे पार्वती, वाराणसी हे माझे गुह्यतम क्षेत्र आहे. या ठिकाणी सर्व जीवजन्ता मोक्ष प्राप्त होतो इथे माझे ध्यान करणाऱ्या भक्तांचा योगाग्नि नित्य प्रदत्त राहतो आणि देवानाही दुर्लभ अशा परम कैवल्याला तो प्राप्त होतो सकाम असो वा निष्काम असो, अथवा तिर्यग्योनीतीलही जीव असो, जो वाराणसी क्षेत्री प्राणत्याग करतो, तो शिवलोकी विराजमान होतो मानवी जीवनात हेच परमस्थान, हेच परममंगल, हेच परब्रह्म आणि हेच परमपद होय त्रिभुवनाचे सार असलेली वाराणसी माझी नगरी असल्याने नाना प्रकारचे लोक, नाना प्रकारची दुष्कृत्ये येथे बस्ती केली असता आणि माझी श्रद्धाशुभ्र अतः करणाने येता केनी असता पापाचे निर्मूलन, होऊन तेजस्वी बनतात, तपस्वी बनतात

इदं वच्चा

विख्यात वाराणसी क्षेत्र बद्ध । आर्याजना श्रेष्ठश्च मानार्थिदु ॥

देवी विशालाग्निहि शक्तिपीठ । ती अन्नपूर्णाहि यसे इर्थेच ॥ १ ॥

बाराही लिंगात असे प्रमुख । विश्वेश्वराचे शिवपीठ श्रेष्ठ ॥
 येथे करावी नवगौरि यात्रा । वंदोनि काला करि पूर्ण यात्रा ॥ २ ॥
 गंगा तटाकी बहु पाट पाही । पवित्र कुंडा मणिकर्णिका ही ॥
 त्या सारनाथास अवश्य भेटा । वंदोनिया भारत देवि माता ॥ ३ ॥

* * *

(४२) विंध्यवासिनी

नन्दगोपगृहेजाता यशोदा गर्भसम्भवा ।
 ततस्तौ नागायेष्वामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥
 (मार्कंडेय पुराण, ११/४९.)

गच्छ देवि त्रजं भद्रे गोपगोत्रिणल कृतम् ।
 रोहिणी वामुदेस्य भार्याऽऽस्ते नदगोत्रु ॥ ७ ॥
 अन्याश्च कंससवित्रा विधरेषु वसन्ति हि ।
 देवक्या जठरे गर्भम् शेपारज्य धाम मामकम् ॥ ८ ॥
 तस्य निरुज्य रोहिण्या उदरे सनिवेदाय ।
 अघाहमशभागेन देवक्या. पुत्रता शुभे ॥
 प्राप्स्यानित्वं यशोदायां नन्दपत्न्या भाषिष्यामि ॥ ९ ॥
 (श्रीमद्भागवत)

माचीन काळी मथुरेचा राजा वंस याने आपली बहीण देवकी आणि तिचा पति वसुदेव यांना उदीत टाकून कारण नारदानी त्याला असे सांगितले होते की, 'देवकीच्या पोटी जन्माल येणारा आठवा गर्भ तुझ्या नाशाल कारणी भूत होईल' याप्रमाणे ती पतिपत्नी उदीग्न्याल दिवस कटीत असता एक दिवस नारद त्यांना भेटायला आले आणि त्यांचा मुटूचेचा मार्ग म्हणून त्यांना देवीभागता वयाचे पारायण करायला सांगितले. पण त्यांना उदीग्न्याल तसे वरले दारुय नव्हते त्यामुळे त्यांनी आपले गुरु गर्गमुनी यांना बोलावून घेतले. गर्गमुनींनी त्यांना सांगितले की 'हे पारायण विष्णुवाहिनी देवीच्या छात्रिण्यात येव्यात ते स्वरित पन्दायी होईल' हे ऐकून ही जबाबदारी आमच्यासाठी वया आपणच आपल्या पितावर ज्या 'अर्घी त्या पति-पत्नींनी' मुनिवर्षांना मिाती येनी, गर्गमुनींनी त्यांची पिाती मान्य येनी हे वरत विष्णुवाहिनी येथी येने आणि वरक उपाववा करून त्यांनी देवीला प्रणम करून घेतले. देवीने

त्यांना वरदान दिले की, देवकीच्या पोटी स्वतः भगवान अवतार येऊन तिच्या आणि तिच्या पतीची सोडवणूक करतील.

देवीने दिलेल्या आशीर्वादाप्रमाणे कृति करणे भगवान नारायणाला अपरिहार्यच ठरले त्या वेळी त्यांनी योगमायेला बोलावून घेतले आणि वर श्रोतात दिल्याप्रमाणे पुढील कार्यक्रम ठरविला. देवकीचा सातवा गर्भ हा शेपाचा अश्व असेल त्याला तेथून काढून रोहिणीच्या उदरात नेवून ठेवायचे, स्वतः योगमायेने नदाची स्त्री यशोदा हिच्या उदरी गर्भधारणा करावयाची आणि भगवान विष्णूनी स्वतः देवकीच्या उदरी प्रवेश करावयाचा प्रसूतीनंतर यशोदा आणि देवकी यांच्या बालकाची अदलाबदल करावयाची येणेप्रमाणे एकूण सर्व कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.

कृष्णदयार्णव आपल्या दशम स्कंधातील टीनेमध्ये याचे वर्णन करतात

सकपेणाच्या आर्केपी । आम्हा केळी ते अभिवदुनि ।

तैपासुनि योगजननी । सावधानी वर्तत ॥ ७६ ॥

तैचि समर्थी योगमाया । यथोक्त संपादूनि कार्या ।

यशोदा जें नंदजाया । तिची तनया झाली ॥ ७७ ॥

निमित्त करोनी यशोदेशी । जन्मली प्रभूचे आम्हेसरशी ।

गरव्हीं ते सर्वदेशी । सर्व कार्यासि सादर ॥ ८० ॥

याप्रमाणे भगवान विष्णूच्या आज्ञेवरून योगमायेने नदाची पत्नी यशोदा हिच्या उदरी जन्म घेतला आणि स्वतः भगवान विष्णू देवकीच्या उदरी जन्मात आले. यमुदेवाने आपल्या मुलाचा प्राण वाचविण्यासाठी यमुनानदीच्या पानातून धाडसाने चालत जंगल पोहचत जाऊन परतीर गाठला आणि आपला मुलगा यशोदेजयल ठेवून तिची मुलगी देवकीजयल आणून ठेवली. देवकी प्रसूत झाली हे कसाग? कळताच तो नेहमीप्रमाणे तेथे आला आणि त्या मुलीला स्त्रेपाने यशोधान ओढून घेऊन ठार करण्यासाठी दगडावर आपण्णार हतक्यात राय झाले. कृष्ण दयार्णव वर्णन करतात,

तयेते कस जव हपटी । तव पिगेनी मुष्टि निसटली ॥ ८२ ॥

मयेग फेळ उत्प्लवन । ठेली देवता होउन ।

प्रकटविले मूळचे ध्यान । ते पाहती नयन फसाचे ॥ ८३ ॥

अष्टभुजा मायुध । देवीरूपे घरिलें सद्य ।

प्रफट ठेली वदायुध । जे अगाध योगिनी ॥ ८४ ॥

याप्रमाणे अष्टमुखा देवीची उत्पत्ति झाली. योगमाया वसुच्या हातातून निघटली, ती घर अंतराळी जाऊन तेथून विंध्यवासिनी या क्षेत्री प्रगट झाली. तेथेच तिची स्थापना करण्यात आली. रा. दवे आपल्या 'आमर भारत' ग्रंथा-मध्ये म्हणतात की, हीच देवी गुजरातमध्ये चुवाल येथे बहुरा या नावाने प्रसिद्ध झाली. पं. महादेवशास्त्री जोशी म्हणतात की, हीच देवी मरीआद रूपाने दक्षिणेत प्रगट झाली. परंतु या दोघांचेही म्हणणे बरोबर दिसत नाही. कारण अष्टमुखा आणि त्रिष्वनाथिनी ही दोन निरनिराळी स्थाने त्या ठिकाणी आहेत. शिवाय या दोघांनी आपले केवळ मत म्हणून ही विधाने केली आहेत. त्यांना पुष्टि देणारे पुराणे किंवा ग्रंथ दिलेले नाहीत.

मत्तशक्ति (वैकृतिक पृष्ठ ११-१२) याप्रमाणे योगमायेंचे हे स्वरूप एकानंशा या नारायणाची ओळखले जाते. 'देवक्यजनयत् त्रिष्टु यशोदा ता वृ कल्पकाम ।' (हरियश्च). भाग्यार्थ असा की, देवकीने मगवान् त्रिष्टुरूप कृष्णाला जन्म दिला आणि यशोदेने योगमायेला अग्ररूपाने रान्येचा जन्म दिला. प्रजापती-चाही या कल्पेमध्ये अग्र असल्याने आणि कृष्णाच्या रक्षणार्थ तिचा अवतार झाला असल्याने एकानंशा ही योगमायाच होय.

भारतीय पुराणकारांनी ज्याप्रमाणे श्रीकृष्ण भगवानच्या जन्मकथेचा अद्भुत इतिहास दिलेला आहे, तसादृश इतिहास सनपूर्वी पाचशे वर्षांच्या मीर पुराणात आढळतो. पर्सिऊस ही देवता, माता डेएन व पिता झ्यूस पासून निर्माण झाली. आगोंस प्रातीचा राजा अफ्रीसिऊस हा भाडोखोर व स्वार्थी वृत्तीचा (कसाप्रमाणे) होता. ज्युपिटर देवतेने त्याला पूर्व सूचना दिली की, नातवाच्या हातून त्याचा मृत्यु होईल. हे टाळण्यासाठी त्याने जापली मुलगी डेएन हिला तळघरात कोंडून ठेविले, पण त्याची ही उपाययोजना फसली. युक्तिप्रयुक्तीने झ्यूसने तिची तळघरात भेट घेतली आणि काही दिवसांनी तिला पुनरुत्पन्न प्राप्त झाले. अफ्रीसिऊसला ही वार्ता समजल्यावर त्याने मुलगी आणि नवनाळक याना पेडान्यात कोंडून, तो समुद्रात छोडून दिला. 'देव तारी त्याला कोण मारी' आणि या ठिकाणी तर साक्षात पर्सिऊस देवच होता. कर्मधर्मसंयोगाने ती पेटी एका कोळ्याला सापडली. त्याने ती घरी आणली व त्या बालकाचे पालन-पोषण केले. मुलगा मोठा कर्तृत्ववान झालेला ऐकून, राजाने निराळीच युक्ति योजिली. त्याने मुलाला योलावून घेतले व त्या काळी महाप्रसन्न अशा मेहुसा राक्षसिणीचा वध करण्याची कामगिरी त्यावर सोपविली. हेतु हा की, तो परस्परच मारला जाईल. या राक्षसिणीचे वैशिष्ट्य असे होते की, झडून तिजकडे पाहिले, म्हणजे तात्काळ तो पाषाणरूप होत असे. पर्सिऊसच्या हितचिंतकांनी हे गुप्त त्याला आधी सांगितले व निवारण्याचा उपाय म्हणून त्याला चकचकीत टाण लढण्यासाठी दिली. पर्सिऊसने पाठ फिरवून, पण दालीतील प्रतिनिंबाकडे पाहून तिजवर हल्ला केला आणि तिचा वध केला. रक्ताने ठिचकत असलेले शीर घेऊन तो वडिलांकडे आला. पुढे ज्याप्रमाणे महायुद्धात श्रीकृष्णाने कसाचा वध केला, त्याप्रमाणे एका थालीपेक स्वर्णच्या वेळी, पर्सिऊसने एक थाली घेऊन राजाचा वध केला. याप्रमाणे देवतेचा शाप एरा ठरला. याप्रमाणे अनेक भारतीय कथांमध्ये मीरपुराणकथाचे साम्य आढळते.

भारतीय संस्कृति आणि इतर संस्कृतांमध्ये अनेक वेळा साम्य आढळते, त्यातीलच हे उदाहरण पहा. श्रीकृष्णाचा नाश करण्यासाठी यज्ञाने जे अनेक राक्षस पाठविले, त्यामध्ये एकाचे महाप्रसन्न ज्योतिषाचे सोंग घेऊन तेथे प्रवेश केला आणि बाळाचे अवगुण वर्णन करून, त्याचा लग्नघात करणेन इष्ट असे व्हमान त्याने वर्तविले. इराणी संस्कृतीमध्ये त्याचा देव शरतुष्ट याच्या जन्मवेळी तर्फीच हकीकत घटलेली आहे. इराणमधील मिडिया प्रांती, रये नामक गांधी याचा जन्म ग्यारदादच्या नववर्षादिनी झाला. तेथील प्रजा अनेक जुलमाना गटाळलेली होती आणि यातना सहन करीत असता, गुमारे तीनशे वर्षांपूर्वी एका वृषमाला याचा पुट्टी (शानदेव-देव्याची कथा पडताळून पराधी) आणि

या देवाच्या आगमनाची सूचना दिलेली होती. त्यामुळे याच्या जन्मवेळी दानवांचा राजा अहिरसन पाताळात उडून बसला होता. योगायोग असा की, याने जन्म-वेळी काही अशुभकारक चमत्कार घडून आले. बापाने असल्या संकांचे निरसन करून घेण्यासाठी एका ज्योतिषाला-दोरासमून नामक मांत्रिक-इकिगत सांगून उपाय विचारला. ज्योतिषी हा अहिरसनाचा दोस्त असल्याने त्याला समजून चुकले की, सर्वना शासन करून, दुःख नाहीसे करणारा तोंच जन्माला आलेला आहे. महाबळ ज्योतिषाप्रमाणे त्याने बापाला सांगितले की, या मुलाचा त्वरित नाश करून टाक, नाहीतर मानवावर फार मोठे संकट प्राप्त होईल. बापाने ते सर्व खरे मानून, प्रव्हादाप्रमाणे त्याला अग्नीच्या भट्टीत फेकले, पशूंनी पायांखाली तुडवावे म्हणून गोठणावर ठेवले, इतकेच नव्हे तर खचलेल्या छांडग्याच्या तोंडी देण्याचाही प्रयत्न झाला, पण श्रीकृष्णाच्या चरित्राप्रमाणे हाही प्रत्येक वेळी संकटातून पार पडला आणि वाचला. इतके झाल्यावर मात्र पिताजींना वाटले की, बाळ देवाचाच अवतार असला पाहिजे, म्हणून त्याने त्याचे योग्य रीतीने एंगोपन केले आणि पुढे तो धर्म-प्रसारक झाला. ऋग्वेदामध्ये या पुण्यपुरुषाचा उल्लेख स्थितमा असा असून, त्याच्या पित्याचे नाव पुरुरोषाम व मातेचे नाव नादोग्रया असे आहे.

(भा. सं. कोश ३।७०३)

महादेवाभुजा देवतेच्या हातांतीळ भासुषे येणेप्रमाणे—मणिमाळा, कमळ, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, विधुळ, कुन्हाड, शंख, घंटा, पार, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष्य, पानपात्र व कमंडलू. याप्रमाणे तिच्या अठरा भुजांमध्ये ही अठरा भासुषे आहेत. तिचे आसन कमलामुनावर असून ती सर्वेश्वरी होय.

मौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीसंनिभाम् ।

शङ्खं धमकरामयानि दधतीमिन्दोः फलां विप्रतीम् ॥

मैवेयाद्ब्रह्मरकुण्डलधरामाखण्डलाद्यैः स्तुताम् ।

भ्याथेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिसुखीं पार्श्वस्थपंचाननाम् ॥

विध्यवाहिनीदुर्गा मूर्तीच्या वरील वर्णनात ती मुखे कमळामुनस्थ असून त्रिनेत्री, चतुर्भुज, दोन हातांत शंख व चक्र, एक वरद आणि एक अभय आहे. अंगावर चंद्रहार, अंगद, दंतामध्ये बाणुबंद, कानात कुंडले आणि इतर अलंकार आहेत. वाहन म्हणून वाजळा सिंह उभा आहे. ती चंद्रमुनी आहे. इंद्रादि देवांनी तिची स्तुति केलेली असून जगाच्याने मी प्यान करतो.

(Elements of Hindu Iconography by T. A. Goparaju Rao, Vol. II, Page 380).

विंध्यवासिनी ही महाराष्ट्रातील क्षत्रिय जातीसमाजाची कुलस्वामिनी असून तिच्यासंबंधी काही मजकूर 'क्षत्रिय सजीवनी' च्या १९५० च्या अंकात आलेला आहे. त्यामध्ये असे वर्णन आहे की, 'देवीसंबंधी वेदव्यावाकड्या म्हणता समाजात आहेत. कोणी म्हणतात ती विधवा आहे अगर कुमारी आहे. म्हणून काही घरी तिला पादरे वस्त्र करतात, तर कुकू हळद वाहत नाहीत इ०' या देवीची स्थाने महाराष्ट्रात अनेक गावी आहेत, पण त्यांना मूळ ठिकाणे म्हणता येणार नाहीत.

देवीभागवताच्या दशम स्कंदामध्ये या देवीच्या वर्णनपर काही श्लोक आहेत त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, स्वायम्भु मनुने पृथ्वी उत्पन्न करण्याच्या पूर्वी क्षीरसागराच्या किनारी समर वर्य उग्र तपश्चर्या केल्यावर देवी प्रकट झाली आणि इच्छित कार्य पुरे होईल असा पर दिला व ती त्रिप्यपर्वतावर गेली

स मनु क्षीरसिन्धोश्च तीरे परम पावने । देवीमाराधयामास
त्रिप्यवासिनी धेत्री एकुण तीन शक्तिस्थाने आहेत

(१) विंध्यवासिनी (कौशिकी)— हे स्थान गगानदीच्या तटावर बाजारघस्तीमध्ये आहे. त्रिंथ्याचल हे उत्तर प्रांतात एक रेल्वेस्टेशन आहे विंध्य पर्वत हा पूर्व पश्चिम असून त्रिंथ्याचल हे पूर्वेकडील टोकाजवळील स्थान आहे गाभाज्यामध्ये मुमारे अडीच फूट उंचीची सिंहारूढ मूर्ति आहे या कौशिकी देवीलाच त्रिंध्यवासिनी असे म्हणतात मुख्य मंदिराच्या पश्चिमेस, पण त्याच परिसरात घारामुजादेवी व धर्मभ्वज ही स्थाने आहेत मुख्य देवीचे मंदिर पश्चिमाभिमुख असून, गंधत्वा चीगात भगळवारी व झुकवारी नगाली भक्त हजारो पशूंची हत्या करून, मुडक्यातील रत्नाची धार देवीवर घरीत, असे 'माहा प्रयास' वर्णनात गोडसे भटजी लिहितात

(२) महाकाली—त्रिंथ्याचलापासून मुमारे दोन मैल अंतरावर काली गोंद या नाराचा भाग आहे त्या ठिकाणी हे स्थान आहे. मूलत ही चामुण देवीच होय

(३) अष्टमुजा—महाकालीपासून पुढे १ मैल अंतरावर डोंगमाण्यावर अष्टमुजा देवीचे स्थान आहे यर जाण्यास पावत्या बाधून काढलेल्या आहेत विंध्यवासिनी गगानदीच्या एका नीरावर, तर ही दुमया वानस आहे अशी दतरुपा सांगतात की, मनु रामचंद्र वनवासात असतांना या अष्टमुजा देवीची त्यांनी स्थापना केलेली आहे. मूर्ति फार उंच आहे जवळच 'सीतामार्गवा रसोडा' या नावाची एक गुहा दाम्पतितान आणि या ठिकाणी सीता स्वयंपाक

करीत असे, असे सांगतात. हातभर उचीचे जाश्वदी रगाचे शिवलिंग जवळच असून, रामचंद्रांनी त्याचे पूजन केले होते, असे पडये सांगतात. (कन्याण, क्षेत्रांक १९९७, पृष्ठ १३९).

शक्तिपीठाच्या यादीमध्ये या क्षेत्राची गणना केलेली नाही. या क्षेत्रात शक्ति-विक्रम होतो, व तो बरील तीन देवतांच्या गास्तव्यामुळे होय.

असे एक मत आहे की, विंध्यपर्वताच्या दुर्लघ्य भागात या कौशिकी देवीची स्थापना निपाद, किरात, भिख व शर या वन्य जमातींनी केली. कारण त्या जमातीचे लोक या देवीचे भक्त होते. नवरात्रामध्ये हे लोक जो उत्सव करीत, त्याचे नावही 'शबरोत्सव' असेच आहे. पूर्वी या ठिकाणी देवीला नरवळीही दिला जात असे. या देवतेची स्थापना विंध्य पर्वताच्या ठिकाणी का शाली याशदलची पौराणिक कथा अशी. पित्राच्या पार्वतीसोवर विवाह झाला तेव्हा तिचा यर्षे सावळ्या रंगाचा होता. यामुळे कधी उघी पडेने आणि प्रेमानेही गळतिला 'काळी, काठी,' असे निडगात पण पार्वतीला हे प्रेमाने चिड-भिगेही सहन झाले नाही तिने मनात निश्चय केला की, आता गौरवणी स्थाप्यागिनाय पतीला आपले मुख दाखवायचे नाही. असे ठरवून एक दिवस ती अचानक कैलास पर्वतावरून निघून घनदाट विंध्य पर्वतावर गेली आणि तिने उम तप आरभिले. अखेर ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले आणि त्याच्या कृपाप्रसादाने तिच्या शरीरावरील काळी त्वचा, साप कात टाकतो त्याप्रमाणे, शरीरापासून अलग झाली. त्यामुळे जे काळे रूप निघून गेले ती कौशिकी देवी झाली आणि जे भूळरूप उरले ते गौरवणी असल्याने गौरी हे नाव पडले यामुळे कौशिकी देवीची स्थापना तेथे करण्यात आली आणि गौरी शबरांकडे परत गेली. (प. महादेव-शास्त्री जोगी, 'विवेक,' दसराअंक, १९५८).

कौशिकीची उत्पत्ति जरी बरीलप्रमाणे दिली असली तरी योग्यांपासून परकाने हीच कथा कौशिकी आणि कालिका देवी यांच्या इतिहास पाहताना आढळून येईल (कालिका पहा) तेथे 'उमादेवीच्या कोशापासून दोन देवता निर्माण झाल्या असे वर्णन आहे. त्याच कौशिकी आणि पार्वती होत,' असेही म्हटले आहे.

कच्छ प्रांतात नेटपासून चाळीस मैलावर त्रिजवन नगराने एक भद्र शहर असून त्या स्थळी पडीत शिवपीठ अनेक प्राचीन स्थळे आहेत. गांग्रत त्यांची पूर्ण दुर्दसाप्रस्था आहे. या क्षेत्री काजफाटे गोसावी बर्णाचे प्रत्यचार मोठे आहे. या ठिकाणी मार्कण्डेय ऋषींनी सिंघवासिनी देवता स्थापन केली असे बारी लोकांचे मत आहे.

(कच्छ गॅझेट, पृष्ठ २५३)

महाराष्ट्रातही चिपळूण (जि रत्नागिरी) या गावच्या शेजारील डोंगरातही एक देवीचे स्थान आहे. तीस 'विंध्यवासिनी' म्हणतात.

विबुधप्रिया

बादि तो वसुदेव शोधित मुक्तिचा निज मार्ग ना ।
 येत नारद त्यासि सागत अविके करि प्रार्थना ॥
 मुक्तिचा मुनि मार्ग दाखिती देवि-पाठ करावया ।
 विंध्यवासिनी देविपूजन कार्यपूर्ती घडावया ॥ १ ॥
 मुक्त ना मुक्ति मां मुनिवर स्वीकारा मम कार्ये हें ।
 विंध्य देवीस गर्ग पूजित आचरी तप घोर हे ॥
 पूजनी मग देवि पावत, देत त्या वर इष्ट हा ।
 कृष्ण जन्मुनी, कस मारुनि, सोडवी वसुदेव हा ॥ २ ॥

पृथ्वी

जया समर्थ देवकी प्रसवते मुळा गोकुळी ।
 तदाच मथुरालयीं प्रसवते यशोदा मुली ॥
 मुळास वसुदेव तो बलट पाळटाही करी ।
 असा अमर जाहला वनय देवकीचा तरी ॥ ३ ॥
 चमत्कृति कशी दुजे दिनिहि जाहली जाणतां ।
 करीं धरुनि कस तो ह्फटिसो अहं बालकां ॥
 विजेसम कशी सुटे त्वरित अतराव्यत जा ।
 पुढें प्रकट नामरूप जगतात अष्टामुजा ॥ ४ ॥

मुजगप्रयात

असे आदिशक्तीच ही योगमाया ।
 पद्मा जन्मली कसप्राणा हराया
 तथा जाणिली अष्टामुजा स्वरूपा ।
 नमस्कार माझा तथा देविरूपा ॥ ५ ॥

(४३) विद्यादेवी :

प्राचीन काळी मथुरा भागात मधुदैत्य राज्य करीत होता. तो अतिशय प्रबल असल्याने त्याला त्याच्या राक्षसीची घमंड चढली. त्या घमंडीच्या उन्मादात त्याने प्रत्यक्ष श्रीप्रसुरामचंद्रांना युद्धाचे आव्हान दिले. रामचंद्रांनी त्याचे पारिपत्य करण्यासाठी शत्रुघ्नाला पाठविले. त्याप्रमाणे शत्रुघ्नाने त्यावर स्वारी करून त्याला आणि त्याचा पुत्र लवणामुर या दोघांनाही युद्धात ठार केले. मधुदैत्यामुळे या शहराला मथुरा हे नाव आले.

प्राचीन काळात या प्रदेशात एकूण बारा प्राव्यात वने होती. त्यांची ही नावे पहा. (१) मधुवन, (२) तालवन, (३) कुमुदवन, (४) बाहुलावन (५) काव्यवन, (६) खादिरवन, (७) वृंदावन, (८) मद्रवन, (९) भेंदिरवन, (१०) बेलवन, (११) लोहवन व (१२) मोहवन

(भी. दवे, 'इमॅर्टल इंडिया' पृष्ठ १००)

थैथील प्रमुख शक्तिपीठ म्हणून विद्यादेवीने स्थान दाखविले आहे. याच देवीला कौशी वरसाना देवी असेही म्हणतात. हे स्थान एका उंच टेकडीवर असून देवीची मूर्ति विद्याल आहे. निरोपतः तिच्या भेडांतील तेजज्योति अतिशय प्रभावंशाली आहेत. विद्यादेवीचे भारतातील हे एकमेव स्थान आहे, असे मानतात. यां देवी होलिकोत्सव कार मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो.

(कल्याण, शक्तिअंक १९३४ पृष्ठ १४९.)

पीठनिर्णयाच्या यादीमध्ये वृंदावन क्षेत्राचा समावेश केलेला आहे. या ठिकाणी सतीचा केशकलाप पडला, म्हणून हे शक्तिपीठ झाले. तेथील देवता उमा, काव्यवनी आणि भैरव भूतेश किंवा कृष्णनाथ आहे. वृंदावन हे मधुरेजवळच आहे. तेव्हा या दोन शहरांच्या दरम्यान हे प्राचीन पीठ असावे, परंतु निश्चित स्थाननिर्देश नाही. शुद्ध वृंदावन हे कृष्णामुळे वैष्णवांचे पीठ मानतात आणि त्यावर साक्षपंथीय आपला हक्क सांगत असावेत. पण दुसरा पाठभेद असा की, 'उमावने केशजाल भूतेशः परभैरवः।' उमावन हा भाग देवीकोट या नावाने ओळखला जातो आणि तो या दोन शहरांच्या मध्ये आहे. या क्षेत्री सतीचे केश पडल्याने क्षेत्राचे नाव केशजाल असे पडले असावे.

(Royal Asiatic Society Journal, Bengal, 1948)

इतिहास असे वृत्त देतो की, कंसाची बंदिवाळा ज्या नागी होती, तो भाग ओछाट आहे. हा टेकडीवजा भाग देवीकोट अथवा केशवटिका या नावाने ओळखला जातो. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाची जी स्थित्यंतरे सली

ती पाहिल्यास आणि इतर धर्मियांच्या इष्ट देवतांच्या स्थळांबरोबर त्यांची तुलना केल्यास आपल्या भद्रास्थानांचे हाथेले पिंडबडे आपण स्वरूपपणे कसे पाहतो, ही दुर्दैयाची गोष्ट आपल्या ध्यानी येईल. नव्हे ही गोष्ट ध्यानी यावी म्हणूनच इथे त्यापैकी काही भाग नमूद करित आहे.

कृष्णजन्म झालेली बंदिशाळा कार्यातगने नाथ पावली आणि अनेक वर्षे या गोष्टीकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. पण गुप्तयम घासनाधिनारी इगल्यावर त्याने भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी स्मृति म्हणून केशवजीचे मंदिर उभारले. पुढे मुसलमानी अमदानीत गझनीचा महंमद हे मंदिर पाहून आश्चर्याने इतका चक्क झाला की, त्याच्या मुरातून असे उत्सृष्ट उद्गार बाहेर पडले, 'एक कोटी दिनार खर्च करूनही असली कलाकृति निर्माण व्हायची नाही. निष्णात नि नामास्मिन्न कामगार जरी कामाच्या लाविले तरी धीठ वर्षांच्या कालावधीत असले अलौकिक कार्य पुरे करता येणार नाही.' परंतु सांगायची गोष्ट अशी की, इतकी प्रशंसा करूनही त्याने ते मंदिर धुळीच्या मिळविलेच. इतर देवालयेही पाहून त्यातील सोन्याचांदीच्या कलाकृति आणि तीन थोड दिनांर किंमतीची वृद्ध त्याने मायदेशी नेली.

नंतर काही वर्षांनी बंगाल प्रांतातील सेन राजवंशाने त्या जागेचा ताबा घेतला आणि तेथे श्रीकृष्णाचे मंदिर उभारले. पण तेथी यचनांच्या धर्मवेडाला पळी पडले. भाविकांच्या भक्तीने पुन्हा उच्चल एराही आणि त्या ठिकाणी देवालयाची निर्मिती झाली. पण औरंगजेब बादशहाने ते पाहून त्याच्या अर्ध्या-भागावर मशीद उभारली. आजच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातही ती मशीद मोठ्या 'झोळाने' आहे त्याच ठिकाणी उभी आहे. ज्या श्रीकृष्णाला मोठा महामानव म्हणून जग आज ओळखते, ज्याने सांगितलेल्या गीतेची सर्वत्र आज पारामणे होतात, त्या श्रीकृष्णाच्या मंदिराच्या जन्मस्थानाची ही लाजिरवाणी नि दुर्दैवी कहाणी आहे. (आता विषय निघालाच म्हणून नमूद करतो की, याच संदर्भा-मध्ये इमज लोक आपल्या लाडक्या जेक्सपीअर कवीचे अगर सुद्धामध्ये विजयी झालेल्या पंतप्रधान चर्चिलसाहेबाचे लहानसे शोपडे जपून ठेवण्याचा किती आटोकाट प्रयत्न करतात हे पाहणे ग्रासच उद्बोधन ठरेल.)

सुदैवाने मशिदीशेजारील अर्ध्या भागावर तरी कोणी महाभागाने लाल पाषाणाचे, ओरिसा स्थापत्यशैलीने मंदिर उभारले आहे. प्रचंड संगमरवरी झीळेवरील सोदकाम चाटू आहे. तेथील उत्सननामधे सापडलेले कंठाचे प्रचंड सिंहासन तेथील मंदिरामध्ये ठेवले आहे आणि अर्ध्या भागावर मात्र ती मशीद आपला टेंभा मिरवीत आहे. 'यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत' हे

श्रीकृष्णाचे ब्रीदवाक्य ध्यानात आणून बरील इतिहास ही धर्माची ग्लानी नष्ट करण्यास कारणीभूत झाला, तरी श्रीकृष्णाचे उद्दिष्ट्य साध्य झाले असे म्हणता येईल. (श्री. शंकर आर. सारडा, 'महाराष्ट्र टाईम्स', मुंबई, १८-७-६२)

वसंततिलक

नादे प्रमूख मथुरा नगरांत पीठ ।
शोभे कलाकुसरि मंदिरि देवीरूप ॥
तेजस्वि ज्योत नयनीं जन रक्षणाते ।
विद्यावती नमन मी करितों पदावे ॥ १ ॥

* * *

(४४) शांतादुर्गा

श्रीशांता विजयप्रदा विजयते दुर्गा हृदां तां भजे ।
शुद्धाशातिपुर्ता कृता हरिहरौ कृत्वाविस्ते यया ॥
शांतार्थं च नमो नमो न हि परं यस्या ममालंबनम् ।
शांताया. खलु किंकरोऽस्मि रमता तत्पादयोर्मै ॥ (महेश्वरभट्ट)

गोमातकातील जुवारी नदीच्या काठी निरुगंरम्य पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेल्या केळोशी गावात 'देवळाचे भाट' या नावाने परिचित असलेल्या त्रिकाणी श्रीशांतादुर्गाचे देवालय होते. नारायण, ईश्वर, घामपुरुष, गणेश, भगवती व क्षेत्रपाल अनी परिवार देवतेही होती. साप्रत हा भाग साठणी विभागातील मुरगाव तालुक्यात येतो. कै. रा. भि. गुनीकर यांच्या 'सारस्वत मंडळ' प्रकाशनात असे दिसते की, परशुरामाने काही सारस्वत घराणी येथे आणून त्यांना भद्रार दिव्याने ती या प्रांती स्थाईक झाली. नंतर कान्यकुब्ज मुलवातून काही सारस्वत आले. त्यापैकी शिवधर्मा, वीथिक गोत्री, ब्राह्मण केळोशी येथे राहिला. त्यानंतर या क्षेत्री देवीची स्थापना झालेली होती. सन १५६६ च्या सुमारास अ. शेणै भोने याने मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. पोर्तुगीजांची मंदिरासमोरी निरनिराळी आराधने मिश्र लागल्यावर त्यांच्या छळात बटाळून आणि परित्र देवतांची निवृत्ती निरुगंरम्याच्या हातून न व्हावी या उद्देशाने देवते घांतादुर्गा व मंगेण यांच्या मूर्ती हलक्यात देऊन दि. २१-११-१९६६ रोजी त्यांचे मंगेण पुर्ण करण्यात आले.

कवळे गावी आल्यावर गावाबाहेर डोंगराच्या पायथ्याच्या जवळ असलेल्या हरिजन वस्तीत जागा निवडण्यात येऊन मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. देवीचे क्षेत्र केळोरीप्रमाणेच रम्य आहे हा योगयोग होय. तेथील हरिजनानी मंदिर उभारण्याच्या कामी जी मदत दिली त्याच्यासाठी माघ शु. ६ दिवशी या मंडळींना देवीची साडी, राण, नारळ इ० देऊन गौरव करतात. ही प्रथा गेली ४०० वर्षे अभ्यासत चालू आहे. केळोरी गावी देवीचा मुख्य ज्योत्स्व माघ शु. ५ होत असे आणि नवीन करळे गावी तोच दिवस पाळण्यात येतो. मूर्तीचे स्थळांतर झाल्यावर भिरग्यानी केळोरी येथील मंदिर उध्वस्त केले आणि मंदिराच्या जमिनीही जप्त केल्या, असा उद्देग पोर्तुगीजांच्या दप्तरात मिळतो.

मंदिर रचना—देवस्थान पूर्वाभिमुख असून दोन्ही बाजूंना प्रशस्तता मग्न घर्मदाळा आहेत. समोर प्रवेश दरवाजा आणि त्यावर नगरखाना आहे. तेंपे निकाल चौघा वाजत असतो मंदिरासमोर उच्च दीपमाळ असून उत्सवाच्या वेळी दीपानी ती अलंकृत करतात. तटाच्या राहरील बाजूस एक निखीर्ण तलाव आहे. देवाल्याचे गाभान्यात पट्टासनावर शातादुर्गा देवीची चतुर्भुज रमणीय पंचलवी मूर्ति असून, तिच्या समोर लहान सहा इंची आकाराचे शिवालिंग आहे. देवीची मुद्रा 'कुद्धातिमुतो' या प्रकारची असून हावामध्ये हरिहराची मस्तकें आहेत. वरील दोन भुजामध्ये परशु आणि नाग ही आमुधे आहेत.

पूर्वाच्या परिवार देवता येथेही आहेत. देवाल्याच्या डावीकडे नारायण, गणेश, समोरील वाजूस पारिजातक वृक्षाचे पारोपर भगवती व दोन पादुका, दीपस्तभासमोर क्षेत्रपाळ आहे. पाडीमागील बाजूस एक मोठी शीला असून तिला स्मारकाची शीला म्हणतात. देवाल्याच्या समोर खालच्या वाजूस मूळ पुरुष शिवधर्मा याची लहानशी धुमटी आहे. त्याचीही पूजाअर्चा दररोज होते दक्षिण वाजूस काही अंतरावर स्मार्त सम्रदायी सारस्वत ब्रह्मदाचे गुढ गौडपादाचार्य याचा मुख्य मठ आहे असे सांगतात की, मूळ मूर्ति पटाणांनी चोरून नेल्यानंतर, सन १९०९ साली क. ल. गायतोंडे याजकडून नवीन मूर्ति तयार करून येण्यात आली आणि तिची स्थापना केली.

शातादुर्गा नाव का? प्राचीन काळी शिव आणि विष्णु याचे धनपोर गुढ सुमारे दोन सहस्र वर्षांवर चाललेले होते. विष्णु आपले सुदर्शन चक्र वापरीत, तर शंकर आपले पशुपत अस्त्र वापरीत. या दोन्ही शक्तींच्या खणखणाटाने सर्व भूमंडळ हादरून जात असे आणि विश्वाचा अंत होतो किंवा फेरे, याची सर्वांना काळजी लागली. शतकानुशतके हे महायुद्ध

चालणे योग्य नव्हे, कारण दोघाची पालनसहाराची कार्ये अडून राहू लागली. शिवाय या दोन बड्या देवाच्या सततच्या युद्धामुळे, मानवाला वाईट आदर्श मिळेल. यासाठी ब्रह्मदेवाने आपल्या दिव्य तेजाने एक आदिशक्ति जगदंबा निर्माण केली आणि भूतलाने पाठवून दोन्ही देगामध्ये सलोभा घडविण्यास सांगितले. दोन्ही देवामध्ये शांतता नादावी हा मुख्य हेतु यामध्ये होता. त्याप्रमाणे ती देवता भूतलाने अवतरली. समरभूमीने जाऊन दोन्ही योद्ध्यांच्या मधोमध उभी राहून तिने उपदेश करण्यास सुरवात केली.~

यो वै विष्णु. स वै ब्रह्मा । यो वै ब्रह्मा स वै शिवः ।

यो वै शिव. स वै सर्व. । लोकस्य सचराचरम् ॥

तेनायं क्षम्यतां प्रोद्यो हृतो नामा नेयात्मनः ।

(स्कंद पुराण, अरिका खंड)

याचा भावार्थ असा की, विष्णु तोच ब्रह्मा, ब्रह्मा तोच शिव हे सर्व एकरूप असल्याने यांच्यामध्ये भेद नाही. तेव्हा एकरूप असल्याने त्यांनी युद्ध करणे उचित नव्हे. उजव्या हाताने विष्णु आणि डाव्या हाताने शिव याना तिने आनखीन धरले, दोघाची सृष्टिनियमातील कार्याची त्यांना पुन्हा आठवण करून दिली, उपदेश केला व युद्ध थावविण्यास भाग पाडले. या ठिकाणी जगदंबेने युद्ध थांबवून शांतता प्रस्थापित केली म्हणून देवीचे नाव शांतादुर्गा असे ठेवण्यात आले. याचा लभ्यार्थ असा घेता येईल की शैव आणि वैष्णव यांचा जो उमा दावा अद्यापही अनुभवाला येतो, त्यामध्ये समेट घडून यारा यासाठी हे रूपक तयार केले असावे. देवीने त्यांना असेही सांगितले,

यो ब्रह्मा सो हरिः प्रोक्तो । यो हरिः स महेश्वरः ।

या काली सैव कृष्णः स्यात् । यः कृष्णः सैव कालिकः ॥

देवदेवीसमुद्दिश्यं न कुर्यादनन्तरं घचित् ।

तत्तद्भेदो न मन्तव्यः शिवशक्तिमयं जगत् ॥

भावार्थ असा की ब्रह्म तोच हरि व महेश्वर होय. तसेच जी काली तीच कृष्ण आणि कृष्ण तीच कालिका होय. मनामध्ये देव आणि देवी यामध्ये कधीही भेदभाव घालू नये, कारण सर्व विश्वच शिवशक्तीमय आहे. कपेची स्मृति म्हणून शांतादुर्गाची मूर्ति बरीचप्रमाणे वनविलेली आहे.

देवीच्या हातातील प्रतिकांचा अर्थ नीट न समजल्यामुळे कोणी कोणी हे चडमुडवधाचे स्वरूप मानून मूर्ति चड-मुडांच्या समजताना, शुभ निशुभ-यधानेही प्रतीक मानताना. शांतामुनीस वरप्रदान करण्यात अवतरली असे

समजतात, अगर विरहानलाने पार्वती शंकरांना शोधित असता, व्याघ्ररूपाने तिला विनोदाने पावरविणारे रूपही मानतात. पण हे सर्व समज बरोबर नाहीत, व मूर्तिलिप्ताला धरूनही नाहीत. तत्त्वतः आदिमायेची ही रूपे जरी असली तरी व्यवहारदृष्ट्या ती एक नव्हत. महाविष्णूचे मच्छ, कच्छ इ. दहा अवतार 'शाले, तरी रामाचे देवालय ते कृष्णाचे म्हणजे उचित होणार नाही. तद्वत भूळ स्वरूप जरी एकच असले तरी शांतादुर्गा म्हणजे चामुंडा अथवा अष्टभुजा म्हणता येणार नाही.

शैव-वैष्णव धाद—विष्णु आणि शंकर यांचे मीलन देवीने ज्याप्रमाणे केले, तद्वत आद्य शंकराचार्यांनी हे भेद मिटविण्याचे कार्य केले आहे. शैव-सांप्रदायाचे गुरू श्रीगौडपादाचार्य यांचा प्राचीन मठ मडगाव येथे होता. नंतर शांतादुर्गा देवीच्या सान्निध्यात केळोशी व नंतर कवळे येथे तो स्थापन झाला. या सांप्रदायाचे अनेक मठ, काशीमठ, ब्रह्मायतमठ, नाशिकमठ, बाळकेश्वरमठ, खानापूर, साखळी, सोनवडे, गोळवण, सदाशिवगड इ० होते व आहेत. शैव सांप्रदायाच्या प्रचारास तोंड देण्यासाठी मध्य सांप्रदायांनी पर्तगाळी, गोकर्ण इ० ठिकाणी मठांची स्थापना केलेली होती. यामुळे या दोन सांप्रदायांमध्ये तक्रारी होत असत. आद्य शंकराचार्यांनी यावर तोंड म्हणून पंचायतनपूजा चालू केली. या पंचायतनामध्ये विष्णु, शंकर, गणेश, देवी व सूर्य या पाच देवांचे पूजन होते. सर्व समाजाने ही पंचायतनपूजा करावी असा दंडक त्यांनी घालून दिला. सबड मात्र एवढी ठेवली की, वैष्णवाने विष्णूची मूर्ति मध्यभागी मांडून इतर चार बाजूला माढाव्यात, तर देवीभक्ताने देवी मध्यभागी व इतर चार दिशांना माढाव्यात. हेतू हा होता की, सर्व पंथीयांनी इतर देवतांचीही पूजा करावी आणि वैरभाव टाळावा. पण यामध्ये आश्चर्य असे की, पंचायतनपूजा तर करावयाची, इतरांच्या देवांनाही पूजावयाचे पण पूजन संपल्यावर मांडण चाटूच रहाते. याचे कारण एकच की, समजूनउमजून पूजन होत नाही आणि व्यवहारात भेद विसरले जात नाहीत. पूजन वेगळे आणि व्यवहार वेगळा असा प्रकार होतो.

सारस्वत—या देवीचे स्थान म्हणजे सारस्वतयर्गाचे प्राक्त्व होय. कारण मुखटणकर, वैद्य, धेंदि, रामाणी, रेगे, गायतोंडे, मोंडकर, साखरदंडे इ० घारा यांगड या देवीचे कुळावी होते. तेव्हा सारस्वत म्हणजे कोण हे पाहणे ओधानेच आले आहे. श्री. अ. का. प्रियोळकर यांचे ग्रामाणिक मत आहे की, सरस्वती नदीच्या किनारी राहणारे जे ब्राह्मण ते सारस्वत होत. या नदीचा निर्देश ऋग्वेद, महामारत व मनुस्मृति यामध्येही आढळतो. ही नदी हिमालयात उगम पावून पश्चिमाव्हाजवळ विनशन येथे वाळवंटात अदृश्य होते,

असे पाश्चात्य संशोधक मॅकडोनाल्ड व कीथ याने म्हणणे आहे गौड हे नामाभिधान बंगाल प्रांताला असल्याने, एक वेळ अशी समजूत होती की, गौडसारखत हे बंगालमधून सराज पसरले असते पण या संघात संशोधक रिस्लेग्रहने लिहितात की, 'बिहार प्रांतात पंचगौड ब्राह्मणात काही पोटजाती आढळतात परंतु त्यांचे पूर्वज पंजाबमधील सरस्वतीच्या तीरावर रहात असून तेथून स्थलांतर झालेले असते '

'मिथिला तैरभुक्तिश्च वैदेहीं नैमिकाननम् ।' (मिथिला गड) मिथिला देशाच्या गारा नारायणी तैरभुक्ति हा एक प्रात आ' (विष्णुपुराण) त्याचाच अपभ्रंश तैरभुक्ति अगर त्रिहोत्र झालेला असता आणि या प्रांतातून परशुरामाने सारस्वताचे स्थलांतर गोमातकामध्ये केले यावरून त्रिहोत्र म्हणजे बंगालमधील तिरहुत नद्ये हे उषा आहे एरुदा गान्यरुक्म देशातून काही सरस्वत मंडळी रामेश्वराच्या यात्रेसाठी गेली त्यामध्ये देवशर्मा वत्सगोत्री, लोकशर्मा कौंडिन्यगोत्री आणि दिव्यशर्मा कौशिक गोत्री हे प्रमुख होते रामेश्वरहून परत येत असता मार्गामध्ये गोमात क्षेत्री त्यांना इश्वरी साक्षात्कार झाल्याने ते तेथेच राहिले आणि पूर्वीच्या सारस्वत मंडळीत मिसळून गेले कालांतराने येथून त्यांचा निस्तार शांग पण याचा अर्थ सारस्वत दक्षिणेकडील द्रविड देशातून आले, असा मात्र सरता यणार नाही ना गो चापेकराच्या मते सारस्वत पूर्वी वासिपवन समुद्रा जवळ रहात असते आणि तेथून समुद्रमार्गे आले हेही खरोखर दिसत नाही

महाभारताच्या शैल्यपराच्या ५१ व्या अध्यायात असा उल्लेख आहे की, इशाचा वध करण्यासाठी आपल्या अरिष देशास दक्षिण ऋषि वाला सारस्वत नावाचा पुत्र होता गारा यार्जने अर्पण पत्न्याने सर्व ऋषीमंडळी इतस्तंत पागून गेली पण सारस्वताने आहारासाठी सारस्वती नदीताळ काही मांस नियमाने प्याऊन आपला जीव जगविला तेनेच रागून वेदाध्ययन करून देव व पितर याने तपणवाय चानू टेंबळे अवश्याचा काळ संपल्यावर, सर्व ऋषिगन पुत्रा परत आले सारस्वतानाजून वेदविद्येची शिक्षण घेतली आणि नंतर बंगाल, बिहार व दक्षिणेकड त्याने स्थलांतर झाले असते 'सव्याद गज्या' मतप्रमाणे,

पश्चान् परशुरामेण ह्यानीता मुनयो दश ।

त्रिहोत्रयामिनश्चैव पंचगौडांतरे स्थिता ॥ (उत्तराध, अ १)

भारत असा की यक्षयागालागी परशुरामागे या सारस्वत ब्राह्मणांना दक्षिणेव गामात्तक प्रांती नले या विधानाबा महाभारतमध्ये आपार मिळता

तत्त गूर्पारफ देश सागरस्तस्य निर्ममे ।

सहसा जामदग्नस्य सोऽपरान्तमर्हीतलम् ॥ (घातीपर्व, अ ४९)

परशुरामाने या सारस्वताना वेव्हा आणल याचा उहेरा कोठे मिळत नाही. परशुरामाचा बाल व सनापूर्वी अर्दीच हजार वर्षांचा धरतात, पण आधुनिक संशोधन रा. गो. भांडारकर व डॉ. भाऊ दाजी यांचे म्हणणे असे की, सारस्वत व इतर वैदिक ब्राह्मण दक्षिणेकडे सातव्या शतकात आले येणे प्रमाणे सारस्वतांचे स्थलांतराचा थोडक साराश आहे

गोवाप्राताचे प्रिस्तीकरण

सन १५१० साली मित्रागूरच्या आदिलशानाकडून गोवा प्रात पोर्तुगीजानी जिंमून घेतल्यावर आणि भ्रमान्माने त्याचा अमल दड हान्यावर, हिंदु मदिरे व लोक यांच्यावर बकटपि झाली १२ जानेवारी १५२२ साली मिशप दूमी याने पोर्तुगालच्या राजाला पत्र पाठविले त्याचा साराश असा की,

‘ आपल्या या गेटातील देवळे पाडून त्या ठिकाणी चर्च उभारली गेल्यास परमेश्वराची सेवा अधिक होईत ज्याला या गेटात राहायचाचे असेल, त्याने प्रिस्ती होऊनच राहणे लागेल, व जे राजा नसतील त्यांनी येत सोडून जावे ’ (पृ ९२) याप्रमाणे १८ जून १५४१ पर्यंत गोवा गेटातील हिंदूंची सर्व देवालये नष्ट करण्यात आली, असा उल्लेख सरकारी लेखात आहे तिसवाही भागातील जागादी, नरमाळी, चोडणे, जुवे, नेवरे, तळावली इ. सुमारे ३५ गावातील १६० देवालये उध्वस्त करण्यात आली मदिरे पाडण्याचे काम अव्याहत चालूच होते सन १५६७ साली कप्टन दियोग पेर्नोदिस काही लोकाना बजन देवळे उध्वस्त केल्यावर लिहितो,

‘ आज सोमवार दि १७ माच राजी मी सातवाळ गावी गेलो व तेथील प्रदरानवळ असलेले देऊळ व धाड, परममेद, नारायण, गगवती ईस्वर, अजासिनी व नरसिंह यांची देवळे मोडून टाकली सातळगावचे मोठ देऊळ म्हणजे सातरीचे होते जेसुइटाच्या मठातील पद्व्यास कळवा की, साणीतील देगालयापैकी तीन चतुर्थीय देवळे नष्ट करण्यात आली आहेत ’ (पृ १०३)

दिनांक ६ एप्रिल १५६७ च्या पत्रात रायतुरच्या किल्ल्याच्या कप्टन दियोगू पेर्नोदिस म्हणतो, ‘ काल दि ५ रोजा किल्ल्यातून मध्यरात्री निघून मी साजेल येथे गेलो आणि देवळास आप लायली अग वेरड्यास जाऊन एक देऊळ जाळले बटेत कुकळळी येथील देनालय जाळले आवेलीचे देवालय व आणखी एक देवालयानी अर्दीच स्थिती केली पुढे चिकोळणच्या देवालयास

आग लावून चिंचणीचे फार मोठे देवालय बाळले. आजपावेतो अष्टावन गावांतील देवालये व मूर्ति मोडून टाकली. मुरगावची मशीदही जमीनदोस्त केली. 'याप्रमाणे इ. स. १५६७ साली २८० देवालये पाडून टाकण्यात आली. कवळशी येथील 'बाबलपीरच्या' घडग्याचाही नाश करण्यात आला. याच साली अनू घोषवी याने उभारलेले शातादुर्गादेवीचे मंदिर याच कॅप्टनने जाळून टाकले व संस्कृत, मराठी वगैरे जळून गेले. (पृ. १०३).

शाही भागातील छर्व देवालये नष्ट करून इतिहासात आपले नाव अजरामर (!) रहावे असे त्याला वाटत असे. जेसुइट पाद्री ज्योर्जि कालंदैर याने लिहिले आहे की, 'कॅ. दियोगु आपल्या तलबारीच्या मुठीने हिंदूंच्या मूर्तीची तोंडे फोडून टाकी.'

शाही प्रांतात चाललेले भंजनाचे लोण वारदेश प्रांतीही पोहोचले आणि तेथील पाद्री कॉन्व्हिक्शन याने हिंदूंची छर्व देवालये इ. स. १५६७ साली उध्वस्त केली. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, नष्ट केलेल्या हिंदूंच्या मंदिरस्थानावर चर्च उभारण्यात आली आणि देवस्थानाकडे एर्चासाठी असलेल्या जमिनी चर्चच्या एर्चाकडे सोपविल्या गेल्या. देवालयाचे बाटलेले महाजन त्या त्या चर्चचे 'कौकादी' झाले. संस्कृत मंत्राच्या ऐवजी लॅटीन मंत्र आले. नामदेवाच्या अभंगाचे सामुदायिक गायन बंद होऊन ख्रिस्ताची स्तोत्रे आली आणि नव ख्रिस्ताचे तांडे गानातून मिरवू लागले.

आंगोली, शाणवली, चिंचणी, कुडतरी, दामोळी, लोटली, मुरगाव, कवळशी, छत्रवाळ, बेरणे इ० शाही महालातील सुमारे ६० गावातील अंदाजे ११० देवालये उध्वस्त करण्यात आली. तसेच वारदेश भागात हळदोणे, कादोळी, नागवे, पालये, सांगोळडे, थिरोडे इ० ४० गावातील सुमारे १७५ देवालये उध्वस्त झाली. (पृ. १०९)

पोर्तुगीजांचे जुलमी कायदे— सन १५४२ साली गोवे प्रांती सेंट फ्रान्सिस झेवियर या गुरूस्थानचे आगमन झाले. याच्याच मृत प्रेताचा सोहळा दर वर्षी गोव्यात होत असतो. ख्रिस्त्यानी हिंदूंच्या देवतांचा विस्कार करावा असा त्याचा उपदेश असे. हिंदूंचा धर्म म्हणजे केवळ सेवनाची पूजा म्हणून नव ख्रिस्त्यांची मुले पूर्व धर्मातील मूर्तींचा उच्छेद करताना पाहून त्यांचा निरतिशय आनंद वाटत असे. ब्राह्मण समाज हा आगगाडीचा डब्यांना पुढे नेणारे इजिप्ताप्रमाणे असल्याने तो सदैव त्याचा विस्कार न करील तरच नवल. याच्याच मेरणेने मिगेल द्वाज पाद्री सन १५४५ साली पोर्तुगालमध्ये गेला आणि राजा-फडन सालीद्वरमाणे आराधक येऊन आला :—

- (१) गोवा येथील हिंदूना मूर्तिपूजेस बंदी करावी.
- (२) हिंदूना त्याचे धार्मिक उत्सव करू देऊ नये.
- (३) पुराण अथवा कीर्तन करण्यास परवानगी नसावी.
- (४) सरकारी नोकऱ्या हिंदूना देऊ नयेत.
- (५) हिंदूना मदिरे बांधून देऊ नयेत अगर जुन्याची डागडुजी करू देऊ नये
- (६) पाषाण, लाकूड, धातूच्या मूर्ति कारागिरानी करू नयेत.
- (७) हिंदूना त्याचे सण व उत्सव साजरे करू देऊ नयेत.
- (८) दख्खाना हिंदूच्या घरात देवमूर्ति आहेत असा सशय आल्याण, घरात शिरून त्याचा नाश करायो.
- (९) हिंदूनी ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार करायो, अन्यथा मात सोडून जावे.
- (१०) ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसारास विरोध करणाऱ्या ब्राह्मणाना हद्दपार

गोण सोडाच, पण आम्ही पकडून, बदिशहात टाकून, सैतानाने पछाडलेल्या त्या हिंदूच्या देवस्थानाच्या आचार्यांची, मठाध्यक्षांची आणि नगराताल श्रीमत हिंदूची शारीरिक माराराली जी लाडगेतोड आम्ही करतो, तिच्या भयामुळे अनेक ठिकाणच्या हिंदु देवालयाने पुजारी तेथील मूर्ति घेऊन, गोमातकाबाहेर पडून जात आहेत त्याची संस्पत्ति आम्ही हिसकावून घेतो, मूर्ति फोडून टाकतो, देवालये पाडून टाकतो, चारकाच्या पटरान्याखाली त्याची शरीरे सोडून सोलून काढतो आणि आम्हाला यामुळे उदड यश येत आहे पार काय ! जर का हे ब्राह्मण लोक तेवढे माझे मार्गात आडवे येते ना, तर मी सान्या हिंदुस्तानभर गेलता गेलता ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करू शकलो असतो याचपरीचा मूळ प्रचलित 'Os Hindous De Goa Republica Portuguesa' या पोर्तुगीज भाषेतील ग्रंथामध्ये मिळू शकेल (सोनेरी सहा पाने, ले दि दा सारकर)

सन १५५९ साली कायदा शाला फी, हिंदुजमातीमधील बाप नसलेल्या चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलास व गारा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलीस ख्रिस्ती धर्माधिकार्याच्या स्वाधीन करण्यात यावे या एकाच कायद्यामुळे ख्रिस्तीयाची सख्या भरामर वाढली

३० नोव्हेंबर १५५९ रोजी मालुयल न्यूस या अधिकाऱ्याने पोर्तुगालच्या राजीस पत्र लिहिले त्यात म्हटले आहे फी, हिंदुजनता ख्रिस्ती व्हावी यासाठी करण्यात आलेल्या गाजमर्फीमुळे या बेदातीत हिंदु पडून गेले आहेत पात्री लोक हा रिपय दाडगार्डने व अधिकाराने हाताळतात व विजरई त्यास मदत करतो जेमुद्ध पात्री हिंदूना अनेक रीतीने त्रास देत असतात, सक्तीने त्याच्या शेंक्या कापतात, गोमास भक्षण करावयास लायतात आणि चालीरीती रिद्ध बागजूव करण्यास भाग पाडतात या त्रासामुळेच अनेक हिंदु पडून गेले आहेत आम्ही करीत असले कार्य योग्य आहे किंवा नाही यावर धर्माधिकार्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी विजरई कोस्तातीनू ब्रायस याने सर्व पक्षीयांची एक सभा घेतली त्यामध्ये त्या भेट घडमानदानी स्पष्टपण घोषित केले की, परिणामाकडे लक्ष न देता सक्तीचा उपयोग करणे घमराव्य नाही (१ १७)

राष्ट्राची त्तरमध्ये खालील वणन आढळते

“ गावचा गाव घडून बात्रिला बाप मेला म्हणजे घरात प्रेत असता त्याची पोरे जी असतील ती नेऊन बात्रवावी ऐसा उपद्रव मांडिला मग लोक कधी शाले पलात कोण्डि दक्षिण प्रांती जाऊन राहिले त्रियाकने त्रास शाला देवघर्मे पुजाला प्रांतीची तीर्थनेने लोफली देशाचे फोन्तोड केली आपली देवळे निरमिक्ताने पांढली निरमी धम चालववास लागले मुलकान ब्राह्मण भिरता

कामा नये. कोणी गृहस्थाने काही कार्य, होम, उद्यापने आरमिली म्हणजे गृहस्थाचे घर अवघे धरावे. सेजारीपाजारी त्यात सापडले त्यासही धरावे. वदी-करी करावे. बदिलानियात कुजवावे असा जनार्थ भाडला . (पृ १२०).

फ्रान्सीस झेव्हियर याने केलेल्या छळाचा पाढा ' सोसायटी ऑफ जीझस ' समोर वाचला तो येणेप्रमाणे :—

बाप्तीस्मा दिल्यावर या नव्या ख्रिश्चनांनी आपापल्या घरी जाऊन आपली पायका-मुले आणून त्यांनाही ख्रिश्चनधर्माची दीक्षा दिली. सगळी देवळे पाडून, मूर्ति फोडून टाकल्या असा सरकारी नियम केल्यावर, ज्यांनी मूर्तिपूजा केली, तेच मूर्ति फोडताना पाहून मला फार आनंद होत असे. त्याचे वर्णन करण्यास मजपाशी शब्द नाहीत. इन्कीशियनला ज्यांनी प्रतिकार केला, त्या क्रियांना तुरुगात टाकण्यात आले, त्यांच्यावर पाशवी अत्याचार करण्यात आले आणि पासडी समजून त्यांना जिवंत जाळण्यात आले. (Christian Proselytism in India, ले. एम्. सी. पारेज). कॅफाईस पावार्ड नावाचा मॅच प्रवासी वर्णन करतो की, हिंदु लोकांना त्याचे शर्ट गधकामध्ये भिजवून, एकत्र चालविण्यात येई, नंतर शर्टना आग लावण्यात येई व शेवटी ' कॅपो सकटो लाजारो ' येथे इतरांचे समोर जिवंत जाळण्यात येई (The Voyage of Francas Pyrad by Albert Grey, Vol II, 1888)

गुन्हेगाराचे हात पाठीमागे बांधायचे, नंतर मनगटाभोवती एक दोरी बांधून, त्याला जमिनीपासून वर उचलून, पायाला एकादे जड वजन बांधून, मनाला येईपर्यंत टागून ठेवायचे. अधून मधून त्याला धक्के देऊन पाडावयाला लावायचे. या धक्क्याने प्राणातिक्रम वेदना ब्हाव्यात. पायाला बांधलेली वजने, वैदी ज्या प्रमाणात प्रतिहार करील, त्या प्रमाणात वाढवीत जायचाचे. या प्रकारचा छळ दोन वेळा ' मिशेरिअर्स ' म्हणून होईपर्यंत चालत असे

हा आणखी एक प्रकार पहा—पकडून आणलेल्या हिंदूला एका लाफडी तिकाटदार पालथे पाडण्यात येई. त्या तिकाट्याच्या गिडिल असतात तसले धारदार पायठण असत. वैत्राची मान तिकाट्याच्या बाहेर खोत ठेविली जाई तिकाटार आणि मानेवर खोगटाची पट्टी बांधून त्या माणसाने दालचाल करणे अशक्य केले जाई. मासामध्ये गोल म्तेळ, अद्या तीव्र धारदार दोरीने बांधे आणि तगट्या धर आसळून जात कापडाची एक चिंधोटी घेऊन तिने नरडी आवळली जाई नंतर पाण्याचे एक माटि घेऊन त्यातील पाणी त्या माणसाचे तोंडात मोठे मोठे सोडण्यात येई. या प्रकाराने तो माणूस

अतोनात गुदमरला जाई मधून मधून नरडीभोवतीचा पाया वाजला काढून, त्या माणसाला अपराध कबूल करण्याविषयी आज्ञा देण्यात येई या दिशेची तीव्रता पाण्याची किती भांडी सपली यावर गणली जाई काही वेळा ही भांडी सहा ते आठपर्यंतही जात (Goa Inquisition by A K Priolkar, P 153)

पोर्तुगीजांचा हिंदुधर्मियारील या जपूर्व छळवादाचा अन्वया पादा येथे वाचण्याचा उद्देश इतकाच की, (१) परधर्मियानी आपल्या धर्मप्रसाराच्या वेळी किती पराकोटीचे अमानुष अत्याचारी वर्तन केले, याचे दिदृर्शन सांप्रतच्या पिढीला द्यावे (२) शाच्यास, दान्वास आदे, त्या गोवेकर हिंदुगणवाची की, असल्याही अत्यंत कठीण परिस्थितीत परधर्मियारोवर त्यांनी सुकारला केला आणि आपल्या आर्यधर्माचे रक्षण सतत चारणे घेणे केले, पवित्र देवदेवता वाचविल्या आणि शेवटी स्वातंत्र्य संपादन केले धर्म आणि देवता याच्या रक्षणासाठी जीव कुर्ववून टाकला खरोखर ते धन्य होत, धन्य होत !

वर्षभर लहानसहान उत्सव चालूच असतात. त्यांचे प्रकार असे.

(१) संस्थानच्या खर्चीने होणारे वार्षिक उत्सव,

(२) संस्थानच्या महाजन व भाविक भक्तांनी मांडारात ठेवलेल्या रकमेतून होणारे उत्सव,

(३) पूर्वापार चालत आलेले काही घराण्यांचे उत्सव, त्यांचे वंशज येऊन स्व-खर्चीने साजरे करतात.

याप्रमाणे पालखी उत्सव, शिविकोत्सव, लालपोत्सव, पूजोत्सव, नौका-रोहण, महारुद्रोत्सव इ० उत्सव चालू असतात.

देवस्थानचा सेवकवर्ग—दक्षिणेत अनेक श्रीमंत देवालयांप्रमाणे येथेही निरनिराळ्या कामांसाठी सेवकवर्ग आहे आणि तो ठराविक कामे करीत असतो—

१. घेंसास— गणपती पूजन, पुण्याहवाचन, पंचागवाचन इ०.

२. अभिषेकी— आवर्तने, एकादणी, अभिषेक, लघुरुद्र इ०.

३. पुजारी— श्रीस मंत्रोक्त स्नान घालणे, पूजा बाधणे, नैवेद्य अर्पण इ०.

४. जोतकार— नंदादीप प्रज्वलित ठेवणे, रात्रौ मंदिरात दायन करणे.

५. पुराणिक— दररोज तासभर पुराण सांगणे.

६. हरिदास— आरती व शिविकोत्सव-प्रसंगी कीर्तन करणे.

७. देवळी (पैरेकरी)— घंटा व नगारा वाजविणे, रागोळी घालणे इ०.

८. शिपाई— स्वारीच्या वेळी चांदीच्या काठ्या घेऊन चालणे.

९. कलावंती— दररोज संध्याकाळी आरतीच्या वेळी आणि काही ठराविक प्रसंगी नृत्य करणे.

१०. मृदंगी-टाळकर— हरिदास व कलावंती यांना साथ करणे.

११. सारंगीवाला— कीर्तन व गवई गाण्याच्या वेळी साथ करणे.

१२. घडशी— चौधडेवाला, सकाळी पाच, दुपारी अकरा आणि सायंकाळी सहा याजता चौमटा वाजविणे.

१३. वार्जंत्री— दुपारी व सायंकाळी आरतीच्या वेळी व इतर समयी, वाजे वाजविणे.

१४. इलामतदार— अवदागीर, छत्री, पताका घेऊन भीच्या स्वारीच्या वेळी हजर असणे.

१५. मशालजी—सायंकाळी नौवतीच्या आणि आरतीच्या वेळी मशाली प्रज्वलित करून हजर असणे.

१६. परीट—श्रीच्या स्वारीच्या वेळी पायघड्या घालणे.

१७. न्हावी—श्रीच्या स्वारीच्या वेळी आरसा दाखविणे.

१८. भाविका—दोन प्रहरी महापूजेसमयी व नवरात्रोत्सवात मोर्चेल टाळणे. (पृ. १३१-३२)

संस्थानचे उत्पन्न जर चांगले असेल अगर भाविक भक्ताकडून वार्षिक भांडारात जर मोठी रक्कम जमा होत असेल, तर असा सेवकवर्ग असल्याने, मंदिराचे वैभव उदावदार दिसते आणि नैमित्तिक कामे व्यवस्थेदीर पार पडतात. पण ज्या ठिकाणी मोठी आवक नसेल तेथे हा सर्व इतमाम राखणे परवडणारे नाही.

देवतांचा प्रसाद

आपली गान्हाणी इष्टदेवतेला कथन करून त्याचा उलगडा करून घेण्याची पूर्वापार रुढि या प्रांतात आहे. अर्थात या गोष्टी भक्तेच्या आहेत. संमती दर्शक प्रसाद (कौल) मिळाल्या म्हणून ठराविक प्रथा पाळली जाते. कोकण प्रांती ही प्रथा अजूनही अनेक ठिकाणी आचरणात येते, यास्तव थोडा अधिक खुलासा करित आहे.

पाटला (पटकुळी) दाडाच्या नावाच्या पुलाच्या पाकळ्या व कळ्या (काही गानी भात गोटेही लावतात) देवतांचे प्रतिमेस पाण्यात भिनवून लावतात. या क्षेत्री ग्राम पुरुषाच्या प्रतिमेस लावतात. प्रसाद लावण्याची ४९ स्थाने असून (काही ठिकाणी कमी जास्त असतात) त्या त्या स्थानाची ठरावीक परिभाषा असून, त्यांना अनुलक्षून निकाल आहेत. सकाळचे पूजन झाल्यावर रात्री आरतीपर्यंत लावतात, पण काही खास वेळी त्यानंतरही रात्री लावतात. परिभाषेनंतर जसा पाकळ्या पाली पडतील त्याप्रमाणे निकाल म्हणजे प्रभाची उत्तरे समजण्यात येतात. या प्रसादासाठी खिस्ती जमातही येते. हिंदु घरस्थाने कौल लावल्यानंतर जर तेथे कोणी खिस्ती आला तर कौल मिळत नाही असे मानतात आणि आपला कौल हाडून प्रथम त्याचा कौल लावून त्याचे काम केले जाते. हिंदूचा कौल नंतर पुढे चारू होतो.

बोल येत होते, पहाट झाली तरी निश्चित बोल मिळेल. इतक्यात माझी आई राधाराई मुलीजवळ येलेली असता दोळ्यावर झापड आली आणि तेवढ्यात तिला भोजारची मुद्दामिनी म्ही दातात लामण दिवा घेऊन घरात गिरत असलेली दिसली. आईने हटकताच ती म्हणाली, 'तुम्ही मुलगी आजारी आहे असे समजले म्हणून पाहण्यास आले. घाबरू नको. सकाळी तिला बरे वाटेल' असे सांगून ती निघून गेली. अर्थात पहाटेचे वेळचे स्वप्न गरे ठरले आणि सकाळी मुलीचा वाप उतरला. मातापित्याची हीच भावना शांती की, देवी स्वतः मुलीला पाहण्यास आली आणि त्यामुळे उतांग पडला.

नारोराममन्त्री—या देवाच्याच्या वैभवाच्या आणि सपन्नतेच्या दृष्टीला हे गृहस्थच कारणीभूत आहेत. घाट छत्रपतीच्या वेळी हे मन्त्री होते (सन १७१३). आपणाला प्राप्त झालेले वैभव व मानमरातन शातादुर्गा देवीच्या कृपाप्रसादाने मिळाले आहे, याची सतत जाणीव त्यांना होती, त्यांचा शिफाई तसाच होता 'श्री दातादेवी मन्त्रम्य नारोराम मन्त्री' असा असे देवता एका साध्या वेवळीत आहे, तेव्हा भव्य मंदिर बांधणे अशी त्यांना प्रेरणा झाली जागा निश्चित केल्यानंतर आरागडा आणि बांधकामाची व्यवस्था त्यांनी केली, सन १७३० च्या सुमारास बांधकामास सुरुवात झाली असावी आन दोनशे वर्षांनंतरही मंदिराचा आरागडा व कलापूर्ण बांधकाम पाहिले म्हणजे त्याचे कौतुक करावेसे वाटते. या मन्त्र्याप्रमाणे सरदार रामचंद्र मन्हार मुखठणकर, पेठवाईतील एक धोर मत्सही बाजीराम भरपूर देणग्या दिलेल्या आहेत. देवाच्याच्या मागील वाङ्मय त्यांनी एक अग्रशाळा सन १७४६ च्या सुमारास बांधली (पृ. १७०) याच्यामुळेच या देवस्थानाला अनेक आत्तापणे पेणव्याकडून मिळालेली आहेत, त्यांना शिफे असे म्हणतात अगर मोकासा म्हणतात या देवीला सातेरी या नावानेही ओळखतात

सातारा गादीचे श्रीछत्रपति शाहूमहाराज यांचा मन्त्री नारोराम शेणवी, यानी बाजीराम पेठव्याकडून सन १७३९ साली असृतपडी नदादीपादि उर्जे करिता मौजे कवळे ह्या गावचा मोकाठा मिळविला नंतर पेठव्याचा मर्दनगडचा सुमेदार सौधेवर देसाई याच्याकडून तो कायम करून घेतला आणि माडणतटा मिटविला (गौड सारम्भत ब्राह्मण कुलदेवते, पृ. १०९)

श्री शातादुर्गा सेवा समिती स्थापन झालेली असून त्यामार्फत देवस्थानची सुधारणा करण्यात येत आहे. २४ गाळ्याची नवीन अग्रशाळा बांधून झाली असून महादाराचाही जीर्णोद्धार झालेला आहे मंदिराच्या छपराचे, प्रदक्षिणा मार्गाचे वगैरे दुरुस्तीची कामे होत आहेत सेवा समितीने सन १९६६

शाली चारशे वर्षे पूर्ण शाली म्हणून महोत्सव वेला आणि त्या निमित्त 'श्री शातादुर्गा चतु शताब्दि महोत्सव ग्रंथ' प्रसिद्ध केला आहे. सुमारे २५० पृष्ठांच्या या ग्रंथात देवस्थानाची भरपूर माहिती आहे आणि ती आधारभूत धरूनच वरीलप्रमाणे प्रोटोकृत वृत्त दिलेले आहे (पृष्ठे प्रमाण याच पद्यातील म्हणजे 'श्रीशातादुर्गा चतु शताब्दि महोत्सव ग्रंथ' यातील समजावीत)

चवळे येथे जरी या देवीचे प्रमुख स्थान असले, तरी या देवतेच्या प्रतिमा अनेकानी आपापल्या गाऱ्या पसरिलेल्या आहेत खडेपार, कुकळये, गोठण, माशोल, सिवरे, पालवे, पारगळ, बडोळी, नेरूर, बारोडे, मूळगाव, अमोणे, कातरणे, नरडे, धूडा, परोडे कोळन, कात्यापूर इ० गाऱ्या मंदिरे आहेत.

शातादुर्गा स्थानाचे महाजन अगर बागड औशिक गोत्री ११ आणि वत्सगोत्री २ मिळून १४ आहेत. त्याची नावे क्रमाने—शिरोडकर, पितुलेंकर, बैच, मुलठणकर, भाडारनर, घोंदे, रामाणी, श्रीवर पै, रेगे, तिसाणी, गायतोंडे, सावरदंडे, यदें, पाणदीकर याप्रमाणे होत. स्थानाच्या कारभारी मंडळीवर या घराण्यातील वंशजानाच निवडून येण्याचा अधिकार आहे, इतरांना नाही (पृ १९३) स्थानाचे वार्षिक उत्पन्न ३५ ते ४० हजार असून वार्षिक खर्च सुमारे ३० हजारपर्यंत आहे.

'देवी चरित्रामृत' या नावाचा एक ग्रंथ श्री. विष्णु रभाजी बोलदेकर यांनी प्रसिद्ध केला आहे. प्रथम सप्तशतीचे ग्राह्य काव्य देऊन नंतर एक अध्याय हरिहराच्या युद्धाबद्दल जोडलेला आहे. त्यामध्ये या देवतेसंबंधी संपूर्ण माहिती मिळू शकते, रामनवमी, रसतृतीया, नवरात्र-दसरा, कोकामिरी त्रिरात्री, मंत्र प्रभाषानर साजरे केले जातात.

माळिनी

समर हरिहराते पूर्वि शाले अपार ।
सतत सतत चाले वत्सरे दो हजार ॥
पशुपत शिव पेंकी, विष्णु श्री चक्र पेंकी ।
क्षणीं क्षणीं मनिं घास्ती, नाश पावे धरित्री ॥ १ ॥
रणिं मना अगदवा पाठवी तो विरची ।
त्वरित प्रफट शाली विष्णु-साशमध्वेंची ॥
कर धरि तयाचे टाळिते घोर घाता ।
हरि हर करि शाता, पावली नाम शाता ॥ २ ॥

घसंततिलक

दोघांही देत उपदेश पहा कसा तो ।
 ब्रह्माचि विष्णु समजे, शिव विष्णु ना तो ॥
 तो सांघ सर्व जगतीं, सचराचरा ही ।
 क्रोधा कसे धरितसा, धरि शांतता ही ॥ ३ ॥
 पापार्णि शिल्प करुनी वसतीत मूर्ती ।
 दोन्ही करांत परशु-फणि नाग हातीं ॥
 दावित विष्णु-शिव-मस्तक दोन्ही हातीं ।
 नांदे प्रतीक समरीं घडवीत शांती ॥ ४ ॥

शार्दूलविक्कीडित

श्रीशांता विजयप्रदा विजयते दुर्गा ह्मदां मी भजे ।
 केले शांत हरी-हरां समरि ते क्रोधासि जी वारिजे ॥
 शांतेच्या पदिं मीं सदा नमुनिया घाली नमस्कार हा ।
 शांता सेवक हा तुझा बहु रमे पादामुजी तम्र हा ॥ ५ ॥

स्रग्धरा

शांते माते सुतेजे भव भव भवनीं पोहता शांतलो ना ।
 साहा माहा प्रहांच्या गर-दर-दरदीं सोसयेना शरां ना ॥
 हा हा पाहा सदा तें मृत्तिकृतिमतिळा भासले सत्य मूर्त ।
 तारी तारी करी ये सुरवर-वरदे धांव हा भृत्य मर्त ॥ ६ ॥

* * *

(४५) शारदा

कटाक्षे दयाद्रां करे ज्ञानमुद्राम् ।
 कलाभिर्विनिर्द्रां कलापैः सुमद्राम् ॥
 पुरस्त्रीर्विनिर्द्रां पुरस्तुंगमद्राम् ।
 भजे शारदाम्ब्रामजसंमदम्बम् ॥ (शंकराचार्य)

‘विद्येची अधिष्ठात्री देवता सर्वत्र दयाद्रं दृष्टि अशणारी, हातामध्ये ज्ञानमुद्रा धारण करणारी, शुभदायक केशकलाप अशणारी, सर्व विद्या

पारंगत अशी, सदा नायब असणारी, जिच्या समोर तुगमद्रा नदी वाहत आहे, अशा शारदा देवीचे मी सतत भजन-पूजन करतो.

दक्षिण भारतामध्ये कोप्पा (जि. बडूर) येथे तुगमद्रा नदीच्या काठी गुगेरीचा प्रख्यात मठ आहे. या जहागिरीची परिचीमा ८ x ६ चौस मैल असून म्हेसूर प्रांतातील एक प्रेक्षणीय ठिकाण म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. या मठाचे आद्य शंकराचार्य (सन ७८८ ते ८२०) असून आचार्यांची क्रीर्ति अरिक्त भारतात उत्तरसीमांवा आणि वेदात याचा प्रभारी पुरस्कर्ता म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याच्या अगोदर अनेक हातके पराकोटीची ग्लानी हिंदु-धर्मावांग्य गौड धर्माच्या प्रसाराने आली होती. गौड तत्त्वाचे खडण करून शंकराचार्यांनी जनसमुदायाची निष्क्रियता घालविण्यासाठी आणि त्याच वेळी सनातन हिंदुधर्माची वस्त्रे लोकाना पडवून देण्यासाठी भारताच्या चारी दिशांना त्यांनी प्रवास केला आणि काश्मीरपर्यंत अनेक मठसंस्था स्थापन केल्या आपली मते लोकाना समजावून देण्यासाठी त्यांना त्या त्या देशातील भाषा शिकव्या लागल्या गौड पादाचार्य हे त्याचे अध्यात्मिक गुद होते. त्यांनी संस्कृत भाषेत अनेक टिकामक वच आणि स्तोत्रे लिहिली आहेत गुरुगवार्थाचे नाव माहीत नाही असा माणूस भारतात सापडणेच अगम्य होय (जेम्स, धार्मिक कोण १२-७६).

प्रियनगरचे राजे हरिहर आणि त्याचे पाच गृध्र यांनी शके १२६८ साली या मठाच्या मूर्चासाठी म्हणून नऊ गावांचे उपग्र लावून दिले (जम्बर, पृष्ठ ११८)

गुगेरी येथे मठ स्थापन करण्याचे कारणही अद्भुत आहे. याबाबत पुर्विले कथा प्रचलित आहे एकदा एका गरोदर तेंडकीचे सूर्यलापापासून रक्षण करण्यासाठी आपले पिढीजात पैर विसरून एका नागाने आपल्या कण्याची सांगली तिच्यावर धरली ते दृश्य आचार्यांनी पाहिले या दृश्याने आचार्यांच्या मनाची पक्क घेतली आणि अग्नी निर्धर नादत असलेली जागा त्यांनी आपल्या मठाकरिता निवडली मठाला गुगेरी हे नाव देण्याचे कारणही तसेच आहे या भेदापासून ९ मैलावर मुप्रसिद्ध कल्पगृग मुर्तीचा आभय ज्या टेकडीवर होता ती जागा आहे. याच ऋष्याच्या कृपाप्रसादाने दगडराज राजाला पुत्रप्राप्ति झालेली होती, तेव्हा त्या ऋषीवर्यांचे नाव आपल्या आभयाला देण्याचे आचार्यांनी ठरविले शंकराचार्यांनी चार प्रमुख मठसंस्था स्थापन केल्या त्या यथेष्टप्रमाणे- (१) गुगेरीमठ-शारदादेवी, (२) दारममठ-मद्रवाली, (३) जगन्नाथपुरी-विद्याला, (४) वन्रीकाभय-पूर्णमिरी. आजपावेतो गुगेरीच्या मठाने ३५ आचार्य होऊन

गेलेले आहेत. विद्यारण्यस्वामींनी पूर्वीची चंदनाची शारदेची मूर्ति विसर्जन करून नवीन सुवर्णाची मूर्ति स्थापन केलेली आहे. आजमितीला शृंगेरीला इतर पाळीस मंदिरे दिसतात.

विजयनगरच्या महाराजांनी या मठाच्या स्वर्णाची कायम व्यवस्था करून ठेवली आहे, हे वर आलेच आहे. हे साम्राज्य शके १२५८ साली पहिला हरिहर याने स्थापन केले. पूर्वीचे जे किष्किंधा नगर तेच याची राजधानी होती. सायन आणि माघ हे दोघे राजमंथी होते. पण पुढे त्यांनी अध्यात्ममार्गात प्रवेश केल्यावर ते अनुक्रमे सायणाचार्य आणि विद्यारण्यस्वामी या नावाने प्रसिद्धीला आले. त्यांनी १५० संस्कृत ग्रंथ लिहिले आहेत. त्यांपैकी 'देव्यापराध स्तोत्र' हे अतिशय प्रसिद्ध आहे. सायणाचार्यांनी अनेक ग्रंथावर टीकात्मक भाष्ये लिहिलेली आहेत. (श्री. चि. ग. कथे, 'प्रसाद' मासिक, १९६१)

शारदेच्या मूर्तीशिवाय इतर मंदिरातील वेशुगोपाल आणि श्रीनिवास यांच्या हिरेमाणकाच्या मूर्ति प्रेक्षणीय असून, तेथे एका मोत्यावर नंदाची आकृति कोरलेली दान्यविण्यात येते. ते शिल्प उत्कृष्ट आहे. या ठिकाणचे नवग्रह मंदिरही प्रेक्षणीय आहे. त्याला चारा नित्ययुक्त खांबे असून, त्यांच्या माथ्यावर सिंह आणि स्यार यांच्या आकृति आहेत. सिंहाच्या मुखात उत्कृष्ट पाषाणाचे तेजस्वी गोळे ठेवलेले असून सिंहाच्या मुखातून खास्ती न पडता ते फिरू शकतात. या ठिकाणी प्रत्येक त्याच म्हणजे एक एक राशी मानली असून कालमानाप्रमाणे त्या त्या खांब्यावर पडलेले सूर्यकिरण सिद्धमुक्तीच्या गोळ्यावर परिवर्तन पावतात. तोंडातील गोळ्यावर शनि, गुरु, शुक्र, चंद्र आदि महांची प्रतिगात्मक चित्रे बसविली असून सूर्यप्रकाशात महमाला कधी फिरते याचे दृश्य पाहण्यास मिळते. ही कलाकृति बुद्धिगम्य आहे. (अय्यर, पृष्ठे ३६०-६१.)

या मठामध्ये अनेक ताम्रपट आणि शिलालेख आहेत. त्यावरून असे दिसून येते की, पुणे येथील पेगवे या पीठावरील आचार्यांना धार्मिक विधीच्या वेळी अथपुजेचा मन देत इतकेच नव्हे, तर त्या वेळच्या मुसलमान राज्यकर्त्यांनाही या पीठावद्दल आदरभाव होता, असे दिसून येते. ग्हासूर नवाब हैदरअल्लीखान याने त्या वेळच्या गादीवरील बारसाला हत्ती, घोडे यांचा नजराणा करून त्यांचा सन्मान केला होता. एके वेळी शृंगेरीहून राजधानीला भेटीस नेल्यावर त्याने खर्चासाठी दहा सहस्र रुपयाची मंजुरी दिली. हैदरचा मुलगा टिपू-मुलतान यानेही बडिलाचा बारसा पूर्ण भ्रदेने चालविला. एकदा एका लुटारूच्या टोळीने स्वामींचा मठ लुटला, त्या वेळी लिहिलेल्या सांत्वनपर पत्रात तो म्हणतो, ' हसतिः क्रियते कर्म, रदद्विरमुभूयते ' म्हणजे ' ज्यांनी हे दुष्कृत्य हसत हसत

केले आहे, ते रडत रडत दुष्कृत्याची फळे भोगतील.' टिपूसूलतान हा या मठाचा मोठा चाहता होता. राज्यामध्ये सर्वत्र आनादीआबाद व्हावी, शातता नादारी आणि युद्धकाळी शत्रूवर विजय मिळावा यासाठी येथील धर्मगुरूंना तो नेहमी देवीजवळ प्रार्थना करण्याची पिनती करी. एका प्रसंगी तर त्याने ब्राह्मणाकरवी सहस्रचंडी यज्ञ करवून त्यांना सतत चाळीस दिवस सुपास भोजन घातले व शेवटी भरपूर दक्षिणाही दिली, असे इतिहासात नमूद केले आहे.

(पुराणवस्तु खाते अहवाल, गैमूर सरकार, सन १९१६, पृष्ठ ७४-७५)

या पितापुत्राची हिंदुदेवतेपहलची ही आदरणीय वृत्ति, उदात्त नि अनुकरणीय व अभिनंदनीय आहे. आजच्या मुसलमानांनी त्याचा बोध घ्यावा असेच त्याने आचरण होते. यामुळे जातीभेद चांदीला लागणार नाहीत आणि प्रकृतताही साधता येईल. परधर्माचारदलची सक्षिण्यता हीच खरी प्रकृतता म्हणता येईल.

शार्दूलविक्रीबिंब

शुद्ध ब्रह्मचि सार आद्य ब्रह्मती व्यापून राह्य जगा ।
बीणा-पुस्तक-धारिणी अभयदा अज्ञान नाश्री जगा ॥
माळा ती स्फटिकांचि हाति बिलसे, पद्मासनीं वाम ती ।
देई धुद्धि अतां सदा भगवती त्या शारदे बंदितो ॥ १ ॥

मंदाक्रांता

धर्मा फार्थी अविरत रतें, शंकराचार्य आद्य ।
धारी धामे उमबुनि स्वयें चालवी धर्मकार्य ॥
धर्मग्लानी विफल करण्या आणिली बौद्धपंथें ।
शुंगेरीला प्रथम उभवी पीठ हें शारदेचे ॥ २ ॥
या पीठाचे स्थळ निवडण्या गोष्ट अद्भूत झाली ।
भक्षासार्थी फिरत असतां मंडुकीं ग्लानि आली ॥
यामुकी हा उमबुनि फणा चंडतापा निवारी ।
त्या दृश्याला बघुनि ठरवी क्षेत्र हें पुण्यकारी ॥ ३ ॥
आदीमूर्ती वमधित स्वये स्वामिनी चंदनाची ।
विशारथ्यें पुनरपि तया स्थापिटी कांचनाची ॥
पीठां पूजी विजयनगरी हिंदुसम्राट राजे ।
तैसे पूजी हयदर-टिपू शाघनी वीर राजे ॥ ४ ॥

पृथ्वी

सरस्वति स्वरूप ही ग्वथित शारदा शोभते ।
 करी स्फटिक-माल शुभ्र-घट अमृता दावितें ॥
 समस्त जन भारती ममजतीच विद्यावती ।
 विगुद्ध पर भावनं नभित शारदा मीं अती ॥ ५ ॥

दिनांक २०-१०-६७ रोजी या पीठाचे शंकराचार्य गोरेगाव (मुंबई) देवीचे दर्शनाला आले असता ग्रंथाचा प्रथम खंड लेखकाने श्रीना अर्पण केन्यावर श्रींना अभिप्राय आला तो असाः—

मायाशक्तिः अक्षरं, आकाश इत्यादि नामभिः निरुच्यमाना या देवी तस्याः स्वरूपं पुराणेतिहासादिषु विवृतं समस्ति, तत्स्वरूपं सर्वमपि महता प्रयत्नं विशेषण एकत्र सङ्कलितं ग्रंथकृद्भिः । एतद्दृष्ट्वा प्रमोदामहे वयम् । अनेन प्रयत्न-विशेषण देवीस्वरूपं जिज्ञासमानानां अत्यन्तनुपकारोभवत्येवेति ॥

(४६) सप्तशृंगी

आदिशक्ति आदिमायेचे मूलस्थान म्हणून भारतामध्ये या पीठाची प्रसिद्धी आहे. या पीठाची स्थापना नक्की केव्हा झाली याची मूल कल्पना कोणालाच नाही. पण एक प्रचलित दंतकथा सांगतो. मार्कंडेय ऋषींनी या ठिकाणी एकदा घोर तपश्चर्या केली आणि देवी प्रसन्न झाल्यावर तिने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी या ठिकाणी देवीच्या मूर्तीची स्थापना केली असे सांगतात. या देवीला दररोज नित्यनेमाने ते पुराण सांगत अणत, अण उल्लेख मिळतो. याची स्मृति म्हणून पीठाच्या समोरील डोंगराला मार्कंडेयाचा डोंगर असे म्हणतात.

या वावतीत दुसरी एक उत्पत्ति अशी. पूर्वाच्या काळात पृथ्वीवर दैत्यांचे प्राबल्य झाल्यावर त्यांचा नाश करण्यासाठी ब्रह्मा-विष्णु-महेश या तिघांनी एक शक्ति निर्माण केली. नंतर त्या शक्तीची त्यांनी चार स्वरूपात विभागणी केली आणि त्या चार भागांची स्थापना सप्तशृंगी, कोल्हापूर, मातापूर व अंबेजोगाई या चार ठिकाणी केली. यामाठीच त्यांना चार प्रमुख पीठे मानतात. या चारी स्थानावरून दैत्यांचा प्रतिकार केला जाऊ लागला आणि अशा प्रकारे दैत्य-सहाराचे सत्र चालू झाले. सप्तशृंगी देवीने दोन बलाढ्य दैत्यांचा वध केल्यावर महिषासुराचरोवर तिची गाठ पडली. देवीने दैत्यरूपी रेड्याचे मस्तक तरवारीने तोडल्यावर तो दैत्य राक्षसरूपाने प्रगटला. देवीच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय आल्याने तो पुरा भयभीत होऊन प्राण वाचविण्यासाठी धूम पळत मुटला. पळता पळता

तो डोंगरावरील एका गडकाची अडतळला पण गमत अशी की, त्या घक्क्यामुळे महिषासुराला काहीच झाले नाही उत्तर त्या गडकाला एक मोठे मोठे पट्टन तो त्या भोमानून जाणारा निमग्नला हे भोस पडलेला गक्क अजूनही आपल्याला तेथे पांजवयास सापडतो (नाथिक जि.हा. गॅझेट)

तिसरी एक उत्पत्ति आहे ती अशी रामराज्य युद्धात लक्ष्मण वेगुड पडलेला असताना त्याला शुद्धीवर जाणव्यासाठी हनुमानाने द्रोणागिरी पर्वत उचलून आणला परंतु त्या डोंगराचे काही ठिकाणे मार्गात पडले सप्तगंगीची टेकडी म्हणजे त्या तुकड्यापैकीच एक तुकडा होय असे मत टल्क्यु रॉमसे सी एम्. शर्मा व्यक्त केले आहे (Indian Antiquary II Pages 161-64)

कथापुराणानून हा द्रोणागिरी पर्वत जवोच्याच्या पलीकडे आहे, असे नथाकार सांगतात आणि मार्गात एखादा तुकडा पडणे गक्क आहे, पण भौगोलिक परिस्थिति पाहता द्रोणाचल अथवा द्रोणागिरी हा दक्षिण भारतामध्ये तामीळ नाड प्रांती आहे यासारखे सगोघकाच एकमत प्रस्थापित झालेलास पाहिजे.

बराच उत्पत्तीपैकी साधारणतः पहिली उत्पत्ति खरी मानावी लागेल कारण दुसरी उत्पत्ति ही सर्वसाधारणपणे गृहतेक देवीच्या गायत्रीत आढळते महिषासुराला मारणारी महिषासुरमर्दिनी ही निराळी देवी आहेच तिसरी उत्पत्ति ती केवळ सप्तगंगी टेकडीच्या अस्तित्वावर आहे, देखील नव्हे

सप्तगंगी देवीचे स्थान स्वयंभु आहे असे मानतात यादवीची वतवधा अशी प्रचलित आहे की, अनेक गातकापूर्वी एक धनगर आपली गुरे चराईसाठी या डोंगरावर नेत असे एके दिवशी त्याला गडकाला पार मोठे मधमाशाचे मोठेळ लागलेले दिसले ते काण्याच्या प्रयत्नात तो असता, त्याने मोहोळान काठी खुपसली आणि राहेर काढली, तेव्हा त्याला टोकाला झेंडूर लागलेला पिसला मधाचे पोळे काढून शान्यावर देवीचे रूप दृग्गोचर झाले आणि म्हणून स्वयंभु म्हणले जाते याचा अर्थ इतरांचे घेता यंत्र की, देवीची मूर्ति तेथे पूर्वी होतीच, पण पुनान नसल्याने पोळ्याने ढाकून गेली होती

(मधुकर देवपात्रे, नाशिक)

सप्तगंगी देवीचे स्थान नाथिकजवळ मुमारे नास मैल उत्तरावर आहे नाथिकहून वणी-कळवण मार्गे मोगरवसने पावण्यापर्यंत जाता येते या ठिकाणची उंची ५२५० फूट म्हणजे मुमारे मैलभर अगून ती दोन रूप्ते घेऊन गाठता येते पहिला टप्पा साधारणपणे ३००० फूटावर असून नंतर दुसरा रूप्ता लागतो तर चवथ्यास दगली पायऱ्या रांधलेल्या राहते, पण चवथ्याला त्या

कठीणच ठरतात. प्रत्येक पायरी चार फूट लांब व एक फूट रुंदीची आहे. जगा या उच्च ठिनाणच्या पायऱ्या चढताना दाररी लाकाचा जीव तर नुसता मेटाफुटीस येतो, त्यामुळे सरथानच्या मिश्रस्तानी वर जाण्यासाठी डोलीची व्यवस्था केली आहे. या गूढभात एक कथा पहा. नागिक शहरातील तिलभांडेश्वर मंदिराजवळ कोणी गिरमाजी कांदेरे या नाराचे गृहस्थ राहत होते. त्याचे सुपुत्र रुद्राजी व कुण्णाजी यांनी प्रत्येक पायरीच्या मोसदऱ्यात एकेक सोन्याचे बडे मजुराना देऊन या पायऱ्या तयार करून घेतल्या आहेत. पायऱ्यावर या गृहस्थाच्या नाराचा उल्लेख मिळतो.

सन् १६९० साली जेष्ठ महिन्यात हे पायरी-गंधणीचे काम सुरू झाले आणि सन् १६९१ साली चैत्र महिन्यात हे काम पुरे झाले. पायऱ्यावर ठिक-ठिकाणी राम, लक्ष्मण, हनुमान, राधाकृष्ण, काष्ठय याच्या आकृति आढळतात. पायऱ्यापासून तो थेट मंदिरापर्यंतच्या पायऱ्यासपाटीपर्यंत पायऱ्या बांधलेल्या आहेत. या पायऱ्याचे काम झाल्यावर पायऱ्याशी एक धर्मशाळा व एक ल्हानसे देवीचे मंदिर बांधून प्रवास्यांना मित्राति घेण्याची सोय केलेली आहे.

मध्यसपाटीपासून वर देवस्थानापर्यंतच्या पायऱ्या आधीच बांधून पूर्ण झालेल्या होत्या. पैदाव्याचे एक सरदार रणदेराज दाभाडे याची पत्नी या देवीची भक्त होती मध्यसपाटीपासूनचा वरचा भाग चढण्यास अतिशय दुर्गम असल्याने तिने सन् १६५७ साली या ठिनाणी पायऱ्या बांधल्या. या पायऱ्याची एकूण सख्या ४७२ आहे. वरच्या पायऱ्या तयार झाल्यानंतर ५८ वर्षांनी झालेल्या पायऱ्या गंधून पूर्ण झाल्या.

मध्यसपाटीवर काही घरे, धर्मशाळा आणि कोळी लोकांच्या झोपड्या आहेत. हीच या ठिनाणची आज वस्ती होय. या सपाटीवर कालीकुंड (२१' × २४'), सूर्यकुंड (२४ × १५') व दत्तात्रयकुंड ही कुंडे आहेत. याशिवाय सरस्वती, लक्ष्मी, तांबुल, अरालय व शीतल जशी जलतीर्थेही आहेत. बडोद्याचे कोट्याधीन सावकार मैराळ आणि नाथिक बेथील सरदार चांदवडकर यांनी गंधलेल्या दोन धर्मशाळा या ठिकाणी दिल्यात. परंतु दुष्टस्तीअमारी स्या म्हणाव्या तितक्या चांगल्या स्थितीत नाहीत. पूर्वी या ठिकाणाहून तीन मार्गांनी देवस्थानापर्यंत जाता येत असे. उत्तरेचा मार्ग भयंकर दुर्गम चढणीचा, पूर्वेला साठ पायऱ्यांचा मार्ग आणि तिथरा मार्ग म्हणजे पायऱ्या गंधलेला आणि सध्या उपयोगात असलेला मार्ग होय. या दक्षिणेकडील नादुरी (ता. कळवण) या गाराकडील सोऱ्या नि मुगम मार्गांमुळे पहिले दोन मार्ग आता पोहोच्य प्रमाणांत उपयोगात आहेत.

पायऱ्या चढताना प्रथम गरूड, शीतलार्तीथे, कूर्मार्तीथे आणि गणेश यांच्या भव्य मूर्तींचे दर्शन घडते या मंदिराला लागूनच गणेशार्तीथ आले येथे वर गेल्यावर शिवतीर्थार शिखर पाणी तर भगवतीतीर्थावर तामूस पाणी दिसते या उल्लासातील माती लागू असल्याने कित्येकदा तिचा उपयोग घणाना लागू राग येण्यासाठी करतात

येथील अतिप्राचीन स्थान म्हणजे गडगाव काढलेली जठरा हाताची देवीची भव्य मूर्ति आणि तिच्या रक्षणासाठी समोरा करलेली मेहरणी चौकट । पेशवाईच्या काळात सरकार स्वारी नगरातमध्ये एक दिवस या क्षेत्री येऊन देवीला पूजा राधीत असे जठराच्या गतकात याठामच दादा असतानाची ही कथा जाई त्या वेळी दाजिमा नावाचा एक सप्रेमगी जनेन यथे त्या ठिकाणी राहात होता तरीच सप्रेम सेवा देण्यावर देवीच्या प्रचारकार्यासाठी आणि त्यायोगे काही सुधारणा करता आल्या तर पहाव्या, या उद्देशाने गाहेर जाण्याचे त्याने ठरविले त्याने देवीची यथाभाग पूजा केली आणि प्रसाद म्हणून देवीच्या मुखातीस मिठा सरोवर घेतला तो येण्याचे कारण असे की, गाहेर जाण्याची जेव्हा त्या सप्रेम्याने देवीजवळ परवानगी मागितली, त्या वेळी हा विडा देवीच्या तोंडातून त्यानी पडला होता देवीने जणू सारी कौलच दिला असे समजून, तो मिठा येऊन दाजिमा गाहेर पडला हाता अनेक घाहरी फिरवून नंतर तो गडोडा येथे नमकोन-नारायण, माधवगन भैरव यांच्या घाण्यात पोडोवला

भैरव घराणे आतिथ्यशील म्हणून प्राप्तदत्त जाहे भर दुपारची भोजनाची उळ आणि जतिथी ऐन सदरेवर आलेला लगेच दारी आल्या जतिथीला-दाजि माला-भोजनाचे निमंत्रण दिले गेले पण दाजिमाला देवीने काय स्फूर्ति दिली कोणास ठाऊक ? दाजिमा म्हणाल्या की, 'जर प्रत्यक्ष घरातील मालकीणगाईनी येऊन भग्न निमंत्रण दिले तरच मी येऊ गाहेन ' परंतु दुर्दैवाने घरातील मालकीणगाई अर्धोगाच्या विकाराने पड्यावलेल्या हो या त्याना जतिवात चालता येत नव्हते कोणी तरी अतिथीचे म्हणणे यादच्या कानावर घातले वास्तविक जसा हेकेखोर अतिथीसदल बाह्यच्या मनान तिरस्कार उपन व्हायलास ह्या होना पण ते राहिले सारूनच । एवढ्या औत्सुक्याने गृहस्वामिनींकडून निमंत्रणाची अपेक्षा करणारा हा जतिथी बाण आहे हे पाहण्यासाठी त्या अपग गाई तगाही स्थितीत येण्यात येऊन गाहेर आल्या त्यानी स्वतः अतिथीग भोजनाचे निमंत्रण दिले दाजिवाने मालकीणीची अपय स्थिति पाहिली आणि तो एकदम उद्गारला, 'माझी आई जणी अपग सगी ' हे शब्द ऐकताच गाईच्या नेत्रातून दचकत पाणी बाहू लागले आणि हुडके देत ते त्यानी आपली

सं ह्योक्त अतिथीला सांगितली. त्या देवीभक्तांचे अतःकरण बाईच्या विकल परिस्थितीने द्रवले.

दाजिवाला देवीच्या प्रसादाच्या निड्याची जाठवण झाली. त्याने तो पिडा आपल्या फडक्यातून बाहेर काढला. पिडा पूर्ण वाळून गेला होता. तरीपण देवीचे भक्तिभावे स्मरण करून आणि 'ही बाई पूर्णपणे बरी होवो' अशी देवीची मनातल्या मनात मनोभावे करुणा भागून त्याने तो पिडा सप्तशृंगी देवीचा प्रसाद म्हणून बाईंना खाण्यास दिला. मोठ्या भक्तिभावाने बाईंनीही तो पिडा भक्षण केला आणि आश्चर्य असे की, काही मिनिटातच बाई पूर्णपणे बऱ्या होऊन आपल्या पायांनी चालू लागल्या. सर्वत्र आनंदीआनंद झाला. अनेक लोक दाजिवाची आणि देवीची स्तुति करू लागले. या वेळी देवीची सेवा सोडून आपला प्रचाराचा हेतु दाजिवाने मैराळाना बळगिला. देवीचा पिडा खाल्ल्यावर बाईंना बरे वाटले, यात आश्चर्य करण्यासारखे काही नाही. देवदेव्यांच्या साम्राज्यात अशी अनेक उदाहरणे प्रत्यक्ष घडत असतात. तुकाराममहाराज, तापाने फणफणलेल्या आपल्या मुलाला देवाचे साधे तीर्थच देत असत, रोगावचे गजानन महाराजांनी देवमुख नामे आर्त शिष्याला आपले चरणतीर्थ दिले व त्याचा रोगपरिहार झाला, प्रत्यक्ष कुबेर प्रसन्न झाल्यावर मग कोणत्या गोष्टीची उणीव भावणार? मैराळ आपल्या पत्नीसह स्वतः सप्तशृंगी गडावर गेले. त्यांनी हत्तींकरून बाघ-कामाचे साहित्य गडावर चढवून मध्यसपाटीवर धर्मशाळा बांधली आणि धार्मिक गवर्चासाठी १५० रुपयांनी व्यवस्था केली. (निवेदक-दादा पेंडसे, गोरेगान).

तितली शिखरे त्या ठिकाणी आढळली, याच देवीचा एक अवतार पुणे येथे चतुःशृंगी ठिकाणी झालेला आहे आणि यामुळे त्या देवीलाही तेच नाव का मिळाले याचा माग उलगडा होतो. सप्तशृंगीचा उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराणात आलेला आहे. मुबई शहरातील नवविवाहीत जोडपी त्याप्रमाणे हॅमिंग गार्डन-मध्ये पिरावयास जातात व झाडाझुडपानी युक्त अशी एकाताची जागा जास्त पसंत करतात, त्याप्रमाणे शंकर श्वशुराश्रयी असता कामुफ व्रीडेसाठी सात-शृंगी पर्वतार गेल्याचा उल्लेख मिळतो (अध्याय ४६।१६-१७). पण भौगोलिक परिस्थितीवरून हा भाग हिमालय पर्वताच्या पश्चिमेत असावा, दक्षिणेतील समशृंगी वास्तव नव्हे ! असे वाटते.

वाजुने केव्हा व नगा वर चढतो हे सहस्रांशही भाणसे उपस्थित असून देखील त्यांना अजिघात नव्हत नाही. पौर्णिमेच्या चादण्या रात्रीत हा समारंभ उरकला जातो. या वतनी घराण्यात हे निशाण लावण्यासाठी अद्यापपर्यंत पुरुषाची वाण पडलेली नाही, ही एक लक्षात ठेवण्यासारंगी गोष्ट आहे.

भोकरधन (औरंगाबाद) जवळ वाड या गावी एक अष्टादशभुजा देवीचे स्थान आहे. एका डोंगराच्या २५ पायऱ्या चढून गेल्यावर गुहेमध्ये प्रवेश घडतो. गुहा १० X २० आकाराची जमन पार्श्वभागाच्या भिंतीवर मूर्ति कोरलेली आहे. मूर्तीचे स्वरूप सप्तशृंगी सारखेच भव्य असून, अठरा हातात आयुधे आहेत आणि शिडी लावून पूजा करावी लागते. नगरानामध्ये उत्सवाच्या वेळी गुहेसमोर तात्पुरता मंडप घातला जातो. हे पार प्राचीन स्थान आहे असे म्हणतात. (चापूजी देव वकील, भाजी गल्ली, औरंगाबाद).

सप्तशृंगी देवीला अठरा हात आहेत. पण याहून जास्त हात असलेली दुसरी एक देवीची मूर्ति उपलब्ध आहे. गाल्हेरमध्ये वजरगड नावाचे एक स्थान आहे. तेथे वीस भुजा असलेली देवीची मूर्ति आहे. मूर्ति लहानच आहे, पण आश्चर्य असे की, मूर्तिला मंदीर नाही. वीस भुजांमध्ये वीस आयुधे असून मूर्ति अतिप्रेमणीय आहे. (गालीयार गॅझेट, IV, पृष्ठ २१९.)

मिथ्य प्रदेशात एके ठिकाणी १०८ हाताची देवीमूर्ति उपलब्ध आहे. देवीचे मानवमुख सर्वपरिचित आहे, पण दक्षाचे मुख ज्याप्रमाणे बोरुडाचे दाखवितात, त्याप्रमाणे दक्षिणेत एके ठिकाणी देवीचे मुख मेंढीचे असून पाय मान सिंहमुग असल्याचा मस्तकावर आहेत.

(प. महादेवदासी जोशी, मिथ, दखरा जर्न, एके १८८०)

या क्षेत्राचे दुसरे महत्त्व म्हणजे मच्छिन्द्रनाथाची समाधी होय. या कारणास्तव नाथपंथीयांचे हे क्षेत्र पवित्र आहे. भारतामध्ये नाथपंथीयानी कोणत्याही म्ण्ळी साधना केली तरी या क्षेत्री येऊन तिची पूर्तता केल्याशिवाय या साधनेला फल लाभत नाही मच्छिन्द्रनाथाची उत्पत्ति कधी झाली, याबद्दल सत श्री गानेश्वर म्हणतात,

क्षारसिंधु परिसरी । शर्त्तान्या पूर्ण कुटरी ।

नेणो कै श्री त्रिपुरारी । मांगितले जे ॥ १७५१ ॥

१ टीप—ठाणे जिन्हातील दहाणू येथील महात्म्याने गेली जगन निशाण उभारले जते.

ते क्षीर कल्लोळा आनु । मकरोदरां गुप्ता ।

होना त्याचा हातु । पंढे झाले ॥ १७५२ ॥

तो मन्त्रेन्द्र सप्तशृंगी । भद्रावयवा चौरंगी ।

भेटला कीं तो सर्वांगी । संपूर्ण झाला ॥ १७५३ ॥

(शानेश्वरी, अध्याय १८ वा)

श्रीसागराच्या काठी शंकर-पार्वती रतिक्रीडेत रममाण झाली असता एकादशी शंकर ध्यानमग्न झाले आणि त्याच्या नेत्रातून अश्रु ओझळ लागले. पार्वतीने याचे कारण विचारता ते म्हणाले, ' ज्या ज्या वेळी मी हे असे परमेश्वराचे ध्यानचिंतन करतो, त्या त्या वेळी माझे हृदय हे असे हंलानते, ' हे गुह्यज्ञान आपल्यालाही समजावे म्हणून पार्वतीने शंकराजकळ आपले धरला, तेव्हा शंकरांनी सांगण्यास सुरुवात केली. पार्वतीने ते बहुमोल ज्ञान काही वेळ अतिशय लक्ष देऊन ऐकले, शंकर सांगत असता ती ' हू हू बम्ब ' हुकार देत होती. पण काही वेळाने विषय जसजसा गूढ आणि अनाकलनीय होत गेला, तसतसा पार्वतीला तो समजणे कठीण झाले. इकडकू ती होपेच्या आधीन झाली. अर्धा तिच्याकडून वेगळे हुवार पारले.

शंकर स्वमुग्नाने पार्वतीला गुह्यज्ञान सांगत जाहेत हे वृत्त समजल्यानंतर गिष्णु पार्श्वार्थाने त्या ठिकाणी आले आणि जवळच सूक्ष्मरूपाने मागाच्या उदरान उगून ते गुह्यज्ञान ऐकू लागले. पार्वती निद्रिस्त झाली आटे आणि तिने हुकार घाबरल्याचा बद केला आहे हे पाहताच त्यांनी मन्त्रः हुवार ऐक्यास प्रारंभ केला. कारण त्यांनी सधे केले नसते, तर शंकरांनी सांगण्याचे बद केले असते. काही वेळाने सर्व काही सांगून संपल्यावर शंकर ध्यानमग्न झाले. पाहताच तो पार्वती होपी गेलेली । मग हुकार कोण देत होते याचा विचार करता विष्णूने कपट त्याच्या ध्यानात आले. त्यांनी गिष्णूला मागाच्या उदरातून बाहेर येण्यास परमांगिते. आपण चोळूनमाहून वा गोष्टी ऐकल्या, याचे वैषम्य राहून गिष्णु बाहेर येण्यास पादरू लागले. त्यांची बाहेर येण्याची हिमत होईना, तेव्हा शंकरांनी आपल्या गिष्णूळ मत्स्याच्या उदरी मागला वास्तविक या प्राधान्याने गिष्णूचा प्राणच ज्ञापनाचा, पण कत कानाच्या शिथळ सांगण्यामुळे तो मात्र पाहला. नार नाईलाजाने ते बाहेर आले मत्स्याच्या पोटातून ते रूप बाहेर आले म्हणून त्याला मरिछद्रनाथ हे नाव मिळाले गिष्णूचा काय पाहला होता म्हणून या पक्षीवासा ' कानकाते जोगी ' असे म्हणतात.

हाच भाग शानेश्वरींनी एकद पुराणातून घेतलेला असून त्यामध्ये थोडा रक केलेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ते ज्ञान शंकर पार्वतीला सांगत

असताना समुद्राच्या लाटावर सरगत असताना, मस्त्याच्या उदरामध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी गुमरितीने वास करून राहणाऱ्या विष्णूना मिळाले. ह्याच पुराणात पुढे म्हटले आहे की, ब्रह्मदेव श्रीरामराच्या काठी रसले असता त्या ठिकाणी एक मोठा मासा आला व त्यांना म्हणाला, 'माझ्या मातेने माझ्या पित्याच्या आशेवरून मला या ठिकाणी टास्लेले आहे. अनेक वर्ष झाली, मी या जलामध्ये पडून आहे. आज तुमच्या दर्शनाने जाणि शानाने मी संपन्न झालो आहे. तेव्हा वृषा करून या मत्स्ययोनीतून माझी मुटका करावी.' ब्रह्मदेवाना त्याची दया जाली. त्यांनी त्यास मानवी शरीर देऊन मत्स्येन्द्रनाथ असे त्याचे नाव ठेवले. नंतर त्यांनी कैलास पर्वतावर जाऊन शंकराची आराधना केली.

(नागरगड, अध्याय २६३)

यानंतर मत्स्येन्द्रनाथ फिरत फिरत समुद्रगंगीला आले. या वेळी गात्रे विभिल झालेला आणि अवयव तुटून निरुामी झालेल्या चौरंगीनाथास त्याचे दर्शन होताच तो पूर्णपणे बरा झाला. या पथात जे नवनाथ आहेत त्याची मालिगा येणप्रमाणे, (१) आदिनाथ, (२) मत्स्येन्द्रनाथ, (३) गौरलनाथ, (४) गैनीनाथ, (५) निरुत्तीनाथ, (६) ज्ञाननाथ (ज्ञानेश्वर), (७) सत्यमलनाथ, (८) गैरीनाथ, (९) उद्‌योधनाथ (१०) केशरीनाथ, (११) शिवदिननाथ (१२) नरहरीनाथ (१३) महिपतीनाथ इत्यादि, इत्यादि

(चरित्र आणि काव्य-त्रोशी)

या पंथीय गोसाव्यामध्य अनेक आखाडे आहेत आखाडे म्हणजे सांप्रदाय असा अर्थ घ्यायचा. उत्तर भाग्यामध्ये महाकल्पवर्षी अगर कुभमेळ्याच्या वेळी अनेक साधु एकत्र येतात तेव्हा मानपानाऱ्या निमित्ताने त्यांच्या सांप्रदायामध्य पहाजरी उडते. वेळप्रसंगी न्यूनही पळतात त्या आख्याऱ्यांची नारे येणेप्रमाणे, (१) अघोरी, (२) वाळवेज्या, (३) गरण्य, (४) अक्षभूत, (५) ज्ञानद, (६) आश्रम, (७) इद्र, (८) उदासी, (९) कानफांटा, (१०) गोदद, (११) गारग्यपंथी, (१२) द्रम्य, (१३) नगागिरी, (१४) निरुजरी (१५) निरांगी, (१६) पुरी, (१७) भराटी, (१८) भारती, (१९) राजूठ (२०) यन, (२१) सरमगी याप्रमाणे हे २२ आखाट आहेत (ज्ञानकाश, भाग ६)

ही कर्मभूमि आहे. देवीचे जाणत पीठ आहे आणि भक्ताचे आश्रयस्थान आहे, ते वरील कारणासाठीच होय.

या देवीच्या प्रमुख स्थानांविषाव वणी या पायथ्याच्या ठिकाणी एक ल्हानसे सप्तशृंगी देवीचे मंदिर आहे. वणी हे पूर्वी राष्ट्रकूट घराण्याची तालुक्याची गजधानी होती. मुसलमानी अमदानीत या ठिकाणी गणपत जनार्दन या नावाचा एक तनखेदार होऊन गेला. त्याने तलाव आणि महालक्ष्मीचे मंदिर बांधले होते, कालांतराने त्या तलावाचा नाव झाला आणि मंदिरातील मूर्ती नाशिक दहरी हलविण्यात आली पुढे सन १७८० साली गोपिकाबाई व नानासाहेब पेशव्यांच्या सहिष्णुतावर श्रीधर लक्ष्मण शेणवी याने पूर्वीच्या महालक्ष्मी मंदिराच्या जागी सप्तशृंगीनिवासिनी देवीचे मंदिर बांधले. जे भक्त दुर्बल असून गडावर जाऊ शकत नसतील, त्यांना दर्शन घेता यावे म्हणून देवीने या ठिकाणी अवतार घेतला या असे सांगतात हे मंदिर भोपे लोकांच्या व्यवस्थेच्या आहे.

(नासिक जिल्हा गॅझेट)

पधर्गाच्या शतकात महाराष्ट्रात यशकान नावाचे वनी होऊन गेले. त्यांनी मुठनापुरी चडीची उपासना केल्यावर पवराच्या दिवशी देवी कुमारी रूपाने प्रकट झाली आणि तिच्या प्रांगणातुसार या भेदी त्यांनी देवीचे अनुष्ठान सुरू केले. तिच्याच रात्री भाता असा प्रसन्न शाली आणि त्याने ब्रह्मज्ञान लागून घेतले. परि स्वतःचा अनुभव 'राजगोप' या ग्रंथात वर्णन करतात,

वृषा घटमल भवानी । करे म्पशिलें वदनी ।

आणि त्यानवेळी दुसरा जमत्कार म्हणजे साधाच शकः प्रगट झाले.

ओ ब्रह्म मूर्ती आकारू । तोही प्रसन्न झाला मिष्टेश्वरू ।

मस्तकी ठेविला कळं । द्विज येथे ॥

सप्तशृंगी स्थानाचे मंदिर वर्णन करतांना वनी म्हणतात,

जे ब्रह्मा ब्रह्मा सचिली । वाडोनी विश्वाकार झाली ।

ती मोटकी मामवली । ममजुंगी ॥ १३ ॥

ममचक्रे आदिषते । ते नृग आधिदेवते ।

वाटिफा मातृका नेथे । शषत्र चडी ॥ १४ ॥

या ठिकाणी सप्तशृंगी शब्दाची स्फुपनि कधीने निराळीच लागली आहे सांगूने म्हणजे मुठनिनी-मानिकेती-सत चक्रे हीत या चक्रमाणिनी

मातृकांचाही निर्देश या ठिकाणी आहे. तेव्हा ही ब्रह्ममाया सप्तशृंगी देवता असून चक्रे म्हणजे कुंडलिनीतील चक्रे होत. म्हणजेच याचा अर्थ असा की, डोंगराच्या शिखरावरील नानाचा समर्थ नसारा, कवीगजांनी आपल्या कान्यात 'वाटिका मातृका' हा उद्देश्य महत्त्वाचा केला आहे. त्याच्या 'गालगोध' मधाचे तीन खंड असून जोनीसख्या ५२४० आहे. (महाराष्ट्र वाङ्मयाचा इतिहास, खंड १ ला, पृ. ५१०)

श्री. न. ग. श्रीरसागर आपल्या 'परलोकविद्या' मधात या देवीच्या दृष्टांताचा एक उतारा देतात. पुरीपीठस्थ शंकराचार्य (गुरेसाखी) यांना माधवनाथ महाराजांनी सांगितले की, या क्षेत्री देवीपठणाचे पुरश्चरण वेल्यास, देवता साक्षात् दर्शन देईल. त्याप्रमाणे साखीबुजानी सुरुवात केली आणि शेवटच्या दिवशी पाठ चानू असता, अचानक एक दहा-बारा वर्षांची तेजस्वी नन्यका त्या ठिकाणी येऊन तिने प्रसादाचे दूध मागून घेतले, प्राशन केले आणि निघून गेली. या कन्यकारूपात देवीने दर्शन दिले, पण भक्ताने त्या दृष्टीने पाहिले नाही म्हणून दर्शनसुत्राला आणि भेटीला ते अतारले.

(पुरुषार्थ, दिपवाली अंक, १९६३)

आर्या

सप्तशृंगी देवी तव उत्पत्ति कथा कुणी सांगे ।
मार्कण्डेय मुनीवर तव प्राप्तीस्तव तपाचरणि लागे ॥ १ ॥
तापे अधोर निशिदिनीं, घेऊनि वरदान स्थापना करितो ।
नांदे स्वयं तुजपुढें, दुर्गम उचुंगसा गिरीवर तो ॥ २ ॥

अनुष्टुभ

नासिक-कळवणी मार्गे । आद्य पीठ गडां चढां ॥
दुर्घट पायरी मोठी । चढतां जीव धापला ॥ ३ ॥
त्रिकट वाट चालाया । भक्तांना रखवी फिती ॥
जाग्रत स्थान देवीचे । देखतां नेत्र तोपती ॥ ४ ॥

मुजंगप्रयात

अती भव्यसे देवते रूप तुझे ।
मुजा दावित्ती दिव्य अष्टादशा हे ॥
वरी शोभली भव्य गुंफेत माया ।
दगाधीक फूटांहुनी डंच काया ॥ ५ ॥

दिसे एक कर्णावरी हस्त ठेला ।
 गमे ऐकसी बारिसी संकटाळा ॥
 ध्वजस्तंभीचा दुर्घटा मार्ग मोठा ।
 परी वंशिचा पुत्र रोवी झपाटा ॥ ६ ॥
 प्रभार्ती तुझे रूप वाला परीचे ।
 युवारूप तारुण्य मध्याह्नी साचे ॥
 रवी अस्तफाली गमे शांत वृद्धा ।
 दिमो येत रूपे अमे जास्त श्रद्धा ॥ ७ ॥

उपजाति

पाही दुजा सन्निध देवता या । गजानना चंदुनि कालीकाया ॥
 मच्छिद्र नादेचि समाधी रूपे । मरोवरें ताम्र-हरित पापे ॥ ८ ॥

ओरी

देवीभक्तांची सत्यनिष्ठा । हेची पुण्यभूमी वरिष्ठा ॥
 मूर्तरूपीची प्रतिष्ठा । नित्य येथे नांदली ॥ ९ ॥
 म्हणोनि योगिया कर्मभूषि । भारतीयांनी मानिली मनी ॥
 कर्मभूमी आणि लक्ष्मी । महर्जीजन दुर्मित्र ॥ १० ॥

पृथ्वी

तुला परम गुह्यज्ञान दिधलें जहं शंकरें ।
 तदा लघुनि मत्स्यपोटी तर विष्णु ऐकीं घरे ॥
 हुंकारिं मती थांबतां, स्वरित विष्णु हुंकार दे ।
 परी उमगतां शिष्यां, त्रिशुळ पोटीं ग्योचून दे ॥ ११ ॥
 न अंत करितो जिया, त्रिशुळ कान फाडी घरा ।
 स्वयें प्रकटला हरी भिबुनि श्रोष कोपाहारा ॥
 घडे प्रमथ मत्स्यपोटीं म्हणुनीच मच्छिद्र हा ।
 म्हणोनि अभिधान नाथ-जनि कानफाटे पहा ॥ १२ ॥
 अमा द्वितिय नाथ तो फिरत पातळा या म्थला ।
 घरा स्वरित जाहला तुटित गात्रि पौरंगि हा ॥
 पुढें गुरुपरंपरें मिळत ज्ञान-निश्चिंता ।
 मंदय शिष्य-आधिनाथ-नवनाथ ध्यानी मुन्ना ॥ १३ ॥

प्रधा दिसत घंटिं छोलकहि कादुनी ठेवित्ता ।
 समाप्त जडं आरती करित मांज घेळांस ती ॥
 कवाड पुरतें पुरें नच दिसे तुझ्या मंदिरा ।
 कुणा कधिहि वाम ना घडत रात्रि त्या मंदिरा ॥ १४ ॥
 सु भक्त नवनाथ पंथेजन मानिती क्षेत्र हें ।
 अजूनि नवनाथ मंदिरां तुला स्तवीती यरें ॥
 अमासदिनीं पौर्णिमे जमुनि सर्व रात्रीसही ।
 कधीं स्तविती भेटुनी करुनि नाद घटेमही ॥ १५ ॥

(१७) स्वॅगिआजी

भारत पाकिस्तान सीमेवर जेसलमर नाराचे शहर आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळी हे एक सभ्यता होते, तेथील राजघराची ही कुलस्वामीनी त्या शहरी या देवीचे मंदिर आहे. या देवतेला स्वागिआजी हे नाव मि आले ते आता पाहू.

प्राचीन काळी मगध देशाचा राजा जगसध याने घोर तपश्चर्या करून देवाना प्रसन्न करून देतले आणि आपला सतत विजय व्हावा असा त्याच्याजवळ रत्न मागितला, त्या वेळी देवाने त्याला एक त्रिशूल प्रसाद म्हणून दिला त्या त्रिशूलाच्या पूजनाने जरासंधाच्या शत्रुकोणातून पराभव हा शब्द पार निघून गेला. द्वारकेतील यदुवश या त्रिशूलाचा पार भीत असे आणि जोपर्यंत तो त्रिशूल शत्रूजवळ आहे, तोपर्यंत आपली मात्रा चालणार नाही हे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णही जाणून होते. हरप्रयत्नाने तो त्रिशूल हस्तगत करण्याचे सर्व प्रयत्न विफल झाल्यावर श्रीकृष्णानी मालीदेवीची उपासना आरंभिली. अनेक दिवस विधियुक्त उपासना झाल्यावर आणि देवी प्रसन्न झाल्यावर त्रिशूल आपणून देण्याची यदुराजाने तिला प्रार्थना केली. दुष्टाचा सहार करण्याच्या कामी यदुवश सन्त अमुन्याने, देवीने ही कामगिरी मोठ्या आनंदाने पत्करिली

देवीने आपले स्वरूप सात भ्रियामध्ये विभागले. श्री दत्तात्रयाचा अवतार वारण करणारे श्री नसिंहसरस्वती दिपवाळीचे समयी आपले अनेक ठिकाणचे भक्ताचे घरी मूळ स्वरूप विभागून घेऊ देऊ शकतात, तर श्री कृष्णाप्रमाणे देवता नाही अनेक रूपी होणे खासच अवघड नाही त्या सात स्वरूपांमधे देवीने जरासंधाच्या महालात प्रवेश केला मानवाला योगसामर्थ्याने आपले घरी विभागता येते आणि अनेक ठिकाणी आपली उपस्थिति दाखविता येते तेव्हा

मानवाना जी गोष्ट अशक्य नाही ती देवतेला सहजच शक्य होऊ शकते. तात्पर्य, स्वांगियाजी देवीने आपले शरीर सत स्त्रियांमध्ये विभागले यात नवल वाटण्याचे मुळाचे कारण नाही. जरासपाच्या राजवाड्यात प्रवेश केल्यावर त्यांनी निर-
निराळ्या ठिकाणी त्या त्रिशूळासाठी शोधाशोध चालविली. काही दिवसांच्या
शोधाशोधीनंतर अखेर त्यांना तो त्रिशूल सापडला आणि देवीने तो त्रिशूल
यदुवशाकडे आणून दिला. पुढे जरासपाचा पाडाव झाला ही गोष्ट निराळी
सांगणे नकोच ! कालिकादेवीने मानसी म्हीचे सोंग घेऊन त्रिशूल हस्तगत केला
म्हणून कालिकादेवीलाच त्यांनी स्वोंगियाजी हे नाव दिले आणि तिला कुल-
देवता मानली. याप्रमाणे यदुवशांनी ही कुलदेवता झाली. हिंदी भाषेत स्वोंग
याचा अर्थ सोंग असा आहे. देवीचे स्वरूप म्हणजे पक्क त्रिशूलच होय.

ही देवता जेसलमीर घराण्याकडे कशी आली याचा इतिहासही मनोरंजक
आहे. यदुवशाने जरी अमाप कीर्ति मिळविली असली, तरी आपसातल्या यादवी
मुळे त्यांचा शेवट अत्यंत वाईट रीतीने झाला, हे इतिहासात नमूद झालेले आहे.
भीकूणाला अष्टनायिकापासून ७५ च्या वर पुत्र होते. त्यातील दोन मुलगे यादवी-
नंतर उत्तरेकडे निघटले. त्यांपैकी गज नाराच्या मुलाने गहानीपर्यंत प्रवास करून
तेथे आपले राज्यही स्थापन केले होते. इतकेच नव्हे तर राजधानीसाठी त्याने जे
शहर वसविले त्याला आपलेच नाव देऊन गामनी हे नाव ठरविले.

आणखी एक मत असे की, हे शहर स. ११८० साली बसविले गेले. शीमेवरील सरक्षणपट्टी म्हणून शहराची बांधणी मजबूत आहे. भोवती ३ मैल लांबीचा दगडी कोट असून चारी दिशाना प्रवेश दरवाजे आहेत. कोटाच्या आतील बाजूस मजबूत भिन्ना असून त्याला ९९ तुरुज आहेत. किल्ल्यावर टिकमजी (नारायण), मंगवतीची मंदिरे असून राजप्रासाद, जैन तीर्थंकरांची मंदिरे आहेत. ताडपत्रांवरील जैन ग्रंथसंग्रहालयामुळे या शहराला अधिक महत्त्व आहे.

(४८) हरसिद्धि

या देवतेच्या उत्पत्तीची कथा अशी. एकदा बैलास पर्वतावर चकर व पार्वती विश्वातीच्या वेळी खेळ खेळत असता चड व प्रचंड या वृष्णीतलावर प्रयत्न झालेल्या दोन राक्षसानी कैलासापर्यंत येऊन येमान घातले. नगरप्रमुख राक्षसदार नंदी याने त्यांना आवरण्याचा तूप प्रयत्न केला, पण त्याला त्यांच्या पुढे माधार ध्यानी लागली. हे वृत्त समजताच विश्वातीच्या वेळेचा आणि रंगात आलेल्या डामाचा भग शाल्यामुळे भगवान् शंकर कोपायमान झाले आणि स्वतःच्या तेजाने त्यांनी एका देवीची उत्पत्ति केली. तिला त्या राक्षसाचा उदोःस्त करण्यास सांगितल्यावरून तिने त्या दोन्ही दैत्याचा नाश केला (अवन्ती महात्म्य) त्यानंतर ती शंकरापुढे येऊन उभी राहिली, तेव्हा शंकर तिला म्हणाले,

हरस्तामाह हे चंडि संहतौ दुष्टदान्त्यौ ।

हरसिद्धिरतो लोके नाम्ना स्याति मधिष्यति ॥

प्रत्यक्ष शंकरानीच तिचे हरसिद्धि हे नाव ठेवले आहे

रुद्र पुराणाप्रमाणे भिन्न भिन्न कल्पात या नगरीची नावे कनकद्वग, कुशस्थली, अयती, पद्मानती, कुमुदवती, जमरावती आणि मिशाला या-प्रमाणे होती.

या देवीचे प्रमुख पीठ उज्जैन येथे आहे. उज्जैन हे नाव देण्यापूर्वी या नगरीचे नाव अवतिपुरी असे होते. येथील विज्रमादित्य राजा प्रसिद्ध आहे शानिमहात्म्यामध्ये त्याचीच कथा आलेली आहे. तेथील भूतपूर्व वेधशाळाप्रमुख रा. अष्टाटे, उज्जैन नाव देण्याचे कारण असे देतात की, जैन सांप्रदायाचा आद्य संस्थापक जिन हा होय. याने सुरू केलेली धार्मिक परंपरा हिला जैन असे म्हणतात. या परंपरेत एकूण २४ प्रमुख तीर्थंकर होऊन गेले. त्याला अनुलक्षून जैन शब्दाचा अर्थ क्वचित् २४ तीर्थंकर असा केला जातो. तेव्हा जैन म्हणजे चौवीस आणि उन् म्हणजे उत्तरेकडील, म्हणून २४ अद्यावरील विदुषवृत्ताच्या उत्तरेकडील जे स्थान ते उज्जैन असे या शहराला नाव प्राप्त झाले असावे

उज्जैन शहरात रुद्रसागर या नावाचा तलाव असून त्याच्या काठी हे मंदिर आहे. सुमारे वीस पायऱ्या चढून वर गेल्यावर प्रवेश दरवाजातून मंदिराच्या परिसरात जाता येते. प्रवेशद्वाराच्या बाजूला सुमारे वीस फूट उंचीचा भिंतीचा कोट दृष्टीस पडतो. सभामंडपात सुमारे दोन भव्य दीपमाळा असून नवरात्र उत्सवामध्ये त्यावर सहस्राधिका दिवे पाजळले जातात. पुढे गेल्यावर हरसिद्धीच्या मंदिराप्रत पोहोचता येते. गामान्यात श्री यंत्राची पूजा केली जाते. या ठिकाणी सतीचा केतुनी उर्फ कर्पूर (कोपर) हा माग पडला, म्हणून याला एक शक्ति-पीठ मानले आहे. पीठनिर्णयाप्रमाणे येथील देवीचे नाव मंगला अथवा मंगलचंडी असे असायलास पाहिजे, पण ते तसे नाही. त्याचप्रमाणे येथील भैरवाचे नावही कपिलेश्वर नाही. यामुळे आनंदमंगलाचा पाठ कोणी घ्याय मानतात आणि हे शक्ति पीठ कोमाय ऊर्फ उजानी (जि. उरद्वान) असावे असे म्हणतात. पण सर्व साधारणपणे उज्जैन हेच पीठ मानले जाते.

पूर्वी या दहरी विक्रमादित्य राजा राज्य करीत असून या देवतेचा मोठा भक्त होता. त्याची अशी प्रामाणिक समजूत होती की, संपन्न व उत्तम राज्य-व्यवस्था या देवीच्या कृपेमुळे चाललेली आहे. तो इतका देवीभक्त होता की, दर बारा वर्षांनी तो आपले मस्तक देवीला अर्पण करीत असे. देवी त्याला प्राणदान करी आणि त्याचे मस्तक पुन्हा शिरावर जाऊन बसे. अकरा वेळा त्याचे कापलेले शिर धडार जाऊन बसले परंतु गाराव्या वेळी मात्र त्याचे शिर त्याला परत मिळाले नाही आणि त्याचे अवतारकार्य संपले. या अलौकिक कथेची स्मृति म्हणून गामान्यातीत एका कोपऱ्यात अगर बाहेरील बाजूस छेदूर पाणून उमविलेले पाषाणाचे अकरा मुगवटे दिसतात. हुद्दे हेच की या जगावेगळ्या अलौकिक भक्तिकथेला इतिहासाची जोड मिळालेली नाही. परमार बघीय राजांनी ही कुल-स्वामीनी होय, दसननाम गोमारी हे देवीचे पुजारी आहेत.

(कन्यागण, दानिजक १४।६.७६)

या प्रमुखा मंदिराव्यतिरिक्त या शहरात चौमण योगिनी मंदिर, नगरकाठी आणि दीड मैल अंतरावर गडगडाली ही प्रेक्षणीय स्थळे आहेत त्याचप्रमाणे शोरपार जिन्हात कोतराल घाभी या देवतेचे एक मंदिर आहे

सिद्धराज जयसिंह पाटणनरेश याने गुजराथमधील सरस्वती तीर्थाच्या ठिकाणी सहस्र शिवलिंगे आणि १०८ हरसिद्धीची पीठे निर्माण केलेली आहेत. (सरस्वती पुराण, अध्याय १६, पृष्ठ १३६). तसेच छौराद्वात हर्षदमाता नागाने एक देवीपीठ आहे. ते द्वारकेजवळ एका पर्वतावर आहे. त्या ठिकाणी अशी कथा प्रचलित आहे की, विभ्रमादित्य राजाने देवीची आराधना केल्यावर ती प्रसन्न झाली आणि आपल्याबरोबर त्याने तिला उज्जैन येथे नेले. दोन्ही क्षेत्रांमधील यंत्रामध्ये मात्र बरेचसे साम्य आढळते. देवी ऐवजी तेथे यंत्रांनीच पूजा होते. यामुळे दिवसा देवीचा मुक्काम उज्जैन येथे आणि रात्री या ठिकाणी असतो असे भक्त मानतात. (कन्याण, श्रेष्ठअंक १९५७, पृष्ठ २१६)

उज्जैनचा महाकाल प्रसिद्धच आहे. कारण १२ ज्योतिर्लिमापैकी तो एक आहे.

बडोदे शहरी माडवी भागात घडीवाली पोळाच्या नाक्यावर अयात्रीचे एक मंदिर आहे. वास्तविक ही हरसिद्धि देवता असून, तिला अयात्री हे नाव मिळालेले आहे. उज्जैनचा राजा विभ्रमादित्य याची ही इष्टदेवता आहे, हे आपण नर पाहिलेच आहे. या देवीचा वेताळ हा मदतगार होता. या दोन देवतांच्या साहाय्यानेच विभ्रमादित्याने अनाट पराक्रम आणि अनेक परीपकारी कृत्ये केलेली आहेत, त्या राजाचा मृत्यु येथेच झाला. सिंहासनावर हरसिद्धि माता विराजमान असून दोन्ही बाजूंना दुसऱ्या दोन देवता आहेत, चैत्र शुद्ध ५ ला देवीचा पाटोत्सव मोठ्या धूमधडाक्याने होतो. (कन्याण, शक्तिअंक, पृष्ठ ६७१)

विभ्रमादित्याचा मृत्यु बडोदे येथे झाला, असा बरील क्षेत्रातील लोकांचा दावा आहे. पण आपण मात्र त्याचा मृत्यु उज्जैन येथील मंदिरात झाला असे धर पाहिले आहे. ही दोन्ही विधाने शक्तिअकांतीलच आहेत. तेव्हा पुढच्या अभावी सत्य परिस्थिती समजणे गरज कठीण आहे.

इद्रवशा

होती पुरी उज्जयिनी प्रधीतशी । श्री विक्रमादित्य सदा जना शशी ।
क्षिप्रातटी सन्निध ज्योतिर्लिंगच्या । पादारविंदी हरासिद्धी देविच्या ॥३॥
देवी कुलस्वामिनी राजवंशिचे । राजा पदानिष्ठ सदैव मूर्तिचें ॥
अर्पा शिराते परि येत मागुतें । वंदीत गेशा हरासिद्धि देविते ॥ ४ ॥

(४९) हर्षदमाता

सौराष्ट्रामध्ये यतु नदीच्या उत्तर तीरावर, मिआर्नाजवळ गावची नावाचे खंडे आहे मूळ द्वारकेपासून हे स्थान साधारणतः १० मैल अंतरावर आहे. हे गाव लहान लहान टेकड्यांचे घनरेले असून यांना 'कक्कू टेकड्या' असे म्हणतात. कक्कू हे नाव या टेकड्यांना येण्याचे कारण असे, एकादा शस्त्र आणि पार्वती याचे अतिशय कडाक्याचे भाडण साऱ्यावर शस्त्रावर रागातून पार्वती कोंड्याचे रूप धारण करून या भागात येऊन लपून बसली होती म्हणून या टेकड्यांना कक्कू हे नाव प्राप्त झाले आहे या टेकड्यावर हर्षदमातेचे देवालय आहे. या भेतावरून दूरवरची समुद्रावरची जहानाची वादळ दिसू शकते

या देवतेसंबंधी अशी कथा प्रचलित आहे की, पार पूर्वी हर्षावदी जहाने या टेकड्यांच्या राजने त्राण्याचे गळीत असत कारण जसे घनरे होते की, ज्या काही नागादेवाना या टेकड्यांच्या राजने जातना देवीचे मंदिर पाहिले होते त्रिया मंदिरापासून ती जहाने दिसू शकतील अशा समजाली ठिकठिकाणी आली होती, त्या वेळी ती तारुन्तार समुद्रात बुडाली होती म्हणून जहानाच्या सुरक्षार्थ काही नागाडी मंदिरावरून न जाता थोडसा घळमा येऊनच प्रवास करीत असत परिणामत त्यांना अधिक वेळ तर लागेल पण क्वचित् प्रसंगी सर्वस्व गमावण्याचा धोकाही पत्करावा लागे

ही अट मान्य केली हा हा म्हणता हा वृत्तात सगळीकडे पसरला आणि समारंभाची तयारी सुरू झाली साधारणतः जिवंत्या पायऱ्या होत्या त्याहूनही अधिक रेडे जमविण्यात आले, सर्व तयारी पूर्ण झाल्यावर व्यापाऱ्याने देवीला खाली उतरण्याची निती केली देवी खाली येण्यास निघाली एकेक पाऊल ती हेतुतःच सावकाश टाकत होती या तिच्या 'आस्ते कदम' चालण्यामुळे जमविलेले सर्व रेडे सपले अधिक होते तेही सपले पण तरीही देवी पायध्यापर्यंत पोहोचलेली नव्हती व्यापाऱ्याला वागले की, हा प्रनाम देवीने मुद्दामच घडवून आणलेला आहे परंतु या प्रनामामाने भक्ताची वसोटी पाहण्याचाही तिचा हेतु असावा असा त्या व्यापाऱ्याला संशय आला याकरिता त्याने सर्व रेडे सपल्यावर त्याने आपल्या घराण्यातील एक एक माणूस, मुले, मुली, स्त्री याप्रमाणे बळी दिली आणि शेवटी आपले उलीदान करण्याचे योजिले तत्पूर्वी शेवटची निती म्हणून घेवतेला तो इतकेच म्हणाला, 'भक्ताला वचन देऊनही तू पायध्यापर्यंत येऊ नसली नाहीस माझ्या घरातील मडळीचा बळी मी पूर्वीच दिला आहे आणि अस्ता मात्राही प्राण तुला अर्पण करतो पण हे ज्ञातयावर तरी सतुष्ट हो आणि आपले स्थान पायध्याला घेऊन ये, म्हणजे नावाड्याचा जीव भाड्यात पडेल' इतके बोलून त्याने आपले उलीदान केले

केवळ लोकरत्याणार्थ व्यापाऱ्याचा हा निर्धार पाहून देवी सतुष्ट झाली आणि व्यापाऱ्यासह सर्व मडळीला तिने प्राणदान दिले मात्र तेथे देव आहे आणि निर्हेतुक सेवा केल्यास तो अवतार घेऊन भक्ताचे रक्षण करतो, याची गारवार प्रचीति येते नी अशाच प्रकरणांमरून ! त्यानंतर देवता पायध्यावरून निरंतर निवासासाठी राहिली सर्वांनी तिला मुदर मदिरा भरणे दिले व्यापाऱ्याचा यत्न अरुड या भूवरी वाढेल असा दर्शने त्याला आशीर्वाद दिला वास्तविक हे महाकाळीचे स्वरूप आहे परंतु नागाव्याचे अपघात टळले, देवी स्वतः खाली आली, जगदुदाहा व त्याच्या मुलामाणसाना जीवदान मिळाले या सर्व सामूहिक आनदाने जनता हर्षोल्लासित झाली आणि त्या दिवसापासून देवीला हर्षदमाता म्हणू लागले देवीचा पायध्यावरून निवास झाल्यामुळे टेकडीवरील स्थान निस्तेज झाले आणि अपघात होण्याचे संकट कायमचे टळले

(काठेवाड मिल्हा गॅलोट, पृष्ठ ४३९)

असे सांगतात की, उज्जैनच्या भिमादित्य महाराजांनी या देवतेची उपासना केली होती आणि देवी प्रसन्न झाल्यावर तिने आपल्या राजधानीच्या ठिकाणी नेले होते त्यामुळे या देवतेचे मास्तर दिवसा उज्जैन येथे व रात्री या मूळ ठिकाणी असते असे मन मानतात येथे मूर्तीपुढे यंत्राची पूजा होते

(फण्याण, क्षेत्रज्ञक १९५७, पृष्ठ ४१६).

(५०) हिंगुळा (१)

या देवतेच्या उत्तर्तीची कथा अशी शक्यना पार्वती व गंगा या दोन स्त्रिया होत्या. गंगेसह शंकर श्रीला करण्यासाठी म्हणून वायव्य देशात, त्या वेळी ज्ञात असलेल्या 'शालाहिक' यनात गेले (म्हणजे पूर्वाचा शालाहिक देश असावा) लिंग पुराणामध्ये म्हटले जाते की, शंकर रावणाच्या भयाने कैलास सोडून त्या ठिकाणी गेले पण ते कोठे गेले हे मान पार्वतीला मुळीच मागत नव्हते. परेच दिवस झाले तरीही ते परत येईनात तेव्हा पार्वतीने त्याचा शोध घेण्याचे ठरविले आणि गुप्त वेद्याने फिरत फिरत ती या स्थळी आली तेथे तिला शंकर गंगेसह सापडले. या कृत्याच्या स्मरणार्थ तेथे मंदिर बांधले गेले आहे. हिंगुळा नदीच्या तीरावर हे देवीचे स्थान आहे. म्हणून देवीला हिंगुळा हे नाव आले असावे. (कथारत्नपतर, स्तनक १४)

देवी भागवत सूक्त ७।१९ व ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्णजन्मवर्ग ७६।११ यामध्ये या देवीची माहिती योग्यपणे आलेली आहे.

या वेळी भारताच्या सीमा कावूल, कदाहारपर्यंत मिडलेल्या होत्या त्या वेळी हे शक्तिपीठ भारतामध्येच होते, परंतु कालांतराने ऐतिहासिक विभाजने होत गेल्यावर सध्या हे पीठ उज्बेकिस्तानमध्ये म्हणजे पर्यायाने पाकिस्तानच्या हद्दीत गेले आहे. कलात शहराच्या दक्षिणेस सुमारे बीस ते पचवीस मैल अंतरावर काही रकमेच्या 'हरगोनी टेक'च्या' म्हणून ओळखल्या जातात, त्यामध्ये हिंगुळी नदीचा जम झालेला आहे. दक्षिणेकडे सुमारे ३०० मैल प्रमाण वाहत गेल्यावर कराची शहराच्या वायव्येस सुमारे १०० मैल अंतरावर स्तेन भिआनी या उप सागराला ही नदी मिलते. मगमात मगमा त्रेकट्यामधून प्रवाह जात असताना या देवीचे स्थान जादे या स्थानाची उंची अंदाजे १७०० फूट असून पीठाग्रत पोदीचण्याचा मार्ग अतिशय जवळ व दऱ्याळोन्यामधून जाणारा आहे.

येथपर्यंत येतात. देवालयाच्या बाजूची उंच शिखरे साहाजिकच पर्यंतावरील रम्य वनश्रीने घेविलेली आहेत. या ठिकाणच्या मंदिराबाबत कलाशिल्प व सौंदर्य यांची अपेक्षा करणेच चूक ठरेल. कारण शिल्पकामाचे कारागीर व साहित्य नेणे हेच मुळात कठीण. त्यामुळे देवीची मूर्ति एका खडकाच्या भव्य कपारीत बसविलेली आहे. हिंदुधर्मपद्धतीचे दोन लहानसे घुमट येथे बांधलेले आहेत. देवीच्या समोर व तिच्या दोन्ही बाजूंना कठडा बांधलेला आहे. शेंदूरचर्चित अशा काही काठ्या देवीजवळ तयार ठेवण्यात येतात आणि क्वचित प्रसंगी प्रवासी त्यांना उप-योगही करतात. काठीच्या मदतीशिवाय मार्गावरून चालणे कठीण जाते. कपारीची उंची विशेष नाही, त्यामुळे पुजारी अगर यात्रेकरू यांना मान वाकवूनच आत प्रवेश करावा लागतो, इतर ठिकाणच्या या देवतेच्या मूर्ति पाहता येथेही मूर्ति अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी देवीची असावी, असे अनुमान करता येते.

या ठिकाणी एका गोष्टीबाबत थोडेसे अधिक लिहितो. भारतामध्ये अशी बरीचशी काही पवित्र स्थाने आहेत (उदाहरणार्थ, गाणगापूर येथील दत्ताच्या पादुका) की, ज्या ठिकाणी मान वाकवून किंवा हुना सरपटत जाऊनच गाभान्यास प्रवेश करावा लागतो, हे असे का याबद्दलची काही कारणे संभवतात. ती ही अशी — (अ) सद्गुणी आणि शुद्ध चारित्र्याच्या माणसानेच आत प्रवेश करावा, (आ) परशुरूपान्न देवतांचे रक्षण व्हावे, (इ) अशा थिकट मार्गातून आत जाण्याचे धाडस तो ग्यरीदुरी निस्सीम भक्ति करणाराच करील, इतर वाहेरूनच दर्शन घेऊन जातील, त्यायोगे मंदिराचे पावित्र्य जतन करून ठेवता येईल, हा हेतू असावा. नासिक येथील पंचवटीतील सीतागुंफेत अशाच लहान दरवाजातून प्रवेश होतो. विंध्यप्रदेशात चुनार येथील दुर्गादेवीच्या मंदिरात एका लहानशा खिडकीतूनच प्रवेश करावा लागतो. या भावनेवर आधारलेली इतर धर्मीयांची ही उदाहरणे पहा —

समरकंद येथे कुराणाची एक पांथी टेवलावर ठेवलेली आहे. जो कोणी यथन या टेवलाच्या ग्यावून, टेवलाला धक्का न लावता पलीकडे जाऊ शकेल, त्याच्या पाठीचे सर्व रोग बरे होतात. गुर्जरबंधूंचा महिलाधर्म पुत्रप्राप्ति व्हावी अशी मनीस असल्यास, एखादा जैन साधु प्राणसंनिक उपोषणातून मरण पावल्यास त्याच्या अंत्ययात्रेच्या वेळी त्याच्या ताटीग्यातून सरपटत जातात. बघोदे दाहरी एका वन पक्षीराच्या नावाची एक मोठे असलेली फरशी आहे. त्याच्या छिद्रातून कोणीही भक्त सहज जाऊ शकतो, पण चोरी करणारा इसम जाऊ शकत नाही. जपानमध्ये नारा या प्रसिद्ध दाहरी एक बुद्ध मंदिर असून तेथे मंदिराच्या भव्य स्तंभांमध्ये एक वर्तुळाकार भोक आहे. न्यामभून आरपास जाणारा मनुष्य पुण्यदान प्राणी समजला जातो. (जेम्स, धर्मकोश).

ऋग्वेद काळात अपाला नावाच्या एका स्त्रीने आपल्या कमरेतालील भाग व्यापिलेला करण्यासाठी इद्रदेवाची प्रार्थना केली, तेव्हा त्याने तिचे सर्व शरीर आपल्या रथाच्या चाकातून दोनतीन वेळा ग्राहून काढले, तेव्हा ती स्त्री संपूर्ण रोगमुक्त झाली.

(ऋग्वेद, ८ मंडळ)

या देवीच्या स्थानाजवळच एक गणपतीचे मंदिर आहे. याप्रांतची कथा अशी आहे. एकदा पांडवांनी राजसूय यज्ञ करण्याचे योजिले. देवता स्थापन झाल्यावर यज्ञाचा अक्ष सर्व राजांकडून मिजयपद घेण्यासाठी सोडला गेला, तेव्हा तो फिरत फिरत या स्थानाजवळून जात असताना गणपतीने त्याला अडविले आणि बांधून टाकले. या अक्षाने रक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्ष अजून त्याच्यारोबर होता. गणपतीने आपला घोडा का अडविला याचे कारण अमृत्युक्षरीच्या शोषाचे म्हणून त्याने देखील विचारले असता तिने सांगितले की, 'राजसूय यज्ञाच्या अंतर्भा पांडवांनी गणपति पूजन केलेले नाही ते करण्याचे तसेच राहून गेले आहे. त्यामुळे गणपति चिडला असल्याने त्याने घोड्याला अडवून ठेवले आहे.' शोषादेवी देवीच्या मध्यस्थीने आणि अर्जुनाने गणेशाची विनवार्त क्षमा मागितल्या पर त्या यज्ञाचाही मुदका झाली आणि त्याचा पवास पुढे चालू झाला

(कथाकल्पतरु, स्वयं १४)

ब्रिटिश रियासतीच्या बळी जादा भागाचे विभाजन झालेले नव्हते तेव्हा कराची महाराष्ट्रासून आग्राच्या सडकापासून वाजेकर टोळीने या क्षेत्राप्रत जात असत मियांनी या ब्रिटिश गृह्यत असलेल्या गहरी यात्राकर बसले केला जाई तेथे जाऊन जालेल्या मकानांनी ज्या गाणी पाठविल्या त्यांची नोंद झालेली आहे त्यापैकी हे काही अनुभव पाहा—

(१) हात्री अमृतुल गनी या नावाचा याजेकर म्हणतो, 'मंदिराच्या बाजूला एक विहीर आहे त्यामधील पाणी जेव्हा जेव्हा उसळी मारून घर येते नदीच्या पायसाळी पाण्याभराचे ते विचित्र गडूळही दिसते पाणी जेव्हा उसळी मारी तेव्हा आराम ऐकू येई या चमत्कारानुळे मारिफ हिन्दु यात्रिक या विहीराला कुले, गुपारी, नारळ, सग, गेलदोडे, उदाम इत्यादि अर्पण करीत त्यादेवेची पाण्याने स्पर्शर उसळी मारली नाही तर त्याची प्रार्थना करीत, 'गंगामाते, स्वरु वर ये, आम्हाला दर्शन दे आणि आमचे पापभक्षण कर' अशी प्रार्थना केल्यावर पाण्याने उसळी मारली म्हणजे पुन्हा कुण नारळांनी पूजा करील नंतर त्या वस्तु पर काढून घेत आणि प्रसाद म्हणून भक्षण करीत

त्या पेळी पिहिरीच्या पाण्यातून एक तलवार वर आली आणि तोच देवीने दिलेला प्रसाद असे समजून उग्रप्रभूने ती घेतली या कृपाप्रसादामुळे त्याने दक्षिण भारतावरही स्वारी करून आपली सत्ता उळकट केली तो प्रसाद मिळाल्यावर उग्रप्रभू सर्वत्र विजयीच होत गेला

या देवतेचे स्थान जरी पाथीपुराणामध्य जतभूत होत, तरी प्रत्यक्षात त अनेक दिवस अज्ञातच होते ते गोधून वाढण्याची महत्त्वाची कामगिरी एका धाडसी ब्रिटिश प्रवाद्याने केली नदीच्या मुखापासून काठाकाठाने तो वर सरत नदीच्या उगमाकडे जात असताना मार्गात त्याला या क्षेत्राचा द्योप मकान टेकड्यामध्ये लागला त्या ठिकाणी अनेक दगडावर त्याला देवीला उळी दिलेल्या पशूचे रक्त साडलेले दिसले आणि त्या अनुरोधाने त्याला हे स्थान निश्चित करता आले यासनधीची सविस्तर हक्कित जेम्स धर्मकोशात (भाग ६, पृष्ठ ७१५) यात दिलेली आहे जिगातूनी ती अधपायून इतीपर्यंत अवश्य वाचावी

कै गगाधरनाम्नी जाभेनर यानी त्याच्या दर्पण मासिकात या देवीसनधी माहिती लिहिताना म्हणतात की, हिंगुळा पुराणात असे वर्णन आहे की, लकेहून रावणावर विजय मिळवून आल्यावर श्रीरामचंद्रप्रभु या देवीच्या दर्शनाला गेलेले होते प्रथम पेळी त्याचे देवीच्या दूतांरोबर युद्ध झाले आणि त्यात त्यांना माघार घ्यावी लागली नंतर श्रीरामांनी देवीची मनाभावे प्रार्थना केली आणि दर्शन देण्याची विनंती केल्यावरच, तिच्या कृपाप्रसादाने त्यांना देवीचे दर्शन घट्ट झकले श्रीरामचंद्र ज्या मार्गाने या क्षेत्राप्रत गेले, त्या मार्गावर अनेक तीर्थे उत्पन्न झाली आणि अन्याहत त्या त्या ठिकाणी यानेकळ आदरभावा अर्पण करीत असतात प्रथम कराची शहराजवळ रामबाग, पुढे गोरख तलाव व तुंग भैरव ही स्थाने हव नदी उतरल्यावर अगमर आणि देवीच्या दूतांनी श्रीरामाचा पराभव केला ते क्षेत्र मेरूमलख भवानीची पिहीर, हनुमताची राई या ठिकाणांवरून पुढे गेले म्हणजे लक्ष्मणाने राण मारून सीतामाईसाठी उत्पन्न केलेले पाण्याचे ठिकाण लखभूरद आहे नंतर सीतेचे पुढे तीर्थ असून, राजा गोपीचंद याचे देऊळ आढळते यालाच सुसलमान लोक 'पीरझा' म्हणतात तेथून काही अंतरावर सोमयानी क्षेत्र असून नंतर गुरुचेल्याचा राण हे क्षेत्र आहे याचे महत्त्व वर्णन करताना सांगितले जाते की, मार्गावर पाण्याचे दुर्मिष्ठ असल्याने, गुरु शिष्य दर्शनाला जात असता, शिष्याने गुरुजवळ पाणी मागितले, पण गुरूने त त्याग न दिल्याने, त्याचा अंत झाला जसात गुरूचे हे वतन देवीला आमडल नाही आणि तिने त्याच्या पुढीतीन सन पाणी घोधून घेतले यामुळे गुरूचाही जंत झाला यास्तव हे नाव पडलेले आहे पुढे मार्गावर सात कुडे लागतात, त्यांना रामकूप म्हणतात

येथील महत्त्व असे की, नारळ ठेवून देवीला प्रार्थना केली म्हणजेच कुडानून प्रवाह बाहेर येतो आणि मत्काला पाणी मिळते एरव्ही प्रवाह बाहेर सतत वाहत नाही. घतद्वीपाजवळ मन्नान नदीच्या काठी अकरा कूप आहेत असे देवीचा पुजारी वर्ग सांगतो.

कराची शहराच्या वायव्य दिशेला सुमारे ५० मैलावर या देवीचे क्षेत्र पहाडानर आहे. रेंतीची मैदाने व डोंगराची शिखरे यानून मार्ग काढायला लागतो. बंदिता पाणी क्वचितच सापडते आणि मिळेल तेही मचूळ असते. रस्त्यातून कोठे कोठे गंधकाचे खडकही दिसतात. मार्ग दुर्घट असल्याने देवीचे शोसावी पुजारी भक्तांना नेण्यासाठी कराची व इतर शहरापर्यंत येतात. त्यांनाच आपघरे म्हणतात. ठडा या शहरी एका गृहस्थाला. रास्ताही सनद असून त्याला काही करभार देऊन आपघरे घेऊन जातात. या गृहस्थाच्या ठिकाणाला हिंदूंचा पीर असे नामाभिधान आहे.

देवीचे मंदिर लहानसरच खडकात कोरलेले आहे. इतर क्षेत्री मंदिरावर जय विजयाच्या मूर्ति माडलेल्या असतात. पण या पहाडी देवतेने आपले जय विजय म्हणून दोन पर्यंतगिरांचे निवडली आहेत आणि त्यांना जय विजय संबोधतात. या मार्गावर सात दरवाजेही आहेत, पण तो मार्ग अतिशय कष्टदायक असल्याने, तिन्ही सहसा कोणी जात नाही. मंदिराच्या आसमतात सूर्य, चंद्र, पद, महिषासुर याची स्थाने आहेत. या ठिकाणी आपघरे सांगतील त्याप्रमाणे शौर मुडगादि धार्मिक विधि कराया लागतो. भारतीय शास्त्रकारांनी ८४ लक्ष योनी मानलेल्या असून त्या तहून जाण्यासाठी मानव-देह दिलेला आहे. त्याचे प्रतीक म्हणून या क्षेत्री चवत्याऐशी बापाय चवदून पार व्हावे लागते. येथील सर्व यात्रा शास्त्रावर 'अतीत' कुडाल स्नानविधि शास्त्रावरच यात्रा पूर्ण होते.

या देवीला हिंगळजमाता, कालीमाता, महाभावा, नानीरिषी अशी अनेक नावे आहेत. माटिया आणि वाभिया लोकांची काही चव्तीही आहे.

(दर्पण, मे १८४०, पृ. ४८-५१)

निवारण्यासाठी स्वतः श्रीरामचंद्र आलेले असावेत आणि म्हणून या लहान सहान तीर्थोची निर्मिती झाली असावी.

ही देवता सिंधु सस्कृतीमधील मानली गेली आहे. याचा अर्थ आर्योच्या पूर्वापासूनच तिची स्थापना झालेली असावी आणि आर्योंनी प्राक्किपीठामध्ये तिचा उभावेश केला असावा. सिंधु संस्कृति असूनही दक्षिणेकडे सरली, तसतशी दक्षिणेकडे या देवतेची मूर्ति दिवू लागली आणि ती पश्चिम किनाऱ्यावर पसरली, सौराष्ट्रातील आशापुरी देवीचे भक्त या देवीचेही भक्त आहेत, भाज्जार शिपी समाज, मध्यप्रदेशातील जोगी समाज, पंचमहालक्ष्मील पेटलिया समाज, गुजराथमधील रायल थराणी, जोधपूरकडील खडी ही गुराडी जमात, निमाड-फडील जादुगार जमात आणि काही अन्य जमाती या देवीच्या उपासक आहेत. बलुचिस्तानमधील यवन समाज या देवीला 'नानी गिरी' या नावाने ओळखतो. कुशाण वंशाने या देवीचे चित्र आपल्या नाण्यावर घेतले होते. सिरिया, पर्शियाकडील नानिआदेवी व बॅबिलोनमधील नन्ना देवी, ही नावे म्हणजे हिंगुळा देवीच्या नावाचाच अपभ्रंश असावा असे दिसते. सनपूर्व सहाव्या शतकापासून या देवीची उपासना तिकडे चालू होती. भारतात एक व कुशाण राजवंश या देवीचे उपासक होते. चाणक्यच्यात निनाई नावाची क्षत्र देवता आढळते, ती हीच असावी.

(जेम्स, धर्मकोण).

यसंततिलक

श्री सांख्य रावण भये तत्रि एकदांही ।
गंगेसहीत लपला निनिहा वनीहीं ॥
वांच्छीत पार्वति तदा शिवरूप भेट ।
शोधादि शोध करितां शिवभेटि होत ॥ १ ॥
वायव्य देशि वन बालहिका असेची ।
तें आद्यरूप तव हिंगुलजे तिथेंची ॥
यज्ञाश्व तो फिरत जाय वनीं क्रमानें ।
तूं सोडवी अडविता गण नायकानें ॥ २ ॥
वायव्य देशि बलुची जनम्यान आहे ।
हिंगोल नाम मगिता अजि वाढताहे ॥
तेथें प्रवाह तटि हिंगुल देवी पाहें ।
नानीबिनी म्हणुनि यावनि जाणती हे ॥ ३ ॥

(५१) हिंगुळा (२)

वर आपण पाहिलेच आहे की, सिंधु संस्कृति दक्षिणेकडे सरकल्यावर त्या संस्कृतीची देवताही त्या भागात आली आणि अनेक ठिकाणी तिची मंदिरे उभारली गेली. त्यापैकी दोन प्रमुख स्थानांचा उल्लेख या ठिकाणी करण्याचे योजिले आहे. कारण त्याला पूर्ण इतिहास आहे.

(१) नवनाथ पोथी अध्याय ४ मध्ये असे वर्णन आहे, की नाथ सांप्रदायी मत्स्येंद्रनाथ यांनी रामेश्वराला भेट दिली. येथे त्यांनी साक्षात् हनुमानाचे दर्शन घेतले, त्यांच्यासोबत सगळे जोडले आणि प्रचार करीत करीत दक्षिण किनाऱ्यावरून उत्तरेकडे प्रवास करीत असताना एका निग्रिड अरण्यामध्ये आले. त्या ठिकाणी त्यांना हिंगुळा देवीचे स्थान सापडले. या स्थानाच्या रक्षणासाठी अनेक शक्तिपीठे, डाकिणी पाहावाकर होत्याच. त्यांनी नाथाची योग्यता ओळखली नाही आणि त्यांना देवीकडे जाऊ देण्यास विरोध केला त्यानंतर दोघामध्ये युद्ध झाले आणि नाथानी त्या स्त्रीवीराना वीणतीहि जखम न करता केवळ आपल्या अन्त्रविद्येने विवस्त्र करून पिटाळून लावले. पराजित व पणित झालेले हे पडारेकरी पळतच देवीकडे गेले आणि तिला झालेला उच्चात कथन केला. देवीला हा अपमान सहन झाला नाही आणि ती स्वतः सुद्धास निघाली. देवी व नाथ या दोघांचे संघर्ष घनघोर युद्ध चालू असता शस्त्र त्या ठिकाणी प्रकट झाले आणि त्यांनी परस्परांची ओळख करून दिली. दोन्ही पक्ष दयावंतच ठेवले, त्यांनी आपसात युद्ध करणारे नव्हे म्हणून शस्त्रांनी समेक निर्माण केला या वेळी हिंगुळादेवीने मत्स्येंद्रनाथाना स्पर्शशक्ति हे दिव्य साधन दिले. हे स्थान कोणते असले याबाबतची निश्चित अशी माहिती उपलब्ध नाही पण पोथीमध्ये या सुदानंतर नाथानी अड्डा (रत्नागिरी) या ठिकाणी भेट दिली असा उल्लेख आहे. त्यामुळे असे म्हणता येते की, हे स्थान गोव्याच्या दक्षिणेस कोठेतरी जंगलात असावे.

(२) चोल (कुलारा) या ठिकाणी हिंगुळा देवीचे एक स्थान आहे. चोल हे अतिशय प्राचीन स्थान आहे. याला पूर्वी चपायती अथवा रेवतीका क्षेत्र म्हणत असत. गावाची नावे परिसिक्त्यनुरूप कधी उदलत जातात याचे चोल हे उत्तम उदाहरण आहे. रेवतीका क्षेत्र असे नाव येण्याचे कारण असे की, बलरामाची पत्नी रेवती हिला हे गाव पार आणले. त्यानंतर कित्येक दिवस ती या ठिकाणी राहिली. म्हणून या गावाला रेवतीका क्षेत्र हे नाव पडले सन १५० साली मीर प्रवासी डॉलेमी याने या गावाला भेट दिली होती, त्या वेळी त्याने याचे नाव सिमुला उवा टिमुळा असे दिले आहे पण त्याच वेळी

केनरी गुहेमध्ये याचे नाव चिमुला असे लिहिले गेले आहे. सन ५२५ मध्ये ज्या वेळी मीक व्यापारी भारताबरोबर व्यापार करीत असत, त्या वेळी ते या गावाला 'सिथोर' असे म्हणत. पुढे चिनी व्यापारी आल्यावर सन ६४२ साली याला चिमुला असे संबोधतात. अकराव्या शतकात अरब व्यापारी याला जैमूर अगर जैमूर असे म्हणत. या इतिहासावरून असे निश्चित म्हणता येते की, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार या बंदरानून चालत असे आणि हा व्यापार अनेक देशांबरोबर निगडीत होता. यारान्या शतकात शिलाहार घराणे या ठिकाणी राज्यव्यवस्था पाहू लागले. शिलाहार घराण्याच्या दुसऱ्या दोन द्यावा ठाणे (उत्तर कोकण) आणि कऱ्हाड या ठिकाणी होत्या. त्याच वेळी या गावाला चेमुली हे नाव आले. सन १४७० साली एक राक्षस प्रवासी (निकितीन) भारतामध्ये आला असताना या शहराला तो चिचिल असे म्हणतो, आणि त्यानंतर मात्र चोल हेच नाव कायम राहिले आहे.

(कुलाबा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठ २७२).

शिलाहार शंशातील एका राजाने या गावाला प्रतिक्रांती वनविण्याचे ठरविले आणि दृष्टांताप्रमाणे हे काम एका रात्रीत पुरे करण्याचे योजिले. परंतु ब्रह्मदेवाला ही महत्त्वाकांक्षी योजना मान्य झाली नाही. त्याने हिंगुळा देवीला कोंबड्याचे रूप देऊन उजाडण्याच्या पूर्वी घराच काळ आधी आरविण्यास लावले. तरीही तेवढ्या कालावधीत ३६० देवालये बांधून पूर्ण झालेली होती. एवढेच मंदिरांपुढे तलावही तयार झाले होते. कालांतराने जरी घरीच स्थाने नष्ट झाली असली तरी अद्याप ६० मंदिरे सुस्थितीत असल्याचे समजते. कोणाला हा कथामाग जरी अतिरंजित वाटला, तरी त्या राजाचे कर्तृत्व घ्यानी येण्यास पुरेसा आहे.

दहाव्या शतकात किंवा किंचित त्यापूर्वीही व्यापारानिमित्त गुजराथमधून काही भंडसाली शार्तांमधील घराणी या स्थळी आली. कारण परदेशाबरोबर याच बंदरानून व्यापार चालत असे. साहजिकच हा समाज आर्थिक दृष्ट्या सुस्थितीत असल्याने आणि हिंगुळा ही त्यांची कुलदेवता असल्याने त्यांनी येथे दत्त टेकाड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात देवीचे मंदिर बांधले. मुद्देवाने अद्यापही ते सुस्थितीत आहे. शिलाहाराच्या पूर्वी हंसध्वज आणि मुखध्वज राजांची हीच राजधानी होती. पंधराव्या शतकात पोर्तुगीजांनी भारतात आले पाऊल ठेवल्यावर आणि या भागाचा ताबा मिळविल्यावर त्यांनी येथील अनेक मंदिरांची मोडतोड केली. त्या मोडतोडीची शळ या मंदिरालाही लागली. पण पुढे आमे घराण्याची सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर त्यांनी या देवालयाची डागडुजी

केली हे मंदिर उच्चार अस्त्याने सुमाने ५०० पापन्या चढून वर जावे लागते मंदिर व आसपासची वनश्री रमणीय अस्त्याने प्रेक्षणीय स्थळात यांनी गणना होते देवीची मूर्ति अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीचीच आहे. कोंकडा ओरडताना तोंड वर करतो, त्याप्रमाणे मुख उत्पर्य दिशेकडे आहे

(श्री वगवत रामकृष्ण, नवशक्ति, मुंबई)

प्रतिष्ठाठी निर्माण करण्याची प्रतिष्ठा ज्याप्रमाणे या ठिकाणच्या राजाने केली, त्याच सदर्भात दुसऱ्या एका ठिकाणच्या वृत्तात पाहाणे योग्य होईल. शिवणी (वडाण) जिऱ्यात अष्टा नागाचे एक गाव आहे त्या शेती तीन हेमाडपती मंदिरे उभी आहेत या मंदिराने वैशिष्ट्य म्हणून असे सांगता येईल की, मंदिराच्या दगडाचे साधे लोखंडाच्या पड्यानी एकमेकात जपडून टाकलेले आहेत त्या भागात हेमाडपताविषयी असलेली समजूत मात्र बरीच अतिरजित दिसते ते असे समजूतात की, हेमाडपत हा एक बडा जाडुगार होता त्याची माता जन्मत च वारली अस्त्याने आणि मातृसुखाला तो पारजा झाला असल्याने त्याला नेहमी असे वाटे की, पूर्वजन्मी आपण पार पापे केली असली पाहिजेत तेव्हा या पापाचे शालन करण्याच्या हेतूने आणि हा कलक धुऊन टाकण्याच्या हेतूने त्याने एका रात्रीत २५००० मंदिरे बांधण्याचा अतिशय धाडसी निचार घेतला पण हे काम देवी मदनीशिवाय होणे अशक्य वाटल्याने त्याने मिलोनच्या राजाची मदत घेण्याचे ठरविले, कारण सूर्यलोकानर त्याचे वजन होते या निचाराने तो मिलोनला गेला पण त्याच्या दुर्दैवाने मिलोनचा राजा रोगाधीन असल्याचे त्याग मिळून आले तेव्हा आपल्याबद्दल मंत्रजाळ या निचेने त्याने राजाला रोगमुक्त केले आणि आपला मंदिर उभारण्याचा हेतूही त्याला निवेदन केला केलेल्या उपकाराची वेड करण्याच्या निचाराने राजाने आपले वजन खर्च करून सूर्याला काही काळ आपली गति बद करण्यास विनविणे त्यायोगे हेमाडपताल मरपूर वेळ मिळून तो आपली प्रतिष्ठा पूर्ण करू शकेल असे त्याने सूर्याला सांगितले मित्रावरील प्रेमास्तव सूर्याने ही गोष्ट कबूल केली या रीतीने हेमाडपताने आपली प्रतिष्ठा पूर्ण केली आणि सकल्पाप्रमाणे २५००० मंदिरे बांधून काढली अर्थात् कालांतराने ती ठर मंदिरे पडली आणि आता त्यांची पत्त तीनच सुस्थितीत आहेत

(शिवणी जिऱ्या गॅझेट, पृष्ठ ११६)

१ टीप — एका ऋषीला शाप मिळाला की, तो सूर्योदयापूर्वी मरण पावेल तेव्हा ऋषीपत्नीने सूर्याची गति रोखली होती, अशी एक पौराणिक कथा आहे

या ठिकाणी हेमाडपंताविषयी असलेले अज्ञान तर ठळकपणे प्रत्यक्ष येतेच, पण गुर्यांची गति बंद करायला लावणारा हा प्रतापी राजा कोण या-
बद्दलही थोडेसे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. तेव्हा या कथेमागे काही
रूपक असावे असे निश्चितपणे म्हणता येते. पण ते रूपक काय असावे याचा
मात्र उलगाडा मला झाला नाही व कोणी करूनही दिला नाही.

सोलापूर शहरी सामर पेठेत एक महिषासुरमर्दिनीचे मंदिर आहे आणि मूर्तीही
तीच आहे. पण त्या देवीचे नाव मात्र हिंगुळाविका असे बोलले जाते. हिंगुळा
येथील अंधिका असा त्याचा अर्थ असला. नेमचंद शौरसागर या भावसार पंथीय
भक्ताने इ.स. १८९२ साली हे मंदिर बांधले व मूर्ति स्थापन केली. मूळ हिंगुळा
शेजाचे भावसार थिपी समाज हा भक्त असल्याने, त्याने हिंगुळा नाव देणे
सहाजिकच आहे. तुळजापुरी अरण्ययुगाचा मठ हा भावसागर पंथीयांच्या ताब्यात
आहे आणि त्यामध्ये हिंगुळा देवी अधिकृत आहे. तेव्हा नाव कुळस्वामिनीचे
पण रूप तुळजापूर भवानीचे, असा योग आल्याने हे जोडनाव प्राप्त झाले
असावे. येथील देवीचा वार्षिक उत्सव नवरात्रामध्ये साजरा होतो आणि १२
घंटे चाली दिले जातात. वरीलप्रमाणे हिंगुळा देवीच्या मूर्ति अष्टभुजा महिषासुर-
मर्दिनी स्वरूप असतात, असा निष्कर्ष काढण्यास प्रत्यक्ष नाही.

चौल या गावी हिंगुळा मंदिराच्या व्यतिरिक्त रामेश्वर, दत्तात्रय, वीमेश्वर,
महालक्ष्मी इत्यादि मंदिरे आहेत. या गावात अनेक ठिकाणी बुद्धगुहा दिसून
येतात. माणगावाजवळ कुडा या ठिकाणी २६ व पाली येथे २८ लेणी आहेत.

(कुलाबा जिल्हा गॅझेट, पृष्ठे ३०९, ३१२, ४४६)

हिंगुळा देवीचे वर्णन जरी विवरणामध्ये बरेच आले असले तरी तिच्या
मूळ स्वरूपासंबंधी काही लिहिलेले नाही. मूळ ठिकाणी मूर्ति आहे एवढेच
वर्णन आहे. तेव्हा या देवतेची मूर्ति कोणत्या स्वरूपाची असावी, हे निश्चित
करण्यासाठी या मंयातील इतर विवेचनाकडे पाहावे लागेल. सोलापूर येथील
हिंगुळाविका देवीच्या मूर्तीचे वर्णन आहे. तेथे सी अष्टभुजा आहे हे लेखकाने
समक्षच पाहिलेले आहे. चांदला-परमेश्वरी देवीचे वर्णन वाचताना असे दिसून
येते की, नारायणमुर्तींनी हिंगुळा देवीच्या मूळ ठिकाणी तपश्चर्या केली (त्या
ठिकाणी कादमीर प्रांती गडले आहे पण ते बरोबर नसावे) आणि तेथून देवता
त्यांच्याबरोबर गेली. भीमा-कफिगा संगमावर तिचे जे स्वरूप नंतर बसविले आहे,
तेही अष्टभुजा आहे. तसेच स्वरूप सन्नती (चिठापूर) या ठिकाणी आहे. तेही
चतुर्भुजा पण सिंधवाहिनी आहे. त्यावरून असे अनुमान करता येते की, मूळ
शेजाची मूर्ति सिंधवाहिनी चतुर्भुजा अथवा अष्टभुजा असावी. तसेच पार्वतीने

हिंगुळा देवीचे स्वरूपात शंकराना शोधून काढले. याचा अर्थही असाच घ्यावयास पाहिजे की, हिंगुळा नदीच्या उगमानजवळ तिची मूर्ति स्थापन झाली म्हणून पार्वतीच्या त्या स्वरूपाला हिंगुळा हे नाव प्राप्त झाले.

शार्दूलविक्रीडित

तेजः पुंज सुभिन्न वायुसुतही जोडोनि मित्रापरी ।
 सेतूबंध त्यजोनि उत्तरादिशें मच्छिद्र मार्गो धरी ॥
 हिंगुळा घनदाट काननिं रिचे मांर्गी जई चालतां ।
 देवीरक्षक द्वारपाल उढती नाथांसर्वे देखतां ॥ १ ॥

पंचचामर

विरोध दावितां तयांसि नाथ कोपतो अती ।
 रणांत अष्टभैरवादि वीर लोख्खी किती ॥
 फजित वीर होऊनि रणांतुनी पळे घरीं ।
 सदां चढाई डाकिनी अणीक शंखिणी करी ॥
 कशास युद्ध वीसर्वे ? विवस्त्र फक्त तो करी ।
 सलज्ज नारिदूत होत, देव वात्समी खरी ॥ २ ॥

पसंतविलक

ऐकोनि वृत्त उमजे मनिं हिंगुळा ही ।
 मच्छिद्रनाथ समरीं उढतो स्वयें ही ॥
 देवी स्वयें प्रकटतां चरणां घरीतो ।
 ये स्पर्शशक्ति वर मागुनि आपणा तो ॥ ३ ॥

आले गुर्जर भंडसाळि कुलही व्यापारवाढीस्तव ।
 संपत्ती जमवोनिही उभविती तें हिंगुळ्या मंदिर ॥
 आहे संप्रति साठ मंदिर उभें ह्या चौल ग्रामीं महा ।
 भेद्रीं जाळनि देवि-पाद-कमळ घाला नमस्कार हा ॥ ५ ॥

योगिनी आणि मातृका

मायभूमीवर झालेले परकीय आक्रमण एकटा सेनापती परतवून लावू शकत नाही त्यासाठी संपूर्ण सुसज्ज सैन्याची आवश्यकता असते, परकीय अंमलाखोऱ्यांचा पिचत पडलेला देश जेव्हा एखादा नेता मुक्त करू इच्छितो, तेव्हा त्याला जनसमुदायाचे संपूर्ण पाठबळ अवश्य असते. ही जी परिस्थिती मानवी रीत्या दिवून येते, तद्वतच ती देवदेवींमध्येही अस्तित्वात आहे. शिवाचे रक्षण आणि कार्य त्याचे रुद्रगण करतात. इद्राचे देवगण म्हणजेच त्याचे सेनिक होते. पिशाचयोनीतही हाच प्रकार जादळतो येताळ अजर डाकिणी यांच्यामार्गे त्याचा सेनिकी तांडा असतो. दत्तभक्ताचा असा अनुभव आहे की, नरसेनाची वाडी अगर गाणगापूर या क्षेत्री एखाद्याने अपहृत्य केले, कुनिचारी आचरण केले तर दत्तात्रयाच्या योगिनी त्याचा पाठपुरावा करतात आणि अशी अपहृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला कडक शिक्षा देतात, त्याच्यावर पश्चात्ताप करण्याची पाळी आणतात, याचप्रमाणे आदिमाया पार्वतीचे जे सैन्य आहे त्याला योगिनी हे नाव आहे. हे सैन्य ती आपल्या मन सामर्थ्याने, योगशालेने पंचभौतिक परिमाणशक्ती आणि चैतन्यशक्ती यांना एकत्रित करून उत्पन्न करू शकते आणि त्याचा आपल्या इच्छेनुसार संप्रेषही करू शकते.

आदिमायेला दुष्ट देत्याच्या सहाय्या वेळी अनेक वेळा अनेक रूपे घ्यावी लागली आणि त्या त्या वेळी तिच्या आपल्या खास विद्यांमू गणांचीही गरज भासली या भ्रमातील देवतांचा इतिहास वाचताना आपण पाहिलेच आहे की, शुद्ध चानू शान्यावर अनेक देवतांची निर्मिती जरूरीप्रमाणे झालेली आहे. योगसामर्थ्याने (चैतन्यशक्तीमधून) त्याची उत्पत्ति झाली म्हणून त्यांना योगिनी हे नाव आले असते. मातृवदेवीला योगसामर्थ्याच्या जोरावर हस्तेतील परमाणु-धनींमधील तागा मिळवू शकतो, त्याच्या उरवी आपली कामे करून घेऊ शकतो असा तत्त्वशास्त्राचा सिद्धांत आहे. त्याच प्रकारच्या सामर्थ्याने आदिमायेने योगिनींची उत्पत्ति केलेली आहे. योगिनींची देखील विशिष्ट परिस्थिती वाचकांनी घ्यानात घेतली म्हणजे योगिनी आणि मातृका या मुद्रास एक नव्हेत हे त्यांना म्हणून येईल. मातृका हे योगिनीचे परिणत स्वरूप आहे, तर योगिनी हे मातृकाचे मूलस्वरूप म्हणता येईल.

योगिनी तन्त्रातच जोरदार योगिनींची उत्पत्तीची कथा खालीलप्रमाणे आहे. एकदा मलय ह्याला आणि सर्व ब्रह्मांड गड झाले. पृथिव्यादि पंचमहाभूते व महेश आणि महेशांनी एवढीच शक्त शिवाक राहिली. स्वतःच निर्माण केलेले

ब्रह्मांड नष्ट झाल्याने शिवाला राहावयास जागाही उरली नाही, यासाठी त्याने आपली शक्ति महेशानी हिला राहण्यासाठी ठिकाण निर्माण करण्यास सांगितले. महेशानीला या गोष्टीचा राग आला व ती त्याला टाकूनही बोलली. निर्मितीमध्ये शक्ति सहाय्य देत नाही असे पाहिल्यावर शिवाला क्रोध आला आणि त्याने आपल्या शरीराचे भस्म करून घेऊन, त्यामधून घोर नावाचा राक्षस उत्पन्न केला, (शिवाचे एक नाव घोर असेही आहे) आणि अणिमादि अष्टासिद्धि त्याला दिल्या. शिवाचे तपोघात महेशानी पश्चिम दिशेकडे गेली असता, तिला ते दारुण दिसले. घोरानेही महेशानीला पाहताच तो तिचा अनुनय करू लागला. त्या वेळी महेशानी त्याला म्हणाली की, 'युद्धात मला जिंकल्याविना मी तुला वरणार नाही.' दोघांचे तुमुळ युद्ध शांते. पत्नीच्या सत्वरक्षणासाठी शिवाने लघुरूपाने तिच्या शरीरात प्रवेश केला, तेव्हा घोराचेही त्रिजपुढे काही चालेना. शेवटी महेशानी घोराला म्हणाली, 'ज्या अर्थी तू माझ्या प्राप्तीचे प्रयत्न चालविले आहेस, त्या अर्थी तू प्रत्यक्ष शिवच आहेस, हे मी जाणले आहे. ब्रह्मानंदाची प्राप्ति करून देणारे माझे भव्यरूप मी तुला दाखविते.' पाहता पाहता महेशानीने भवानक रूप धारण केले. त्या वेळी तिच्या तैजोमंडळातून एक एक त्रिरणा गणिक, तेजस्वी युयुत्सु व गर्जना करणाऱ्या अनेक स्त्रिया प्रगट झाल्या, त्याच योगिनी होत.

दुसरी उत्पत्ति अशी की, वाराणसी क्षेत्री प्राचीन काळी दिव्योदास राजा राज्य करीत असता सर्वत्र समृद्धि आणि सौख्य लोकांना मिळत गेल्याने ते विश्वेश्वराला विसरले आणि त्या राजाचीच भक्ति करू लागले. विश्वेश्वराच्या ठिकाणी शंकराना रूक्षमरूपाने नाऊन राहाणे अगत्याचे होते. नाहीतर एरवी त्या भद्रास्थानावरचे लोकांचे लक्ष उडाले असते. पार्वतीला देखील ही लोकांची वृत्ति आवडली नाही, तेव्हा हरप्रयत्नाने पुन्हा अभिष्टान प्रस्थापित करण्याचे त्यांनी योजिले. शंकराचे महत्त्व प्रस्थापित करायचाचे म्हणजे दिव्योदासाचे महत्त्व कमी करायचास पाहिजे होते यासाठी पार्वतीने आपल्या योगसामर्थ्याने योगिनींचा एक तांडा उत्पन्न केला आणि त्यांना वाराणसी येथील लोकांचा बुद्धिभेद करण्यासाठी पाठविले. त्या योगिनींची नावे येथेप्रमाणे.

गजानना, सिंहमुग्धी, गंधास्या, काक-मुद्रिका, उद्ग-घ्नीचा, हयग्रीवा, वाराही, वरमानना, उल्लिखिता, शिवारावा, मसुरी, रिकथनना, अष्टाश्रमा, कोटराशी, कुन्जा, पिकट लोचना, शुष्कोदरी, हलजिह्वा, स्रद्धा, धानरानना, कृशाशी, केकराशी, ब्रह्मबुद्धा, सुखप्रिया, कपालहस्ता, रसाशी, घुरी, रयेनी, वपोतिका, पादहस्ता, ददहस्ता, प्रचंडा, चंडा, चंडप्रिया, शिशुभि, पामश्री, काटी, हथिरपापिनी, अहोहरावा, कामात्री, मृगाशी, पिपुत्तमा

या वेत्ताळीस योगिनी वाराणसी येथे वास्तव्य करू लागल्यापासून दिवोदासाचे महत्त्व कमी झाले आणि लोकांचा ओढा पूर्ववत् विश्वेश्वरानडे पळला. या योगिनींची नावे पाठ केल्याने झाकणी, शरिणी, राउस आणि भूतयोनी यापासून यत्किंचितही भय राहात नाही. तसेच सर्वसिद्धि प्राप्त होतात, असे फल सांगितले आहे. (स्कंदपुराण, काशीखंड अध्याय ४५.)

वाराणसी येथे जरी वरील योगिनींची स्थापना झालेली जखली तरी त्या क्षेत्राच्या रक्षणासाठी आणखीही देवता तेथे आहेत. एकदा अगस्ती ऋषींनी कार्त्तिकस्वार्थींना प्रश्न केला की, 'वाराणसी क्षेत्राचे रक्षण कोण कोण करते, ते कथन करावे.' त्या वेळी स्वार्थींनी देवता, योगिनी आणि दयकाची लिगे याची जी माहिती सांगितली ती खालीलप्रमाणे

देवतांची नावे येणेप्रमाणे आहेत.

निद्यालक्ष्मी, लज्जिता, विश्वभुजा, वाराही, शिवदूती, ऐंद्री, यज्ञहस्ता, कौमारी, माहेश्वरी, ब्राह्मी, नारायणी, विरूपाक्षी, वीलेश्वरी, चित्रपटा, चित्रमीना, मद्रकाली, हरसिद्धि, महासिद्धि, निगडभंगनी, घनद्वकारा, अमृतेश्वरी, त्रिलोचनदुर्गा, महालक्ष्मी, कौर्मिगति, भीमवह्नी, शायबधेश्वरी, तालजपेश्वरी, चर्मभुंदा, महारुद्रा, चामुंडा, स्यमेश्वरी. (स्कंदपुराण, काशीखंड ७०.)

वरील देवताव्यतिरिक्त पार्वतीच्या शरीरकोशापासून ज्या अधिक दक्षि उत्पन्न झाल्या त्यांचीही स्थापना ह्याच क्षेत्री केलेली आहे. त्याची नावे पुढीलप्रमाणे,

प्रतीकप्रमाणे योगिनी आणि देवता या जरी क्षेत्ररक्षणात असल्या तरी आंगरी १४ प्रमुख शिवलिंगे, १४५ इतर शिवलिंगे आणि २२५ तीर्थ रक्षणासाठी ठेवलेली आहेत. त्यांची नावे मूळमयामध्येच पाहारी.

त्रींशु योगिनींची ही एक बारी पदा. यांतील नावे इतरापेक्षा निराळीच दिसतील.

कुलेशी कुलनन्दा च वागिशी भैरवी तथा ।

उमा श्री. शांतया चंडा घुमाकाली करालिनी ॥ ४२ ॥

महालक्ष्मी. च कंदाली रुद्रकाली सरस्वती ।

माग्यादिनी च तकुली भद्रकाली शशिप्रभा ॥ ४३ ॥

प्रत्यांगिरा सिद्धलक्ष्मी अमृतेशी च चंडिका ।

रेचरी भूचरी सिद्धा कामाक्षी हिंगुला वला ॥ ४४ ॥

जना विजया च अप्यजिता नित्या पराजिता ।

विलासिनी तथा घोरा चित्रा मुग्धा धनेश्वरी ॥ ४५ ॥

सोमेश्वरी महाचंडा विद्या हंसी विनायका ।

वेदगर्भा तथा भीमा अग्रयैचा च सद्गतिः ॥ ४६ ॥

उपेश्वरी चंद्रगर्भा जोत्स्ना सत्या यशोवती ।

कुलिका कामिनी काम्या ज्ञानप्रत्यथ शाकिनी ॥ ४७ ॥

राकिनी लाकिनी चाथ काकिनी शाकिनीत्यपि ।

हाकिनीति चतु षष्ठी शक्त्य सिद्धिदायका ॥ ४८ ॥

(मंत्रमहोदधी, व्यवटेधर मुद्रणालय, मुंबई.)

योगिनींची सख्या अमर्याद आहे. तरी साधारणतः ती ६४ ही मानली जाते. धारण महिन्यात पिठोरी अमावास्येचे एक व्रत आचरण्यात येते. त्यामध्ये माय योगिनींचीच पूजा केली जाते त्या योगिनींची नावे येणेप्रमाणे,

दिव्ययोगी, महायोगी, सिद्धयोगी, गणेश्वरी, प्रेमाक्षी, हाकिनी, काली, कालरात्री, निशाचरी, शंकारी, रौद्रेवताणी, भूतली, भूतदायरी, उर्ध्वेशी, विरुपाक्षी, शुष्कांगी, नरभोजनी, मद्यारी, वीरभद्रा, धूम्राक्षी, कल्हप्रिया, राक्षसी, घोररक्ताक्षी, निश्चरूपा, भयवरी, चंडिका, वीरकौमारी, वाराही, मुद्रधारिणी, सामुरी, रौद्रक्षकरी, मीरणा, त्रिपुराविका, भैरवध्विनी, त्र्योधी, दुर्मुखी, प्रेतवाहिनी, सद्योगी, दीर्घयोगि, मालिनी, मंत्रयोगिनी, चम्री, कालाक्षी, पदणी, ककाली, धुमनेश्वरी, कटकी, कांठिनी, रौद्री, यमदूती,

वरालिनी, घोराडी, कार्जुकी, वारुहणि, अधोमूली, मुंडापधारिणी, व्याघ्री, क्रिकणी, प्रेतमाविणी, शालमाविणी, कामाख्या, उद्याणी, योगपीठिका, महालक्ष्मी, एकवीरा, काळरात्री.

याप्रमाणे ६६ योगिनींची नावे दिलेली आहेत. (प्रतराज)

वरील दोन-तीन याच्या देण्याचा प्रधान हेतु असा की, योगिनींची संख्या अनंयार्द आहे आणि त्याची नावेही निरनिराळी आहेत हे वाचकांच्या ध्यानी यावे. प्रचारात मात्र त्यांची संख्या ६४ हीच धरली जाते. योगिनी मंदिरामध्ये प्रायः ६४ मूर्ति आढळून येतात.

पुराणकारांच्या मतांप्रमाणे वरील उत्पत्ति दिलेली असली तरी एक आधुनिक कवि-दासगणू-काय म्हणतात ते परा,

कोल्हासुरांनीं अगणित । कन्यका कारागृहात ।
ठेविल्या त्या समस्त । तुवां अंवे सोडविल्या ॥ ८१ ॥
त्याच तुझ्या कृपे भल्या । पुढे चौंसष्ट योगिनी झाल्या ।
जनांस पावूं लागल्या । इच्छा त्यांची पुरविण्यास ॥ ८२ ॥

दासगणूविरचित 'जोगीपद स्तोत्रे' (प्रसिद्धी शके १८८१) या मधील महालक्ष्मी स्तोत्रातील वरील ओव्या आहेत. मोहिनीराज, अदिका आणि इतर स्तोत्रांवादी समारंभ त्यामध्ये आहे. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे कोल्हानर रायसाने बंदीमान केलेल्या मुली, त्यांची मुटुरा शास्त्रानर योगिनी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. लेखकाचे विधान हे मूळ उत्पत्तीच्या परस्परविरोध आहे. मानवी कुळात उत्पन्न झालेल्या या कन्यका योगिनी पदाप्रत वा आणि कदा पोहोचल्या याचे विवरण त्यांनी केलेले नसल्यामुळे त्याच्या मतावर विश्वास ठेवणे योग्य होणार नाही. बंदीखान्यातून मुटलेल्या कन्यका योगिनी होतात हेच प्रमाण धरण्याचे म्हटले, तर श्रीकृष्णाने नरकाच्या बंदीखान्यातून सोडवणूक केलेल्या (६१)०८ कन्यकाना देवील योगिनीच समजावे लागेल परंतु त्यांना कोणीही योगिनी म्हटलेले नाही असे

'योगिनीहृदय दीपिका' या ग्रंथामध्ये योगिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे आढळते. योगिनी तत्त्वाचे मर्म जाणव्यास शंकराशिवाय दुसरा कोणीही समर्थ नाही

मानुषीं हृदयं मर्त्यो वेत्ति नैकोऽपि तत्त्वत ।
योगिनीहृदयं ज्ञातुं कं समर्थं शिवं विना ? ॥

‘अत्र नु योगीनाम् समस्तवस्तुसमवायाः संबंधस्तेन भासत इति योगिनी ।’ योगमार्गाने मानव आपली अध्यात्मिक प्रगति करीत असताना दैवतील अनु-परिमाणुसंबंध साधून त्याच्या चैतन्यशक्ति वादविष्यास सहाय्यभूत होणाऱ्या माध्यमाला ‘योगिनी’ असे नाव दिले आहे. ‘योगिन्याः योगाः शिवसम्यंगो नित्यं विद्यते ।’ पार्वतीच्या शक्तिअंशाने उत्पन्न झाल्यावर जगताला प्रकाशभूत होणाऱ्या आणि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि देवांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सहानुभूतीच्या पंचभौतिक परिमाणुयुक्त चैतन्यशक्तीला ‘योगिनी’ असे संबोधितात. शिव-पार्वती संबंधानुळे योगिनीचा संबंध शिवापर्यंतही पोहोचतो..

वर्गाष्टकान्तिविष्टाभिः योगिभिश्च संयुता ।

योगिनी रूपमास्थाय राजते विश्वविभ्राहा ॥

अ, क, ख, ट, त, प, च, य वर्णमालेतील आष्टवर्ग योगिनी स्वरूपात अंतर्भूत आहेत आणि त्यामुळेच या योगिनी विराट् विश्वरूप घेऊ शकतात. डाकिनी, राकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी, याकिनी आणि इतर योगिनी या मातृकांचे मूलस्वरूप होय. ‘डाकिन्यादिभिः मातृका स्वरूपिणिः ।’ असे वचन आहे.

‘शक्तैरेतैः पद्मिस्वरैः, विद्याया योगिनीत्वम् ।’ शक्तपंथीय जेव्हा जेव्हा योगिनीचे पूजन करतात तेव्हा योगिनी-सत्त्वाची सहा बीजाक्षरे ‘त्रिकोणा-मध्ये अंतर्भूत करून ते त्या बीजाची पूजा करतात अगर पद्धतःप्राप्यशुद्ध मातृकाशक्तीची पूजा करतात.

गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया ।

देवसेना स्वधा, स्वाहा मातरो लोकमातरः ।

यार्ची पूजा ज्याप्रमाणे यज्ञादि शुभकार्यांमध्ये मांडलेल्या स्थंडिलावर होत असते, तद्वत् वास्तुपूजेच्या वेळी मंडपाच्या पायथ्या दिशेला आणि शुभ कार्यांमध्ये मंडपाच्या नैर्ऋत्य दिशेला जगदंबा अंश स्वरूपिणी ६४ योगिनींची पूजा केली जाते. यामुळे मनोवांछित फळ प्राप्त होते. ६४ योगिनींची रूपे ही दुर्गादीर्घाचीच स्वरूप आहेत. देवी स्वतःच गृहणते की, ‘एकैवाहं जगत्सत्यं द्वितीया का ममापराः ।’ (सप्तशती) (कल्याण, नारीअंक ४८ । ६३)

(१) श्री नरसिंहसरस्वतीरचित गुरुचरित्र, अध्याय १९ मध्ये खालील उल्लेख आहे.

अमरेश्वर सत्रिघानी । वसती चौसष्ट योगिनी ।

पूजा करावया माध्याह्नी । गुरुजवळी नित्य येती ॥

गुरूला नमन करून आपल्यासोबत त्यांना जलमंदिरात घेऊन जातात. त्याची विविध पुजा करतात, भोजन देतात आणि परत औदुंबरसगमी आणून सोडतात.

योगिनी आल्या पूजेसी । गंगेमध्ये येता कैसी । वाट झाली जळ्यात ।
पाणी दुभंगून तेथ । गुरूसी नेती पूजनांस । पूजन करिती मंदिरात ।
मग आणोनी सोडती ॥

(२) दीक्षित महाराज म्हणून नृसिंहसेत्री एक सत्पुरुष होऊन गेले, त्यांनी चौष्ट योगिनी स्तोत्र रचले असून त्यामध्ये त्याची नावे दिलेली आहेत योगिनी या देवकन्या असून त्या श्री वामदेवानंदसरस्वतीच्या प्रमुख भक्षिणी असल्याने, देवाच्यासोबत त्याचीही पूजा व्हावी असे त्यांनी तेथील पुजारी-बर्गाला सांगितले आहे.

(श्री नृसिंहसरस्वती दीक्षितमहाराज चरित्र, लखक शंकरस्वामी, पृ ३५५)

(३) मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भाद्रिका तथा ।

उल्का, सिद्धा, सकटा च योगिन्येता प्रकीर्तिता ॥

बरील योगिनी या दुर्गादेवीच्या परिचारिका म्हणून सांगितलेल्या आहेत, पण दुसऱ्या एका पाठाप्रमाणे त्याची नावे निराळी आहेत. ती अशी,

मार्जनी, कर्पूरतिलका, मलय मथिनी, कौस्तुभिका, मेरुडा, माताली, नयारी, जया किंवा शुभाचारा याप्रमाणे आहेत

(भारतीय सांस्कृतिक कोश, भाग १, पृ ३१६)

योगिनींचे एक प्रख्यात स्थान भेडाघाट-(जवळपूर) जवळ जेथे नर्मदा नदीवरील धबधबा आहे, त्या ठिकाणी आहे धबधब्याचे ठिकाण म्हणून ते अतिशय रम्य आहे योगिनी या काही वेळा दुर्गादेवीच्या परिचारिका मानल्या जातात सन १९३४ च्या ' शक्ति अका ' मध्ये दुर्गादेवीचे जे छायाचित्र छापले आहे त्यामध्ये दुर्गादेवी वामावर उठून चाललेली असून नऊ दहा परिचारिका तिच्यासमवेत चाललेल्या दाखविल्या आहेत कोणी पारा पालीत आहे, तर कोणी अब्दागिरी धरलेली आहे आदिशक्तीचे सैन्य म्हणून योगिनींचे कार्य सांगितल्यावर अद्यांतीने मालकिणीची सेवा करणे यामध्ये अनुचित असे काहीही नाही

भेडाघाटावरील मंदिर बाराव्या शतकात म्हणजे सुमारे ११५६ साली बांधले गेले यावरून एक निष्कर्ष काढता येतो की, त्या काळी मानुष्याने श्री

देवतांची पूजा चानू होती. असे गुमजते की, त्या वेळी एकूण चौसष्ट योगिनींची पाच मंदिरे उभारली गेली. त्यापैकी णव गजुरहो येथे उभारले गेले, या मंदिराच्या बावर्णाचे वैशिष्ट्य म्हणून असे सांगता येईल की, चौहोनी दगडाच्या प्राकारात, आतील बाजूने उघड्या वर या योगिनी मूर्तीची भाषिक स्थापना करीत असत. तसेच या ठिकाणी दवा, पाऊस यांच्यापासून रक्षण व्हावे म्हणून निवारणार्थ मस्तकाने वळलेली आच्छादन टाकून आसरा घेता यावा अशा प्रकारची जागा उपलब्ध नाही. हे मंदिर तेवर या गावी आहे, माळाच पूर्वी निपुरी म्हणत. ही वल्चुरी राजवशाची राजधानी होती.

या ठिकाणी एकूण ८२ मूर्ति बसविलेल्या असून त्या त्या मूर्तीच्या खाली त्या त्या देवतेचे नाव कोरलेले आहे. मूर्तींना आकार मानवी छोसररा असून शिंप उत्तम खोरीत आहे. या मूर्तींची उंची स्त्रीच्या सर्वसाधारण उंचीएवढीच आहे. या मूर्तींची बडण तंत्रज्ञानानुसार केलेली आहे. त्यामुळे सर्व मूर्ति प्रमाणानुसार दिसतात. इ. स. १५६४ साली मोगल सरदार असफग्यान याने राणी दुर्गावती हिचा पराभव केल्यानंतर येथील काही मूर्तींची मोडतोड केलेली होती. त्यामुळे आज पाहाताना काही मूर्ति अपूर्ण स्वरूपात दिसतात.

या क्षेत्री काही दिलालेखही आढळतात. त्याचे परीक्षण केले असता त्यामध्ये वल्चुरी घराणे या अयकिंद याची नावे दिसून येतात. योगिनी मंदिराच्याच शेजारी गौरीमठराचेही मंदिर आहे. राजा गोकुळदास याने प्रवासी लोकांच्या सोयीसाठी एक धर्मशाळा बांधलेली असून राजे खुनाथराव भोसले यांनी मंदिराच्या दैनंदिन गर्वासाठी एक सरप गाव इनाम दिलेला आहे. येथे कार्तिक पौर्णिमेला यात्रा असते. (विलासपूर जिन्हा गॅझेट, पृष्ठ १३७)

पुराणातरी अशी एक कथा आहे की, श्रीप्रभुरामचंद्रांनी राज्याच्या स्वीट्टीनंतर एकदा एक अश्वमेध यज्ञ केला त्या प्रसंगी यज्ञात निरत फिरत या क्षेत्री आल्यानंतर एवढम गुप्त झाला. जवळच असलेल्या डोहात तो रोवला गेला आणि तेथूनच पाण्यात गुप्त झाला. राहुम आणि हनुमान हे दोघे त्या घोड्याचे रक्षक म्हणून होते. हा झालेला प्रकार त्यांना नवीनच होता. घोड्याचा शोध घेण्यासाठी म्हणून ते दोघेही त्या डोहात गेले आणि एका गुप्त प्रदेशामागे बरेच आत गेल्यावर त्यांना योगिनींच्या वाटा दिसल्या. वाटा भव्य आणि रमणीय होता. एका प्रवास्त दालनात मच्छावर एक रूपसंपन्न स्त्री विराजमान झालेली होती आणि अनेक दासी तिची सेवा करण्यात गुहून गेल्या होत्या

राहुम आणि हनुमान या दोघे रामसेवनाना पादित्थारोवर त्या स्त्रीला पकडून चुकले की, आपण पकडलेला घोडा हा श्रीप्रभुरामचंद्रांचाच आहे.

हालेल्या जुबीचे परिमार्जन करण्याच्या हेतूने त्या स्त्रीने त्वरितच आपले आसन सोडले आणि त्या वीराचे आदरातिथ्य केले. थोडा वेळ इकडचे तिकडचे बोलणे केल्यानंतर त्या स्त्रीने त्यांना बहाश्च तर परत दिवाच, परंतु दक्षिणा म्हणून आणखी एक अमोघ शक्ति त्यांना दिली, ती जाताना म्हणाली, 'पुढील मार्गक्रमण करीत असता मार्गात एक महान् दिक्कट हा रामाचा घोडा अडवील, त्या वेळी तुम्हाला या दासीचा उपयोग होईल.' नंतर शत्रुघ्न आणि हनुमान थोडा वेळूनच भूतलावर आले आणि पुढील मार्ग अक्रमण करण्यास त्यांनी सुखात केली

(पद्मपुराण, पाताळ अध्याय ३८)

ध्यायें

गौरीशंकर शिखरीं पौराणिक योगिनीं द्वितीं वसती ।

स्त्रीतनु समान आरुति योगीजन सेतुनि सदा ध्याती ॥ १ ॥

धो धो जलौष ओती प्रपात जार्गांच नर्मदा सरिता ।

तें स्थान जयलपुरा सन्निधही वास योगिनी करिता ॥ २ ॥

पौरस पापाणाच्या प्राकारों मूर्ति व्यावर्ती दिसती ।

उत्तम कोरिव शिल्पही, योगिनींना सदा असो प्रणती ॥ ३ ॥

योगिनीमंदिर (राजुरहो)

मध्य भारतामध्ये छत्रपूर छत्रपतींच्या हद्दीत आणि झाडी-माणिकपूर श्हेदमागांवर हरपालपूर नामने स्थान आहे तेथून जयलज राजुरहो हे क्षेत्र आहे इ. उ. ९ ते १३ व्या गतवापर्यंत हे राजधानीचे शहर होते. खेदेल बघा या ठिकाणी सत्ता गाजवीत होता सन ९५० ते १०५० पर्यंत हे राजधानी बाधणीचे थाम हद्दहद्द चालले होते

राजराडा आणि इतर इमारती बाव्यतिरिक्त या क्षेत्री एकूण ८० मंदिरे रांपलेली होती आणि ती २ x १॥ मैलाच्या टापूत तीन निरनिराळ्या सन्हात निवासलेली होती उत्तरेकडील गप्तीव सुमारे ३० मंदिरे अद्यापही कशीरती उभी असून बाकीची जमीनदोस्त झालेली आहे. हर्ष, यशोवर्धन आणि दग राजे यांच्या कारकीर्दीमध्ये ती उभारली गेली असे मानले जाते. कारण ते तिथेही गिल्फलेचे अतिप्रच मोठे होते ही राजरात्री 'मानिषा' या देवीची उपासक होती पत्ता येथील प्रसिद्ध राजातीव मुददी दगड आणून सर्व इमारतीचे काम झालेले आहे. येथील पिच इतके अप्रतीम आहे की, भारतामध्ये तसे अन्यत्र अग्न्या सापटणे कठीण आहे या शिल्पकामासाठीच आज हे ग्रेव प्रसिद्ध आहे या क्षेत्राच्या महत्त्वावि प्रवासी गिल्फ भेट देत असतात

या गावाला खजुराहो हे नाव देण्याचे कारण असे दिले जाते की, पूर्वी या भागात खजुराची झाडे पुष्कळ होती. इतकेच नव्हे तर या वृक्षसपतीचे प्रतीक म्हणून राजधानीच्या दिल्ली दरवाज्यावर दोन्ही बाजूंना सुवर्णाचे खजूर वृक्ष बसविलेले होते.

घर जी अनेक मदिरे उभी आहेत म्हणून सांगितले त्यामध्ये चौसष्ट योगिनींचे एक मंदिर आहे. शिवसागर तलावाच्या तीरावर एका खडकावर ते बांधलेले असून १०४ × ६० चौ. फूट जगणाच्या समोऱार एकूण ६५ पैकी आता फक्त ३५ ओवऱ्या शिल्लक आहेत. बाकीच्या कालाच्या उदरात गडप झाल्या आहेत. प्रत्येक ओवरीवर स्थानसे शिखर असून तिचा खालील भाग चैत्यस्वरूप (बौद्ध स्वरूप) पिढक्यानी सुशोभित केलेला आहे. एकेकाळी या ओवऱ्यांना दरवाजे होते आणि त्यामुळे आतील मूर्तींचे उत्तमप्रकारे संरक्षण होत असे, परंतु आता भिंतीमध्ये बिजागऱ्या उघडिल्याची रचण म्हणून फक्त मोठे अस्तित्वात उरली आहेत एकूण ओवऱ्यांपैकी पूर्वीचे प्रवेशद्वार असलेली मोठी ओवरी व इतर उरलेल्यापैकी प्रत्येक देशतेसाठी एक एक याप्रमाणे ६५ ओवऱ्यांचा आराखडा दिसतो.

या ठिकाणी योगिनी या कालीदेवीच्या दासी अगर परिचारिका मानल्या गेल्या आहेत. कालीदेवी ही आदिशक्तीचेच एक स्वरूप जसत्यामुळे मंदिरसंस्थापकांना ही कल्पना मानवली असावी ६४ मूर्तींपैकी आता फक्त तीन शिल्लक उरलेल्या आहेत. (१) महिषासुरमर्दिनी, (२) माहेश्वरी आणि (३) तीन मुलांची माझी त्याही आता आपऱ्या मूळ जागेवर नसून त्या तिर्थांना एकत्र एका मोठ्या ओवरीत आणून दाखलेले आहे या मूर्तीव्यतिरिक्त बाकीच्या ६१ मूर्ति चोरापोरी गेल्या असल्यात अथवा नाश पावल्या असल्यात. यामुळे 'चौसष्ट योगिनी मंदिर' हे आता फक्त 'नाश' उरले आहेत प्रत्यक्षात तेथे मूर्ति मात्र तीनच आहेत 'काल गेले आणि भोरे उरली' अशी मराठी भाषेत एक म्हण आहे, ती येथे यथार्थपणे लागू पडते.

जगदया मंदिर

येथील कदरीय महादेवाचे मंदिर पूर्वाश्रयतीमध्ये उभे आहे या मंदिराचे शिखर प्रेक्षणीय आहे. या मंदिराच्या शेजारीच जगदया मंदिर आहे. पास्तुरिक पूर्वीचे हे त्रिणुमंदिर होते आणि त्याची साज म्हणून आजही दर्शनी दरवाज्यावर त्रिणुचीच मूर्ति असलेली दिसते परंतु मध्यतरीच्या काळात कोणीतरी त्रिणुची मूर्ति त्या ठिकाणाहून हलविली आणि त्याऐवजी ओवऱ्याभोवतण सुती लष्मीची मूर्ति आणून घडविली. परंतु मूर्तीच्या ओवऱ्याभोवतण आकाशामुळे पुढे पुढे लोकांना

ती लक्ष्मीची मूर्ति आहे. याची ओळख न राहून त्यापैकी एका देवीभक्ताने विन्यावर काळा रंग चढविला आणि त्यामुळे आता ती नगदंवा या नावाने ओळखली जाते. या कलियुगात मानवाचीच स्थित्यंतरे होतात असे नाही, तर देवतांच्या ललाटी देखील हे असे कधी कधी लिहिलेले असते, त्याचे हे एक एक उत्कृष्ट आणि वितर्कच मजेदार उदाहरण आहे.

हे मंदिर ४२ × ७३ चौ. फूट क्षेत्रफळाचे असून मंदिराच्या चारी कोपऱ्यात इतर देवताना स्थाने मिळालेली आहेत. एका कोपऱ्यात यमाची मूर्ति आहे तर दुसऱ्या ठिकाणी, त्रिमूर्ति शिव उमा उमा आहे. या शिवाच्या मूर्तीला माठ हात आहेत.

इतर ठिकाणी बराहाची एक भव्य आकृती आहे. ६ फूट उंच आणि १ फूट रुंद अशी ही आकृती असून तिच्या सर्वांगावर देवतांची चित्रे कोरलेली आहेत. त्यामध्ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, सरस्वती, गंगादेवी, नागदेव, अष्ट-दिक्पाळ, नवग्रह, पृथ्वीदेवी इ. चित्रे आहेत. हिंदु पुराणामध्ये बराहाचे स्वरूप म्हणजे विसरा अवतार मानला गेलेला आहे. पाण्यात बुडालेली पृथ्वी आपल्या मुळ्याच्या साहाय्याने त्याने वर काढली अशी पुराणातरी हकिऊत आहे. तेच मूळ स्वरूप शिल्पकाराने दाखविले होते आणि बराहाच्या मुळ्यावर पृथ्वीचे स्वरूप बसविले होते. परंतु कालांतराने मुळ्यावरील हे स्वरूप खाली पडले असवा पाडले गेले आणि आता त्या स्वरूपाचे तुकडे बराहाच्या पायाजवळ पडलेले दिसतात. तसेच या तुकड्यांजवळ एका नाग स्त्रीचा पुतळा भूमीवर लोळण घेत असलेला दिसतो. याकरीन्या अनेक मंदिरामध्ये चतुर्भुजालय, पार्श्वनाथालय ही छोटी छोटी मंदिरे आहेत.

पडक्या मंदिरातील अजोशेप एका ठिकाणी संघरीत करण्यात आले असून त्यामध्ये नागदेवता, गिष्णु, कार्तिकेय, शिवपार्वती, हरिहर इत्यादि अनेक शिल्पशास्त्रदृष्ट्या उत्तमोत्तम अशा कलाकृति आहेत. येथील शिल्प पाझण्या-साठीच अनेक हौशी आणि कलाप्रेमी प्रवासी या स्थानाला भेट देत असतात.
(खजूरहो मार्गदर्शक, डेगक घन्मा).

साक्षी

मध्ययुगांतील शिल्पकला ही पद्मा खजूरहो गांवी ।
पद्मा येथील पापाणाथर उत्तम चितारलेली ॥ १ ॥
शिखधिष्णुसह चौसट योगिनी, पेशी मंदिर होतें ।
एकमष्ट गेल्या, तीन राहिल्या धन्य काळगती तें ॥ २ ॥

विष्णु गेला, लक्ष्मी आली, श्यामवर्ण वनविली ।

जगदंबाही तीच मानिली, भक्तजनांनी नमिली ॥ ३ ॥

येथील राजांना चंदेल वंशीय असेही म्हणत. त्यापैकी लक्ष्मण वर्मन राजाने लक्ष्मण मंदिर बांधले आणि गाभाऱ्यात मूर्ति मात्र वनोजचा राजा देवपाल याजकडून मिळविलेली त्रिमूर्त विष्णूची वसविली आहे. वराह, विष्णु व नरसिंह असे त्रिमूर्त आहे. गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावर लक्ष्मीची मूर्ति व बाजूला ब्रह्मा आणि शिव यांच्या मूर्ति आहेत. द्वारस्तंभावर समुद्रमथनाचा देसावा असून विष्णूचे अवतार व इतर वेलबुजी कोरलेली आहे. मध्यप्रदेश, गुजरातमध्ये त्रिमूर्त विष्णूच्या मूर्ति प्रसारात होत्या त्याचे हे एक आणखी उदाहरण आहे

पहारपूर जि. राजशाही येथील उत्खननात या मूर्तिसाठी कोनाडी व मूर्ति आढळून आल्या आहेत. या मूर्ति ज्या मंदिराच्या पायामध्ये मिळाल्या ते मंदिर ५००×३०० चौ. फू. लांबी रुंदीचे व १०० फूट उंच होते. कळसामध्ये तीन गोलाकार गळ्या होत्या आणि त्या प्रदक्षिणामार्गावर अनेक देवतांच्या आणि धोड्यांच्या मूर्ति कोरलेल्या होत्या. सहाव्या शतकात राजा धरमपाल याने हे मंदिर उभारले होते, असे समजून आले आहे.

(Archaeological History of India, P. 64)

मातृका

प्राज्ञी माहेश्वरी चैव कौमारी चैष्णवी तथा ।

वाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातरः ॥

आदिशक्तीची जी अनेक रूपे आहेत, त्यापैकी मातृका हे एक स्वरूप आहे. त्यांची सख्या 'सप्तमातृका' अशी जरी सर्वसाधारणपणे रुढ असली, तरी ती तितकीही बरोबर नाही, हे आपल्याला पुढील विवेचनावरून कळून येईल. मातृकांच्या व्युत्पत्तीसंबंधानेही एकमत आहे असे नाही.

दैत्यकुळात प्रल्हादाना जन्म झाला आणि त्याने जरी ईश्वरभक्ति करून स्वतः पुरती जीवनमुक्ति मिळविली असली तरी त्याचे दैत्यकुळ चान्द्रच राहिले. अधकामुर हा त्याचाच नवराज होय. तब सामर्थ्याने तो महाप्रयत्न बनला. सर्व भूतलावर अधिराज्य स्थापून त्याने देवानाही 'त्राहि भगवन्' करून सोडले. सर्व देवाधिदेव आणि देवता दमरांना वारण गेले आणि त्यांनी त्यांना 'आमचे रक्षण करा' अशी विनंती केली. तो महाप्रयत्न बलासुर आपल्या अगभ्या घाती मुळे इतका मदोन्मत्त झाला होता की, सर्व देवता कैलास पर्वतावर गेल्या आहेत

असे समजताच हा देखील कैलासपर्वताप्रत पोहोचला आणि प्रत्यक्ष शंकरानाच त्याने मुद्दाने आग्रहान दिले. जो चढला तो पाडलाच पाहिजे, त्याशिवाय एरव्ही मानवाला जगणे दुरापास्त होऊन त्याचे रक्षण होणे कठीण, असा निचार करून शंकरांनीही त्याचा कपाळमोक्ष नरण्यासाठी कबर बसली. वानुकी, तक्षक, धनजय यांसारखे महामयकर नाग त्यांनी कमरेभोवती गुंडाळले आणि इतर राक्षसांनी सज्ज होऊन ते मुद्दाला निघाले.

अधकामुराचा जोडीदार नीलरामस याने ह्त्तीचे रूप धारण केले. शंकराच्या अगावर तो धावून जाणार, हे शंकरांचा सेनापति नदी याच्या ध्यानी घेताच त्याने सिंहाचे रूप धारण केले आणि त्या गजाला यमसदनास पाठविले. मदीने त्या गजाची कातडी सोडून काढली आणि ती शंकराना परिधान करावयास दिली. नंतर प्रत्यक्ष शंकर आणि अधकामुर याची चक्कमक हाड लागली. शंकरांनी अनेक राण सोडून अधकामुराला जलमी केल्यावर त्याच्या शरीरातून रक्तारु राली गळू लागले आणि त्याचा परिणाम अवल्य राक्षसगण उत्पन्न होण्यात झाला. इतक्यात शंकरांनी निश्चळ पेंकून दैत्याला त्यावर उचळून घेतले आणि नाचाऱ्यास लाविले. विष्णु आपल्या सुदर्शनचक्राद्वारे अनेक राक्षसगणांचा संभाचार घेतच होते. दैत्यसैन्याचा बाऱ्या जोर पाहून आणि पुन्हा पुन्हा होणारी त्याची उत्पत्ति पाहून आपली फळी मजबूत करण्यासाठी देवतांनी आपापल्या वेगळामध्याने एक एक शक्ति निर्माण केली. शिवापासून निघाली ती योगेश्वरी, ब्रह्मापासून ब्राह्मी, महेश्वरापासून माहेश्वरी, कुमारस्कन्दापासून कौमारी, विष्णूपासून वैष्णवी, वराहापासून वाराही, इंद्रापासून ऐंद्री आणि यमापासून निघाली ती धामुडा शक्ति होय त्याच सप्तमातृका होत. त्यांनी दैत्याच्या शरीरातून गळणारे रक्त पिऊन टाकले लवकरच दैत्याच्या शरीरातून गळणारे रक्त जमिनीवर पडण्याचे थाबल्यावर राक्षसांची पुनरुत्पत्ति धंद झाल्यामुळे त्याचा पूर्णत पाडाव झाला.

(Elements of Hindu Iconography by T A Gopinath Rao
Vol I, Part II, Page 186)

मत्स्यपुराणात हीच कथा थोडी निराळी दिलेली आहे. तप सामर्थ्याने प्रगळ झाल्यावर अधकामुर वेल्लस पर्वतावर गेला आणि निलज्ज बनून आदि-माया पार्वतीचेच हरण करण्याचा प्रयत्न करू लागला. यतीच्या रक्षणार्थ अर्पातच शंकर पुढे सरसावले आणि अवती नगरीतील महाराजबनामध्ये त्या दोघांचे दारुण युद्ध झाले. शंकराच्या बाणांनी दैत्याचे शरीर विड झाल्यावर

त्याच्या शरीरातून रक्त गळू लागले आणि त्या रक्ताद्वारे अनेक राक्षस उत्पन्न होऊ लागले. त्या अनेक राक्षसाने पारिपत्य करण्यासाठी शंकरांनी आपल्या आत्मतेजाने मातृगण उत्पन्न केले. त्यातील मातृकांची नावे पुढीलप्रमाणे.

माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, माळिनी, सौपर्णी, वायव्या, शाकि, नैऋती, शैरी, सौम्या, शिवदूती, चामुंडा, वाहणी, वाराही, नरसिंही, वैष्णवी, चलाञ्छिता, दत्तानंदा, भगानंदा, पिञ्छला, भगमालिनी, बाला, अतिबला, रक्षा, सुरभी, मुखमडिका, मातृनंदा, मुनंदा, विडाली, शकुनी, रेवती, महारक्षा, पिलीपिञ्छला, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, काली, महाकाली, वृत्तीसुभगा, दुर्भागा, कराळी, नंदिनी, आदिति, दिति, मारी, मृत्यु, कर्णमोटी, प्राम्या, उलुकी, घटोदरी, कमाली, वज्रहस्ता, पिशाची, राक्षसी, भृशुंडी, शांकरा, चंडा, लांगली, कुटभी, खेटा, मुल्लोचना, धुम्रा, एकवीरा, करालिनी, विद्यालंघिनी, श्यामा, विजटी, कुक्कुटी, धैरायकी, धैताली, उन्मत्ता, उदुंबरी, सिद्धि, लेलिहाना, केकरी, गर्दभी, भृकुटी, बहुपुत्री, प्रेत्याना विलंबिनी, क्रौंची, शैलमुखी, विनता, सुरसा, दनु, रंभा, मेनका, सलिला, चित्ररूपिणी, स्थादा, स्वधा, वषट्कारा, भूति, जेष्ठा, रूपादिनी, माया, विचित्ररूपा, कामरूपा, संगमा, मुखैविला, मंगला, महानस्ता, महामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहासा, मदोदता, अलंदाशी, कालपर्णी, कुंमकर्णी, महासुरी, केशिनी, शंखिनी, लंदा, पिंगला, लोहिता, मुखी, गंदारवा, दंष्ट्राला, रोचना, काकजंभिका, कंपिनी, परकंपिनी, मोहना, कंपना, श्वेला, निर्भया, बहुशालिनी, सर्पकर्णी, एकाक्षी, विशोका, नंदिनी, ज्योत्स्नामुखी, रभसा, भिकुंभा, रक्तकंपना, अविकारी, महाचिवा, चंद्रसेना, मनोरमा, अदर्शना, हरत्पापा, मातंगी, लंबमेखला, अयला, वंचना, काली, प्रमोदा, लांगलायती, चित्ता, चित्तजला, कोणा, शांतिका, अधविनाशिनी, लंघस्तनी लंबसटा, विसटा, वासचूर्जिनी, स्खलंती, दीर्घकेशी, सुचिरा, सुंदरी, शुभा, अयोमुखी, कटुमुखी, मोधिनी, अशनी, कुट्टंभिका, मुक्तिका, चंद्रिका, बलमोहिनी, सामान्या, हासिनी, केविदारी, समाश्वी, शंकुकर्णी, माहानादा, माहादेवी, भंडोदरी, हुंकारी, रुद्रमुसदा, रुद्रेषी, भूतदामरी, पिंडजिह्वा, चलत्ज्वाला, शिवा, ज्वलामुखी इ०.

याप्रमाणे श्रीशिवशंकरांनी १९० मातृकांचा मातृगण उत्पन्न केला. त्या मातृगणाने अंधकासुर दैत्याचे रक्त प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो निष्फळ ठरला आणि त्यामुळे असुरांची पुनरुत्पत्ति पावलेना. तेव्हा श्रीनिष्णूने आपल्या शक्तीने शुष्करेवती या नावाची एक शक्ति उत्पन्न केली. या शक्तीने अंधकासुराचे रक्त प्राशन केल्यावर गगनच अंधकासुराचा नाश झाला.

मातृकाचे अंगीकृत कार्य संपल्यावर त्या इतस्ततः फिरू लागल्या आणि भक्तांचा घोष घेऊ लागल्या. परंतु उदरभरण्यास काहीही मिळेलना, तेव्हा त्यांनी त्यांना पितृरूप असलेल्या श्रीशिवचंद्रांकडे खाद्यपदार्थांची मागणी केली, परंतु पिता तरी इतक्या कन्यकाना एकदा दोनदा नव्हे, तर सतत अन्न कोठून आणि कसा पुरविणार ? यामुळे स्वतः पिताच असमर्थ ठरल्यावर मग मात्र त्या संपूर्ण मातृगणानी त्रैलोक्यातील जीवसृष्टीचे भक्षण सुरू केले, देवाना काळजी पडली की, जर या ययाच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली नाही, तर काही कालावधीत संपूर्ण पृथ्वी निर्मनुष्य होईल, मग शक्तींनी स्वतःच नृसिंहाचे रूप धारण करून काही अघोर मातृगण उत्पन्न केला. मुखापासून घागीश्वरी, वक्षस्थळापासून माया, गुह्यस्थानापासून भवमांजिनी आणि अस्थीमधून काळी (शुष्करेवती) असा मातृगण उत्पन्न केला. त्रिपुननेदि आपल्या शक्तीने आणखी काही मातृका उत्पन्न केल्या आणि त्या शिवनिर्मित कन्यकांच्या मदतीस दिल्या. त्रिपुननिर्मित मातृका येणेप्रमाणेः—

पाताळलोकी जे दिसले ते भक्षण करण्यास मातृकांनी मुख्यातं करताच शंकरांनी वृसिंहाचे रूप धारण केले आणि त्यांनी या मातृकांची नाशकशक्ति तेवढी हरण केली.

रामाने रावणवधानंतर विभीषणाला लंकेचे राज्य दिले आणि प्रभु आयोध्येला निघून गेले. परंतु नंतर सहस्रमुख रावणाने लंकेवर हला केला. रावणाचे पारिपत्य करण्यासाठी राम अयोध्येहून परत आले. परंतु त्यांची रावणापुढे काही झाले शिजेना. शेवटी नारदांच्या सल्ल्यावरून सीतेला आणविण्यात आले. सीतेने विराट स्वरूप धारण केले. तिने अंग झाडल्याबरोबर तिच्या रोमरंभातून अनेक मातृका उत्पन्न झाल्या. त्यांची एकूण संख्या २०५ आहे. परंतु स्थलाभावी येथे यादी देण्याचा मोह आवरावा लागत आहे. (अद्भुत रामायण, अध्याय २३ वा, मराठी भाषांतर भीयुत विष्णुशास्त्री बापटकृत.)

प्रथमार्ंभी सांगितल्याप्रमाणे मातृकांची एकूण संख्या सात धरतात. परंतु शिष्यस्वरूपातून निघालेली योगेश्वरी त्यांत मिळविली म्हणजे त्यांची संख्या आठ होते. कोणी योगेश्वरीऐवजी चर्चिकाचे नाव जोडून ही संख्या आठ करतात; तर दुसरे कोणी या सर्वांच्या पुढे आणखी एक नारसिंहाचे नाव जोडून ही संख्या नऊ करतात. याच कारणास्तव काही ठिकाणी मातृकांची संख्या आठ दिसते. उदाहरणार्थ, एहोळ येथील शिल्पामध्ये मातृकांची छायाचित्रे आठ आहेत.

मातृकांची संख्या आठच का असावी ह्याचा खुलासा बराहपुराण करते, तो असा. मानवी शरीरातून जे अनेक गुण व दुरुगुण आहेत त्यांपैकी आठ प्रमुख दुरुगुणांचे या आठ मातृका प्रतिनिधित्व करतात.

काम-योगेश्वरी, क्रोध-माहेश्वरी, लोभ-वैष्णवी, मद-ब्राह्मणी, मोह-कौमारी, मत्सर-पेंद्री, पैशुन्य-चामुंडा, असुया-वाराही, याप्रमाणे या आठ मातृका आठ दुरुगुणांचे प्रतिनिधित्व करतात.

सुप्रभेदागम तंत्राप्रमाणे या मातृकांच्या मूर्ति बसलेल्या स्वरूपांत असाव्यात. प्रत्येकीचे दोन हात, एक अश्रु आणि दुसरा वरद असून इतर हातांत आयुधे असावीत. कुंभकोणम्, एलोरा, बैलूर, अमरकंटक, एहोळ इत्यादि ठिकाणी मातृकांच्या मूर्ति असून त्यांच्या रक्षणासाठी एका बाजूला वीरभद्र व दुसरीकडे गणेश यांच्या मूर्ति कोरलेल्या आढळतील. बैलूर येथील शिल्प एलोरापेक्षा बरेच उजवे आहे. जेथे मातृकांची मंदिरे असतील, तेथे तेथे मूर्ति मानवस्वरूप आणि बसलेल्या स्थितीत आढळतात. आता या मातृकांचे स्वरूप थोडक्यात पाहू.

(१) ब्राह्मणी—चतुर्मुखी, सुवर्णवर्णी, पुढील हात अभय आणि वरद, आणि मागील दोन हातांत शूल आणि अक्षयमाला, हंसवाहन, रक्त-कमलामनावर आरूढ, पितांबरवस्त्र, वरंडक-मुकुट आणि कायम वस्तिरूपान-पलाशवृक्षाखाली. हे वर्णन अशुंभेदागमतंत्राप्रमाणे आहे. पूर्वकारणागम आणि विष्णुधर्मोत्तरपुराण हे दोन थोडे निराळे वर्णन देतात. रूपमंडणतंत्राप्रमाणेही असेच वर्णन आहे.

(२) वैष्णवी—एकमुखी, दामवर्णी, दोन हात अभय व वरद दुसऱ्या दोन हातांत शंख व चक्र ही आयुधे, उन्नत वस्त्रस्थळ, सुंदर मुख, रेखीव नेत्र, पीतवस्त्र, किरीटमुकुट, गरुडवाहन, विष्णूचे सर्व अलंकार धारण करणारी, कायम निवासस्थान राजवृक्षाच्या तळी. देवीपुराणात यापेक्षा थोडे निराळे वर्णन आहे.

(३) ऐंद्री—एकमुखी, त्रिनेत्री, चतुर्भुजा, रक्तवर्ण, दोन हात अभय व वरद आणि दुसऱ्या दोन हातांत वज्र आणि शक्ति ही आयुधे, गरुडवाहन, किरीटमुकुट, अनेक अलंकार धारण करणारी, कल्पक-वृक्षाच्या तळी वास करणारी. हे वर्णन अशुंभेदागमतंत्राप्रमाणे आहे, परंतु विष्णुधर्मोत्तरपुराणाप्रमाणे या मातृकेला एक सहस्र नेत्र असून सुवर्णवर्णी, सहा हात व त्यामध्ये कपळ असावे असे वर्णन आहे.

(४) चामुंडा—त्रिनेत्री, चतुर्भुजा, श्यामवर्ण, दोन हात अभय आणि वरद आणि दुसऱ्या दोन हातांत शूल व कपाळ ही आयुधे, भरपूर व दाट केशकलाप, पद्मासन आणि गळ्यात मुंडस्यांची माला यगोपवीताधारणी घातलेली, औदुंबर-वृक्षाच्या तळी वस्तिरूपान. हे अशुंभेदागमतंत्रानुसार आहे. विष्णु-धर्मोत्तराप्रमाणे तिचे वर्णन, प्रेतासनावर बसलेली, उग्ररूप आणि दातांचे मुळे बाहेर आलेले, कृश शरीर, खोलगट नेत्र, उदर सदाचेच रिकामे, दहा हात आणि दहा हातांत मुसळ, कवच, पाण, अंकुश, खड्ग, खेटक, पाश, धनुष्य, दंड व परशु ही आयुधे असे आहे.

(५) माहेश्वरी—पंचमुखी, चतुर्भुजा, शुभ्रवर्णी, दोन हात, एक अभय आणि दुसरा वरद, श्यामवाहना, किरीटमुकुटावर चंद्रकोर, आणि विल्व-वृक्षाखाली वस्तीरूपान असावे.

(६) कौमारी—ही पद्ममुखी असून ती कुमार अथवा स्कंदाचे स्त्रीरूप होय. चतुर्भुजा, शुभ्रवर्णी, दोन हात, एक अभय व दुसरा वरद, मोरवाहन व ध्वजाचे चिन्हही तेच, वाचिकयुक्त मुकुट आणि औदुंबरवृक्षाचे तळी कायम निवासस्थान. देवी-महात्म्य (८१-११३) यामध्ये मातृकेचे वर्णन असे की,

‘कीमारी शक्तीहस्ता च मयूरनखाहना ।’ ही रक्त-वस्त्र परिधान करते आणि शूलही धारण करते असे भक्त्य पुगणात सांगितले आहे.

(७) वाराही—चतुर्भुजा, नीलमेघवर्णी, वराहमुखी, दोन हात, एक अमय आणि दुसरा वरद, दुसरे दोन हातात हल व घाकि ही आयुधे, मस्तकावर प्रयाळयुक्त वरहमकुट, शिवाल उदर, गजपादन व गजध्वजावित, कल्पवृक्षाच्या तळी कायम वसतीस्थान.

(८) योगेश्वरी—चतुर्भुजा, धूम्रवर्णी, दोन हात, एक अमय आणि दुसरा वरद, त्रिनेत्री, शृंगमनाहना, चंद्रकोरयुतमुकुट, विनयवृक्षाच्या तळी कायम वसतीस्थान.

(T. A. Gopmath Rao, Page 383-86)

देवीपुराणान्तर्गते ‘दुर्गाकवच’ या स्तोत्रामध्ये या मातृकाचे वर्णन आलेले आहे. तेथेही आठच मातृका दिलेल्या आहेत. परंतु योगेश्वरीच्या उल्लेख ईश्वरी या नावाने केलेला आहे. या मातृकाचे कार्य ‘दैत्याना देहनाशाय’ हेच दिलेले आहे. या मातृकांनी निरनिराळ्या दिशाकडून होणाऱ्या आघातापासून संरक्षण करावे, अशी त्यांची प्रार्थना केली आहे. याशिवाय त्या स्तोत्रामध्ये शिखा, ललाट, ध्रुवा, नाविका, कपोल, दंत, हृदय, जाघ इत्यादि अवयवांच्या रक्षणासाठी एक एक मातृका दिलेली आहे. अहंकार, मन, बुद्धि तसेच रस, गंध, रूप यांच्याही रक्षणासाठी मानलेल्या मातृका दिलेल्या आहेत.

या सदर्भात ‘योगिनी हृदयदीपिका’ यातीं योगिनीसंबंधीचा भाग असा की,

ज्ञातृज्ञानमयाकारमननान्मन्त्ररूपिणी ।

तेषां समष्टिरूपेण पराशक्तिस्तु मातृका ॥ १ ॥

न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते । न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते ।

परस्या शक्तिः विविधैव श्रूयते । स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ २ ॥

वाचकाक्षरसंयोगात् कथिता विश्वरूपिणी ।

तेषां समष्टिरूपेण पराशक्तिं तु मातृकाम् ॥ ३ ॥

या वचनाचा सारास असा की, पंचभौतिक परिमाणशक्ति आणि चैतन्यशक्ति यांनी नित्य युक्त असलेली जी ती योगिनी. या शब्दाचा पारिभाषिक, तांत्रिक व रुढ असा आशय या ठिकाणी आहे आणि या अर्थानेच तो येथे योजिलेला आहे. तसेच पदचक्राधिष्ठित मातृशक्तीची आय जननी म्हणूनही योगिनी या शब्दाचा अर्थ आहे. मातृकांचे स्वरूप दृग्गोचर नाही. ते ज्याला

त्याला आपल्या ज्ञानदात्रीच्या जोरावर पाहता येईल चैतन्यशक्तीचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म किंबहुना अदृश्य स्वरूप म्हणजेच योगिनी आणि योगिनीचे परिणत स्वरूप म्हणजेच मातृका होत नरजोगाची वाडी येथे श्रीदत्तगुरुच्या साक्षिभ्यात ज्या चौष्ट योगिनी अदृश्य स्वरूपात वावरतात, त्याचा सगळ्या तांत्रिक परिमाणेत चौष्टफळा म्हणजेच चौष्ट सूक्ष्मशक्ति याच्याद्वारे अखेरीस त्या चौष्ट दार्तांना योगिनी हे नाव दिलेले आहे.

मातृकांचे एक स्वरूप आपण घर पाहिले याला दुसरीही वाजू आहे सर ज्ञान उद्धार तथा ऑर्थर जॅम्बेलोन हे तंत्रशास्त्राचे अधिकारी म्हणून समजले जातात कल्पित्या येथील कालीदेवीच्या गळ्यात राक्षसांच्या मस्तकाची रुडमाळा दाखविलेली आहे कालीदेवीचा इतिहास पाहतांना आपणाला दिवून आलेच आहे की, दारुचूडारगेर झालेल्या मुद्रात तिने अनेक दैत्यांचा नाश केला आणि त्या मारलेल्या दैत्यांच्या मस्तकाची माल करून ती आपल्या गळ्यात घातण केली परंतु याच गोष्टीचे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून सर जॉन उड्डास असे विवरण करतात की, ही रुडमाळा म्हणजे एक रूपक आहे सरूत स्वर व्यंजनाची वर्णमाला ५२ अक्षरांची आहे या मालेमध्ये 'अ' पासून 'ज' पर्यंतची अक्षरे येतात परंतु जो 'ज' म्हणजे शाता झाला, त्याला अवातर गोष्टीची जरूरी नसते किंबहुना 'श' पर्यंत जाण्यासच इतर वर्णांची आवश्यकता असली लागते, यामुळे या वर्णमालेत "श" ची गणना करीत नाहीत आणि त्या सारांची सगळ्या ५२ मानली जाते ही वर्णमाला म्हणजेच मातृका होत

काही शक्ति भैरवाच्या सधर्मचारिणी म्हणून मानल्या असून, त्या यांच्या क्रियापात्र उत्पन्न झालेल्या आहेत या दार्तांचे वर्गीकरण करताना काही अपरसमूह मानलेले असून, प्रत्येक वर्गाची एक एक देवताशक्ति मानलेली आहे त्याचे वर्ग आणि देवता येणेप्रमाणे—

अवर्गे तु महालक्ष्मी, कवर्गे कमलोद्भवा ।
चवर्गे तु महेशानी, टवर्गे तु कुमारिका ।
नारायणी तवर्गे तु, वाराही तु पवगिका ।
तेन्द्री चैव यवर्गस्था, चामुण्डा तु मवगिका ॥

पन्ना सप्त महामातृका समलोकव्यवस्थिता ॥ (स्वच्छन्द, प्रथम पटल)

येथील उताऱ्यात जरी सप्त महामातृका आहेत वारे घागितले असले तरी मत्पन्नात मात्र त्या आठ आहेत यामध्येही योगिनी आणि त्रासणी या नावा

ऐवजी येथे वाराही आणि महालक्ष्मी यांची नावे आली आहेत. हा पाठभेद ध्यानात ठेवण्यासारखा आहे.

या मातृकाच्या मूळ रूपाचीच पुढे अक्षरमाला व वर्णमाला तयार होते. ज्याचे स्वरूप पुढे निस्तार पावते, त्याच्या मूळ स्वरूपाला मातृका हे नाव दिलेले आहे. एक माता अनेक मुलाना जन्म देते, वृक्षाच्या एका बीजापासून अनेक बीजे तयार होतात, एक मच्छी सहस्रावधि अडी धातून प्रजा निर्माण करते, म्हणजे एका मातृस्वरूपापासून अनेकांचा विस्तार होत जातो. त्या मूळस्वरूपालाच मातृका असे म्हटले जाते. ह्याच कारणास्तव सर जॉन शुद्रूप म्हणतात की, मातृकाच्या प्रतिकात्मक असलेली ही माला आदिमाया कालीच्या गळ्यात बांधलेली आहे.

अक्षरवर्ण मालेतील क पाहून जी वर्णमाला आहे, त्या प्रत्येकाला देवता मानून तंत्रकारांनी त्या त्या देवतांचे वर्णन केलेले आहे. उदाहरणार्थ च आणि ट वर्णांचे वर्णोद्धार तत्रातील हे वर्णन पहा—

तुपाएकुन्दपुष्पाभां, नानालंकार भूषिताम् ।
सदा पोहृशवर्षियां, वयाभरकरां पराम् ॥
शुक्लवस्त्रावृतकटिं, शुक्लवस्त्रोत्तरीचिर्णिम् ।
परदां शोभनां रम्यामष्ट घाहु समन्विताम् ॥

भगार्थ असा की, तुपा अथवा कुंद वातीच्या शिथिल अलंकारांनी भूषित असलेली, सोळा वर्षे वयाची, सदैव अभव आणि वरदा मुद्रा दाखविणारी, पादरे वस्त्र नेसलेली आणि पादरे उत्तरीव धारण करणारी, सुंदर आणि एकूण आठ हात असलेली ही चकारात्मक देवी, ध्यानपूर्वक दहा वेळा घरील मन्त्राचे पठण केल्यास भक्तांना इच्छित वस्तुप्रदान करते—

वर्णाद्वार तत्राप्रमाणे टकारमूर्तीचे वर्णन पहा—

मालतीपुष्पवर्णाभां पूर्णचंद्रनिभेक्षणाम् ।
दशबाहुसमायुक्तो सर्वालंकारसेयुताम् ॥
परमोक्षप्रदां नित्यां सदा स्मेरमूर्ती पराम् ।
पयं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मंत्रं दशधाजपेत् ॥

भगार्थ असा की, टकार देवता दशभुजा, सर्वलंकारभूषित नित्य हसतमुख, मालती पुष्पांचा वर्ण आणि पूर्ण चंद्राप्रमाणे नेत्र असलेली आहे. तिचा दहा वेळा जप करावा.

मधुराद्वैताचार्य या गुलाबराव महाराज चरित्रांत (२, मिर्झाद) या मातृका-विषयी उल्लेख आहे पण तो दरीरातील कुडमिनी घाटीची जी आधारचक्रे आहेत, त्यांना अनुत्पन्न आहे. तो असा—

आधारीं त्या चार मातृका । देव गणपती असे ॥
 स्वाधिष्ठान चक्री महा मातृका । ब्रह्मदेव तेथे असे ॥
 मणिपुरावरी दहा मातृका । लक्ष्मीपती राहते से ॥
 अनाहत चक्री मातृका वारा । शूलपाणी शिव घसे ॥
 विशुद्धिच्या चक्री मातृका सोळा । आज्ञाचक्री असती दोन ॥
 (पृ. ४९)

महाराजांनी हे काव्य वयाच्या पंधरावे वर्षी केले आणि कुडमिनी शक्ति जागत करित असताना त्या त्या चकार मातृकांची स्थापना केलेली आहे. योग शास्त्रात या मातृकांचा नेमका अर्थ कोणता, हे जरी लेखकाला निशेध करता येत नसले, तरी असा अर्थ जाणकारांनी सांगितला की कुडमिनी जागत करण्याचे मार्गात जी चक्रे वर महाराजांनी वर्णन केली आहेत त्या प्रत्येकावर जी बीजाक्षरे आहेत, त्यांनाच मातृका म्हटले जावे. जे आधारी चक्र चार पाकळींचे प्रमळ असल्याने त्याचे प्रत्येक पाकळीवर एक एक बीजाक्षर आहे, जे या शास्त्रातले होते आहेत, त्यांच्या जवळ या सर्व चक्रांचा अतिशय सुंदर, काटेकोर आलेख वगळून त्यायोगे ते त्रिजागूच्या शक्तीचे नियंत्रण करू शकतात, हे लेखकाने अनुभवले आहे ज्या अर्था गुलाबराव महाराज स्वतःच्या बालवयात हे सर्व जागत होते, त्या अर्था त्यांनी शक्तिदेवीची उपासना केलेली असली पाहिजे असे मानण्यास हरकत नसावी.

हेच गुलाबराव महाराज नंतरच्या आयुष्यात आपणाला शानेश्वर महाराजांची कन्या म्हणवून घेत आणि लुगडे, चोळी, बांगड्यांचा पेहराव करित असत. याचाच अर्थ ते स्वतः शक्तिरूपिणी बनत असत, असा घेतला तर योग्य होईल. काली मातेची उपासना करणारे रामदृष्ट्य परमहंसही हातात कंकणे घालीत असत. गेल्या शतकात काही शक्तिपूजक महाराष्ट्रावरी कंकणे घालीत असल्याचे लेखकाला सांगण्यात आले आहे. या व्यक्तींना सर्व जगच अधामय दिसे आणि तिचेच रूपात ते आनंदमय असत हाच त्यांचा मतितार्थ होय.

मातृकाभेद या नावाचे एक तंत्र आहे. कलम्बुचा येथील संस्कृत त्रिद्यालया-
साठी श्री. चिंतामणी भट्टाचार्य यांनी ते संपादित केले आहे. 'मातृकाभेद' या
नावातील 'मातृका' या नावावरून वाचकांची पसंगत होण्याची शक्यता आहे.
या तन्त्रामध्ये सृष्टितत्त्वाची उत्पत्तीपासून रम्य होण्यापर्यंतची क्रिया, राजशासनाचे
नियम, वैद्यक व विज्ञान याची माहिती, योग व मनतंत्राचे विवेचन, देवतांची
उत्पत्ति व पूजन, अनेक भुवनाचा विचार, स्त्री पुरुषाचे संग्रह, वेदोक्तमार्गांपेक्षा
तन्त्रमार्ग सर्वाना उपलब्ध व सुलभ रूपा ह्याचे विवरण आणि विशेषतः पंचमहा
भूताचे रत्नज पदार्थांपासून सोने, चांदी, पारा कडी वनप्रिता येतात याची
माहिती दिलेली आहे. थोडक्यात हे तंत्र विमयाविद्येचा अभ्यास सांगते. यावरून
असे दिसले की, मातृका या देवतापरोक्ष या तंत्राचा सुतराम संबंध नाही हे
वाचकांनी ध्यानी धरावे.

गोरगावातील एक शक्तिउपासक श्री. दादा पेंडसे यांनी आणखी एक
व्युत्पत्ति सांगितली. नाशिक जिल्ह्यामध्ये पूर्वेला सतशुंगी तर पश्चिमेला ब्रह्मगिरी
पर्वत आणि म्यबकेश्वर ही क्षेत्रे आहेत. या दोन क्षेत्रामधील अंतर ५१ मैल आहे.
नवनाथ पंथातील नाथानी कोठेही गुरुदीक्षा घेतली तरी त्यांना म्यबकेश्वर-सतशुंगी
ही परिक्रमा ५१ घेवा करावी लागते. याच भूमीमध्ये साधना केली असता त्यांना
सिद्धि प्राप्त होत असे, म्हणून या भूमीला कर्मभूमी असे म्हटले जाते सतशुंगी
येथील आदिमायेची साधना केली जात असल्याने या ५१ सग्येला मातृका
म्हणून मानले गेले

मातृकाच्या सख्येरुद्ध ते म्हणाल की, पूर्वा मास्करराय नावाचे एक
महान शाक्तपंथी होऊन गेले त्याच्या मते मातृकाची सख्या १,६४,०००
असून त्याची नावेही त्यांना अवगत होती. पण सांगत त्याची नोंद कोठेही
आढळत नाही असे जर आहे तर ही सख्या खाली ७-८ पर्यंत का आली ?
ह्याचे कारण इतकेच देता येईल की, एवढी अछल्य नावे प्रचारात रुढ ठेवणे
अशक्य वाटल्याने ज्या ज्या साधकांना जी जी प्रिय वाटली ती ती त्याने रुढ
केली. ही सख्या आठपेक्षा जास्त आहे हे आपल्याला शिवनिर्मिती मातृकाच्या
नावावरून समजू शकते

मातृका या शिव व त्रिण्णुनिर्मित आहेत. त्या शिव व त्रिण्णु यांची प्रतीके
आहेत किंवा मातृका या त्या देवतांची नारीशक्ति आहेत. याचसाठी त्यांच्या
मुखांची सख्या त्या त्या देवतेप्रमाणे आहे. कायारीची सहा मुले अगर मादेंदरीची
पाच मुले हीच त्यांची साक्ष देते तसेच ती यांची म्हणजे त्या त्या मूळ

प्रकृतीचीच आहेत. येणेप्रमाणे मातृकाची उत्पत्ति व त्याचे कार्य याचे हे शोढन्यात स्वरूप आहे.

मातृकाची वरूपना भारतामध्ये आहे असे नाही भारताच्या शेजारी तिबेट देश, जरी बौद्धधर्मीय असला तरी त्याच्या धर्मातही मातृकाची पूजा होते. तेथेही गौरी, सौरी, चाडाळी, घेताळी, प्रमो, पुष्पाक्षी, शोनामा आणि घासमारी या आठ मातृका आहेत.

मेडिटरेनियन वंश मातृकाची पूजा करीत असे त्याची नावे येणेप्रमाणे, मॉन्सिनी, डेरव्होनी, निस्वार्ड, मेरी, मॅथोनी, मेन्स आणि कॉड्रीन्ही ही होत. काही काळ या देवता ब्रिटन आणि कोलोनमध्ये अतिशय लोकप्रिय होत्या. वेल्समध्ये याना 'सेवन सायन्स' या नावाने सन्मोहित असत काही सशोधकाचे नसे मत आहे की, वेस्टिक व ट्युटोनिक हे युरोपातील जे प्रसिद्ध वंश होते आणि अजूनही आहेत, त्यांच्याही पूर्वाच्या देवता याच असाख्यात छारास इत काच की, सप्तमातृका या भारताप्रमाणे इतर देशातही रुढ होत्या.

या मातृकाच्या अनेक मंदिरांपैकी एक मंदिर नर्मदा नदीच्या तीरावर भावता पर्वतराजीमध्ये आहे. या क्षेत्री अनेक देवस्थाने आहेत आणि मुख्य प्रदक्षिणा घालण्यासाठी सुमारे तीन मैल चालावे लागते. या ठिकाणी कुठेर भडारी या स्थानाजवळ मातृकाचे मंदिर आहे. नर्मदानदीचा प्रवाह येथे नोवेत वसून मोलाडावा लागतो, आणि भागच आपल्याला ब्राह्मी, गाराही, चामुडा इत्यादि मनुकाचे दर्शन होते.

दक्षिणेत धनुष्यकोटी-मद्रास लोहमागावर अय्यमपेट या नागाचे एक स्थानक आहे या स्थानकाच्या जवळच चक्रपत्नी या गावी सात मातृकांचे मंदिर आहे. अणकामुरवघाच्या वेळी ज्या मातृका उत्पन्न झाल्या त्याच या ठिकाणी वास्तव्य करून आहेत अशी मत्काची भक्ता आहे. या मातृकादेवीच्या मंदिराच्या परिसरात सात शिवलिंगे आहेत, त्यामुळे मातृका आणि शिवलिंगे याच्या जोड गोळ्या लगेच नजरेत भरतात (अय्यर, पृष्ठ ८१) मातृकाच्या छायारुति साधारणत मानवाच्या आकाराच्या असतात

तारापूर (त्रिंदा वुलटाणा) या गावी देवीचे एक प्राचीन स्थान आहे. मंदिर विडाचेच वांघले आहे. समाग्रहाच्या आतील बाजूस जो सज्जा आहे त्यामध्ये ब्राह्मी, वैष्णवी, मद्देखरी आदि सप्त मातृकांच्या मूर्ति आहेत. या मंदिरामध्ये काही प्राचीन शिल्पलेखही आहेत नवरात्रामध्ये या ठिकाणी यात्रा भरते

(वुलटाणा त्रिंदा गॅझेट, १. ४९८)

पुण्यापासून २६ मैल अंतरावर ७०० फूट डोंगरमाथ्यावर यवतेश्वर नावाचे एक ठिकाण आहे. या मंदिराचे शिल्प तेरावे शतकातील आहे. मुख्य मंदिराच्या समोवर ओवऱ्या असून त्यामध्ये अनेक मूर्ति बसविलेल्या आहेत त्यापैकी १० ओवऱ्यामध्ये मातृकाच्या मूर्ति आहेत माणसाचा सहज हात न पोहोचावा इतक्या उचावर त्याची माडणी केलेली असून अनेक ठिकाणी मूर्तीची पुनरावृत्ति झालेली आढळते. याचे कारण असे समजते की, एक मूर्ति फुटली, नाश पावली, तर दुसरी कृति तेथे दिल्हक रहावी. या मूर्ति मानवी आकाराप्रमाणे विशाल आहेत. पेंद्री, वाराही चामुंडा, वैष्णवी, कौमारी, माहेश्वरी व ब्राह्मी या सप्त मातृका तर आहेतच, पण आठवी मातृका गणेशी अथवा विनायकी दाखविली आहे. कदाचित् आसमतात अष्टविनायकाची स्थाने आहेत, त्याचा प्रभाव शिल्पकारावर पडलेला असावा.

पहिला बाजीराव पेशवा याचे गुरुजी ब्रह्मेन्द्रस्वामी यानी अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला, यामध्ये या शिल्पाचाही केला आणि सुमारे एक लाख रुपये खर्च करून सन १७३७ चे सुमारास हे काम पूर्ण केले

(प्र. ल. सासवडकर, कैसरी पुणे, ११-२-६४)

एके वेळी देव-दानवाच्या युद्धप्रसंगी शंकराच्या अगातून ज्या धर्मभारा निघाल्या त्या भिमाक्षर (पुणे) या ठिकाणी पडल्या आणि त्याच्या परिसरात जी विश्रांति स्थाने लढाईच्या धुमध्मनीच्या वेळी होती, त्या कोकमठाण, मातुळठाण भामाठाण, नागठाण, बादाठाण, प्रतिष्ठाण, याही ठिकाणी धर्मविंदु पडल्याने या सर्व ठिकाणी मातृका निर्माण झाल्या. यास्तव ही क्षेत्रेही मातृकास्थाने म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

(गोदावरी महाम्य, ले. दासगण, पृ ७३)

टिळकवाडा (पडोदा राज्य) या गावी एक सप्तमातृकाचे मंदिर आहे. या मंदिरासोबतीच तिळकेश्वर महादेवाचेही मंदिर आहे.

वेटवा व बेश (त्रिह्या मेल्ल्या) या दोन नद्यांच्या संगमापासून चार मैलांवर उदयगिरी या नावाचे क्षेत्र आहे. खड्कामधील लेण्यासाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. तेथे एका लेण्यामध्ये सप्तमातृकांच्या मूर्ति खोदलेल्या आहेत.

मातृका या पार प्राचीन आहेत, या मिथानाला पुरावा मोहंजोदरो येथील उत्खननामध्ये आढळतो. या उत्खननात मातीच्या ल्हान ल्हान अनेक पुतळ्या सापडल्या आहेत. एकीच्या अगार तर भरपूर अलंकार असून तिच्या डोक्यावर पल्यांच्या आकाराचा मुकुट आणि दोन्ही बाजूला गुपाटण्याप्रमाणे मातीचे पंढे ठेवलेले आहेत. या पेंस्यांमधून त्या काळी जाळलेल्या भुषाचे डाग अद्यापिही

या पेल्यावर दिसून येतात. त्या पुतळ्या जरी किंचित् मिदूप झालेल्या असल्या तरी त्या मानुषाच्या निदर्शक होत, असे मानावयास भरपूर जागा आहे

मध्य पूर्वेंतील इराक शहरी वस्तुसमहालयामध्ये सत मानुषाच्या मूर्ति ठेवलेल्या आहेत. समरा येथील उत्खननामध्ये त्या आढळल्या. असे मत आहे की, त्या मूर्ति सनपूर्व सहा हजार वर्षांपूर्वीच्या असल्यात. एकाच बैठकीवर या मूर्ति नसून अलग अलग आहेत. या मूर्तीचे जे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आहे (पुणे, केसरी ७-९-६७), त्यामध्ये काही मूर्ति उभ्या तर काही गुढे टेकून उभ्या आहेत. चार मूर्तीच्या मस्तकावर अर्ध्छादन अगून तिन्हीच्या वर काही दिसत नाही. यावरून असे अनुमान काढता येते की, हराप्पा येथील सस्कृतीच्या पूर्वीही या मूर्ति अस्तित्वात होत्या. त्या देशातूनही सत मातृकाबद्दल धार्मिक भावना वसत होती, याचीच साक्ष त्या मूर्ति देत आहेत.

वैदिक हिंदूंच्या गिर्याहादि संस्कारामध्ये मातृकाचे पूजन देवक ठेवताना करावे असे द्याखचचन आहे आणि ही रुढि आजही प्रचलित आहे. मुख्य देवतांच्या पूजनाच्या वेळी त्यांच्या परिवार देवतांचे पूजन होणे हे प्रसंगानेच आहे.

सारंगा

सान्निध्य ज्या नर्मदेच्या प्रवाहास ।
माधांत नामे गिरी उंच माध्यास ॥
विख्यात चामुंड, ऐंद्रि, कुमारीस ।
वांदितसे मातृका सप्त-देवीस ॥ १ ॥

मंत्र-तंत्र-यंत्रदेवता

मंत्रदेवता

मंत्रशक्ति ही मन सामर्थ्यावर अवलंबून असून मन हे पंचमहाभूतातर्गत अव्यय तत्त्वाचे सूक्ष्म अंग आहे. काही शब्दसमूह विशिष्ट प्रसंगी वापरले अगर उच्चारले तर ते दुसऱ्याच्या अंगी सामर्थ्य उत्पन्न करू शकतात. उदाहरणार्थ, ज्याप्रमाणे 'जय भवानी, जय अरे' अथवा 'हरहर महादेव' हे परबलीचे शब्द उच्चारले म्हणजे समरभूमीवर मराठ्यांना एक प्रकारचा चेव चढत असे आणि दुप्पट-नव्हे अगणित पट उत्साहाने ते आपल्या शत्रूवर तुटून पडत असत. तसेच 'अहो हो अकर' या शब्दाने यवनी रक्त सागरासारखे उसळ्या घेत असे. त्याचप्रमाणे मानवाने काही एका विशिष्ट शब्दसमुच्चयाचा उच्चार केला म्हणजे पशुवृष्टि अगर इतर जीववृष्टीवर त्याचा परिणाम होतो. दि. ४-११-६६ रोजी वर्तमानपत्रात बातमी आली की, नाशिकजवळ एका गावी 'बडा' शब्द उच्चारला, म्हणजे एक गाव शब्द उच्चारणाऱ्याच्या मागे मारण्यासाठी धावते, कदाचित् तो शब्द तिला आवडत नसारा, चीड आणीत असावा. यंत्रशक्ति ही प्रकाशमय आहे. शब्दसमूह उच्चारणाऱ्याला त्या शब्दाचा अर्थ समजो या न समजो, परिणाम व्हावयाचा तो होतोच. त्याप्रमाणे भौल्लोचारापासून ही जी एक शक्ति मानवाला प्राप्त होते, तिलाच मंत्रसिद्धि असे म्हणतात.

काही वर्षांपूर्वी अवकाशातून विद्युत्शक्तीचे अस्तित्व आहे, हे जण कोणास सांगितले असते, तर ते त्यास पटले नसते, परंतु रसायन आणि पदार्थ-विज्ञान या दोन शाखांच्या साहाय्याने प्रयोगशाळेत निरनिराळे प्रयोग केल्यावर रेडिओ, दूरध्वनि या यांत्रिक साधनांच्या निर्मितीने या शक्तीच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देता आली. योगनिष्ठत पात्रगत असलेला इसम आपल्या मनोबला नाडीवर ताबा चालवून काही काळ हृदयत्रिधा थांबवू शकतो. एका विवक्षित ठिकाणाच्या नाडीतून वाहाणारा रक्तप्रवाह बंद करू शकतो. प्रो. एक्नाथ मूर्ति किंवा ताराबाई हे सर्करीमध्ये काम करीत असता लेखकाने असा एक प्रयोग पाहिला आहे की, तळहातावर खुर्चिने गोळी मारली तर ती दरीरात न शिरता चपटी बनून पाली पडे. रक्तवाहिन्या उदर करण्याची जी सिद्धि त्यांना प्राप्त झाली होती, त्यावरच ही क्रिया त्यांना करता येत असली पाहिजे. योगनिष्ठा-प्रशारदांना मात्र यात काही नागिन्य दिसत नाही. काही चमत्कार भागत नाही पण इतरांना मात्र हा चमत्कार जबर तोंडात बोट घालण्यास भावतो.

मानवाने मानसिक सामर्थ्य वाढवून भूलोकावरील जडसृष्टीची मने आकर्षून घेतली म्हणजे जसा तो त्यावर ताबा गाजवू शकतो, तद्वतच प्राणी सृष्टीवर देखील गाजवू शकतो त्या सृष्टीतील इतर प्राण्यांपरोपरच वाघ, सिंह, सर्प इत्यादी हिंस्र प्राण्यांना देखील तो आपल्या मनाप्रमाणे वागवू शकतो रमण महर्षीचे उदाहरण तर अगदी अलीकडील आहे. त्यांच्या वैठकीच्या ठिकाणी एक वाघ नेहमी त्यांच्या साथिध्यात असे, असे सांगतात जडसृष्टीतील उदाहरणे तर आपण नेहमी पाहतोच चंद्रप्रकाश त्रितका जास्त पडेल तितकी सागराला अधिकाधिक भरती येते कारण ती शक्ति सागराचे पाणी आकर्षून घेत असते भरतीच्या परिणामात्मन ती शक्ति आपल्याला वळू शकते असे सांगतात धी, लांडगा जर गेलीच्या अगाला स्पर्श करून नेला तर तो गेलीला आकर्षित करतो आणि नुकाऱ्याने ती गेली त्या लांडग्यामागे चालत जाते एकदा एक मनुष्य मगरीच्या भवानुळे शाडावर चढून बसला त्याची घाट पाहात ती मगर त्या शाड्यावाली आपल्या भण्यावर उतत रुध ठेवून बसली त्या मगरमिठीतून सोडविण्यासाठी इतरांनी पुष्कळ प्रयत्न केले दोरीचे साहाय्य घेऊन त्यांनी त्याला दुसऱ्या वृक्षार येण्यास सांगितले पण

पाश्चिमात्य लोक ज्याला मेस्मेरिझम, स्पिरिट मेसेज अगर जॅनेट्रिझा असे म्हणतात ती रियायतुद्दा मंत्रशक्तीचाच एक भाग आहे. एकामतेच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवून, दुसऱ्याच्या मनारर सावा मिळवून ते प्रयोग करीत असतात. अनेक वेळा ते यशस्वी होतातच. म्हणजे त्यांना ती मंत्रशक्ति प्राप्त झालेली असल्याने ते यशस्वी प्रयोग करू शकतात.

परंतु मंत्र आणि मेस्मेरिझम (इच्छाविनिमय) हे एक नाहीत असे लक्षात आसावे. कारण उपडच आहे. मंत्राचा अर्थ जरी सापकाळा माहीत नसला, तरी त्याच्या पठणाने फलप्राप्ति होते, पण इच्छा-विनिमयाचे प्रयोगात इच्छुकाची भावना लक्षात घ्यावी लागते. कारण ही एक जीवशक्ति आहे. मंत्र ही परमेश्वराची शक्ति आहे आणि यासाठीच मंत्रावर विश्वास ठेवणे म्हणजे परमेश्वराचे शर्णागिर विश्वास ठेवण्यासारखे आहे.

ज्याप्रमाणे साक्षात् ईश्वर कधीच कोणाला दिसत नाही पण त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव अनेक वेळा अनेक प्रसंगी होते.

हेच अगदी ताजे उदाहरण पहा. कोल्हापूरपासून २० मैलांवर बाहुबलीचा २८ फूट उंचीचा, उत्तम शिल्पाचा पुतळा चार वर्षांपूर्वी बसविलेला आहे. या पुतळ्यावर दि. २०-१०-६६ पासून सतत तीन आठवडे, दुपारी १०-१० ते १ पर्यंत आकाशातून केशरभिभ्रित चंदनाचा अभिषेक होत असतो. या ठिकाणी दिगंबर पंथी जैन साधु मुभतमद्र यांचा आश्रम आहे. हा चमत्कार पाहण्यास आजुबाजूचे हजारो नागरिक येत असतात आणि नेत्रांचे पारणे वेढून घेतात. सतत तीन आठवडे, ठराविक वेळी अभिषेक होणे, यालाच ईश्वराच्या अस्तित्वाचे प्रतीक मानावे लागते. वैशानिक दृष्टीकोनातून याला उत्तर सापडणे कठीण. तो दयाघन परमात्मा, अशा अनेक रूपाने आपले अस्तित्व दाखवीतच असतो. (नवशक्ति, दि. १-११-६६).

तद्वतच प्रयोगाच्या परिणामावरून मानवाला मंत्रशक्तीची जाणीव होते. त्या विद्येचा लोप झाला असे म्हणणे बरोबर नाही. फक्त सामर्थ्य कमी झाले इतकेच.

मंत्र म्हणजे काय ?—एखाद्या शुद्ध गोष्टीचे ज्ञान मिळविणे आणि त्यावर काही शब्दसमूहांच्या साहाय्याने ताचा मिळविणे, हाच मंत्र या शब्दाचा अर्थ आहे. विशिष्ट शब्दसमूहाना उच्चार करून देवताने आवाहन करणे, अगर नाना प्रकारची वर्णयोजना करून नाना प्रकारची इष्ट फळे प्राप्त करून देणे, ज्या क्रियेने घडते अगर घडविता येते त्याला मंत्र म्हणायचे. अशा धर्माची व शब्दसमूहांची रचना आपल्या ऋषींनी पूर्वीच करून ठेविली आहे.

मंत्रांचे प्रकार—ज्या मंत्राचा उच्चार मोठ्याने केला जातो तो व्यक्तजप होय. ओठातल्या ओठात उच्चार हळू करावयाचा, इतका की, तो दुसऱ्यांना सुळीच ऐकू जाणार नाही, अशा प्रकारे केलेल्या जपाला उपाध्वजप असे म्हणतात. तिसरा प्रकार म्हणजे मनातल्या मनात मंत्राचा उच्चार करावयाचा, त्याला मानसजप असे म्हणतात.

मंत्रांच्या जाति—मंत्रांच्या तीन जाति आहेत. बीजमंत्र, मूलमंत्र व मालामंत्र. मूलमंत्र म्हणजे जो शब्दसमूह जाणकाराने तयार केला त्याला मूलमंत्र असे म्हणतात. ज्या जपाचे पठण अथवा मनन माळेच्या सहाय्याने केले जाते त्याला मालामंत्र असे म्हणतात. बीजमंत्राची उत्पत्ति पुढीलप्रमाणे. वेदाचा बीजमंत्र ऐं बीज हा आहे. वेदमंत्राच्या आरंभीच्या स्वरांनी हा बनविलेला आहे. 'अग्निमीडे' (ऋग्वेद) यातील सुरवातीचा 'अ' इग, 'इत्येत्वोर्जेत्वा' (यजुर्वेद) यातील 'इ' स्वर, 'अग्न आयाहि धीतये' (सामवेद) यातील 'अ' स्वर आणि 'शन्नोदेगिरमिदय' (अथर्ववेद) यातील अनुस्वार, हे चार स्वर म्हणजे अ + इ + अ + अनुस्वार मिळून 'ऐं' बीज तयार झाले. त्याचप्रमाणे ॐ, ईं, ह्रीं, क्लृं, न्रीं इत्यादि बीजे, मूलस्वराने तयार झालेली आहेत.

प्रत्येक देवतेचे बीजमंत्र निराळे आहेत. तसे, गं गणपते, न्रीं माया, भी लक्ष्मी, ह्रीं काली, हु दुर्गा, हु छिन्नमस्ता, धू धूमावती इत्यादि इत्यादि. 'हुं फट्' हे शब्द मंत्रांच्या शेवटी असतील, तर तो पुरुषमंत्र जाणावा आणि 'स्वाहा, स्वधा' असतील, तर स्त्रीमंत्र जाणावा. 'नमः' शब्द असेल, तर तो नरसिंहमंत्र जाणावा. यासंबंधी एक मंत्र असा—

घपघन्ताः फघन्ताश्च पुंमांसो मनवः स्मृताः ।

धौपद् स्वाहान्तिका नार्यो हुं नमोऽन्ता नपुंसकाः ॥

पुरुषमंत्राचा उपयोग वशीकरण, उच्चाटण, रोधन इ० इ० खाठी केला जातो, तर स्त्रीमंत्राचा उपयोग रोगघाति, दुःस्वनिवारण यासाठी केला जातो.

दहा अक्षरांपर्यंतच्या मंत्राला मूलमंत्र असे म्हणतात. बीस अक्षरांपर्यंतच्या मंत्राला पिंडमंत्र असे म्हणतात आणि बीस अक्षरांपेक्षा जास्त अक्षरे असणाऱ्या मंत्राला कतेरीमंत्र असे म्हणतात.

आहे. हवनाऐवजी कोणी अधिक जपसख्या अगर पाठसख्या सांगतात. पण सिद्धि मिळण्याच्या दृष्टीने ते इष्ट नव्हे, हे वाचकांनी घ्यानी असू यावे.

मंत्रसिद्धि कोणास होते ?— मंत्रसिद्धि होण्यास साधकाला अतिशय कडक व नियमबद्ध आचरण ठेवावे लागते. ब्रह्मचर्य, शुचिर्भूतपणा व इन्द्रिय-निग्रह या तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने भर द्यावा लागतो. तनमनधनकरून देवतार्चा आराधना करणे आवश्यक असते. मंत्रसिद्धीच्या प्राथमिक अवस्थेत साधकाला अतिशय त्रास सोसावा लागतो. देवता साधकाला भिववितात. अनेक सुकटे सोसळतात. शेवटी शेवटी हा त्रास इतका परागोटीला पोहोचतो की, त्यामुळे बैतागून हा मार्ग सोडून द्यावा असे साधकाला वाटू लागते. पण या प्राथमिक अवस्थेतच या जन्मीच्या व पूर्वजन्मीच्या पापाचा नाश झाल्याशिवाय तो दुसऱ्या अवस्थेत जाऊ शकत नाही. पुष्कळ दिवस धूळ रगत पडलेला एखादा ताऱ्या आपण उचलला नि त्यावरील धूळ सटकून टाकली की तो जण लल्लव होऊन पूर्वतेजाने चकाकू लागतो, तद्वतच जसजशी जपसख्या वाढत जाते, तसतशी आत्म्यावरील पापाची व दुष्कृत्याची जळमटे निघून जाऊन आत्मा पुनरपि चकाकू लागतो. याचाच अर्थ तो दैवी दृष्टात मिळण्यास पात्र होतो आणि मग दुसऱ्या काळात दृष्टात होतात. तदनंतर हरबलेले काहीतरी गवसल्या-मुळे कधी नव्हे, इतका उत्साह, उत्साह आणि समाधान वाटू लागते. मराठ्याड्यात राक्षसभुवन येथे एक दानीचे मंदिर आहे. मंदिरातील मूर्ति भव्य आहे. एकदा तेथे एका साधकाने गनीची उपासना चालविली असता, प्राथमिक अवस्थेत त्याच्यावर कर्कश शब्दांचा भयंकर मारा झाल्यामुळे पावरून तेथून तो पळूनच गेला, असे उदाहरण प्रस्तुत यथाच्या लेखकाला ठाऊक आहे. तेव्हा गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे,

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ (अध्याय १६, श्लो १)

अग्नी साधकाने आपली वर्तणूक ठेविली पाहिजे तरच तिसाव्या शतकात देखील मंत्राचा प्रभाव पडू शकेल. हनुमान, दत्तात्रय, सार (शंकराचे मिष्ट-स्वरूप), कृष्णलिंग (नाथ सांप्रदाय), गारूड इ० इ० अनेक देवतांचे मंत्र प्रचलित आहेत. साधकाने त्यांच्या उपास्य देवता प्रसन्न वृत्तन घेतल्यावर मग त्यांच्या सामर्थ्यावर अगर साध्या रामनाम जपानसुद्धा पोटाशुद्धासारख्या रोगांचे उच्चाटन करता येते, असे एक उदाहरण गोरगाव (मुंबई) येथे घडल्याचे प्रस्तुत यथाच्या लेखकाला पादाग्यात आहे. नैऋत्याने देखील आशा सोडून दिली होती असा तो रोगी त्या साधकाने अग्न्या आठ दिवसांत ठणठणीत बरा केला.

मंत्रसाम्राज्यसंबंधी विवेचन करताना न्यायरत्न विनोद एके ठिकाणी म्हणतात, 'भारतवर्ष हे मंत्रविवेचे मोहोत्तर आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये विस्तारलेला 'मंत्रमहावर्णव' हा असीम व अनोड मंत्र आहे. मंत्र या घातूचा मूळ अर्थच 'आवाहन करणे' असा आहे. वैदिक मंत्रांनी निरनिराळ्या देवतांना आवाहन करतात. हे आवाहन इष्ट फलाच्या सिद्धीसाठी अथवा अनिष्टाच्या निवारणार्थ केलेले असते. मंत्राच्या उच्चाराने आवाहित देवता उपस्थित होतात आणि अपेक्षित फलाची सिद्धि करून देतात.

'मननत्राणसंयुक्तो मंत्र इत्यभिधीयते।' या विचारण्य स्वामींच्या सूत्रा-मध्ये अतिशय गुढार्थ भरलेला आहे. मंत्र या शब्दातील मन या घटकांवावरून मंत्रविद्या ही मनननिष्ठ आहे, विचारनिष्ठ आहे, म्हणजेच या विद्येचे अधिष्ठान बौद्धिक, वैचारिक आहे, हे आपोआपच सिद्ध होते. मंत्रविद्येने देवतांचे आवाहन, तंत्रविद्येने आत्मकल्याण आणि परोपकार व यंत्रविद्येने भौतिकावर स्वायत्तता गाजविता येते. मंत्रगन्तीने मनावर परिणाम होऊन एकाग्रता साधता येते.

महाभारतामध्ये नल-दमयंतीचे आख्यान प्रसिद्ध आहे. स्वयंवराच्या वेळी अग्नि, वरुण, यम व इंद्र हे देव आलेले होते आणि त्यांच्या सांगण्यावरून नलराजाने त्यांच्या विवाहासंबंधीची दूताची कामगिरी उत्तमप्रकारे बजावल्यामुळे त्या प्रत्येक देवाने नलराजाला एक एक वर दिला होता. पुढे ऋतुपर्ण राजाबरोबर नलराजा सारथी बनून आल्यावर कर्कोटक नागाने दंश केला असल्याने दमयंती नलराजाला ओळखू शकली नाही. पण तो नलच आहे असा संशय दड झाला. देवांनी दिलेल्या वरांची दमयंतीला माहिती असल्याने, तिने नलराजाला सर्व शिषा देण्यास दाखीला सांगितले, पण पाणी आणि अग्नि न देण्याची आज्ञा केली. दाखीने त्याप्रमाणे व्यवस्था केली. अनेकवेळा भागणी करून पाणी व अग्नि मिळवता तेव्हा नलगाने अग्नीची प्रार्थना करताच तो खुलीमध्ये अवतरला आणि घागरीच्या मुखावर हात ठेवून वरुणाला आवाहन करताच, घागर पाण्याने भरून निघाली. नंतर नलराजाने स्वयंपाक केला आणि त्या एका गोष्टीवरून दमयंतीची नलराजाबद्दल म्हात्री पडली.

तात्पर्य इतकेच की, मंत्राचे आवाहन केल्याबरोबर नलराजाला अग्नि मिळाला आणि पाणीही मिळाले. पण ते सामर्थ्य सांप्रतच्या पुरोहितवर्गात नसल्याने, मंगल कार्यासमयी कलशपूजन करतात. आधी तो पाण्याने भरून

ठेवतात आणि नंतर यजमानाला कळशमुखावर हात ठेवून वरुणाचे आवाहन करतात, मंत्रसामर्थ्य गेले आणि फक्त कृति शिष्टक राहिली आहे.

श्रीमत् गङ्गाचार्य यासबधी लिहिलेले.

मंत्राणां पल्लवो (भूः सुवः स्वः) वासः मंत्राणां प्रणवः शिरः ।
शिरपल्लवो युक्तो मंत्रः कामदुघो भवेत् ॥

विधियुक्त मंत्रसिद्धि व्हावी अशी इच्छा असल्यास त्यासाठी बरील रथने पाळावयास पाहिजेत. पल्लव म्हणजे प्रणवाशिवाय मंत्राचा अप शक्यतास पूर्ण सिद्धि प्राप्त होत नाही.

गोरगायी आम्ही (प्रस्तुत ग्रंथाच्या लेखकाने) शतचडी यश वेला. त्या वेळी हीच शास्त्रीय चिकित्सा नि चर्चा प्रथम झाली. 'पल्लवयुक्त पठण झाले तर त्याला बराच वेळ लागतो, त्याला ब्राह्मण जास्त लागतील. कारण सप्तशतीच्या प्रत्येक मंत्राचे पठण पल्लवाने करायलाचें म्हणजे त्याला वेळ लागणारच' इ० गोष्टीची चर्चा आम्ही चार जाणकर मंडळींनी आपापसांत केली होती. त्या वेळीच या पल्लवाने म्हत्वा समजून चुकले. यारहन समजून येईल की, पल्लवयुक्त सप्तशती ग्रंथाचे पारायण क्वचितच होते.

मारतामध्ये देवतांचे पूजन हे वेदकालापासून चालू आहे, हे खालील वाक्यावरून स्पष्ट होईल,

देवताना हरदीना पुष्पादिनार्चनम् । (गोविंदराज)

अत प्रतिमास्वेवैतत्पूजनविधानम् । (मेधातिथी)

देवतानां अर्चनं पुष्पाग्निः । (सर्गनामपण)

देवतायतनानि कम्पन्ते, देवप्रतिमा हसन्ति, रुदन्ति । (पदविंश ब्राह्मण).

रामायणकाली रामानेच रावणवधाच्या वेळी रामेश्वर लिंगाची स्थापना केवढ्याचे आपण वाचतो. कृष्णयुगात कृष्णाने रुक्मिणीचे हरण एका अवेच्या भदिरानून केले, हेही आपण वाचतो.

अरण्यवासीन ऋषींनी प्रतिकोपायना मार्ग प्रचारात आणला असे समजले जाते. राज्याराज्यांतील वैमनस्य आणि अशांततेचा काळ याला बटाळून अभ्यासाचे मनन करण्यासाठी त्या ऋषींनी अरण्यवास पत्करला वशिष्ठ,

वाल्मिकीसारख्या ऋषींनी आपले व्याख्ये स्यामले आणि त्यात आपला निवास करून त्यांनी मनन चालू केले त्यानूनच अरण्यके निर्माण झाली.^१

आपल्या इष्ट देवताची स्वरूपे ऋषींनी ठरविली आणि त्याप्रमाणे त्यांनी त्या त्या मूर्तीचे वर्णन ज्यात केले असे श्लोक तयार केले. देवताचा आरोप यत्रावर केला आणि त्याप्रमाणे पुढे आपले मनन चालू केले. म्हणजे यत्राची त्यांनी निर्गुण उपासना आरंभिली. यामधूनच यत्रनिर्मिती झाली. पण मानवामधील मनोदीर्घन्यामुळे ध्यानरिहित देवतेचे ध्यान, पूजा समाप्त होईपर्यंत टिकून राहणे आणि त्या वेळेपर्यंत मनाची एकाग्रता राहणे हे कठीण झाल्यामुळे ध्यानग्रहित देवताच्या मूर्ति अस्तित्वात आल्या असल्यात, अशा मूर्ति मृण्मय, वायुकामय अगर पाषाणमय तयार होऊ लागल्या आणि त्याचे ध्यान करणे सुलभ वाटल्यामुळे त्याचाच जास्त प्रसार होत गेला असावा

‘यत्रमत्रमय प्रोक्त मंत्रात्मा देवतैव ही ।’

या सूक्तप्रमाणे मंत्राची सिद्धि करायची तर वायू हाकीची पूजा केलीच पाहिजे. मंत्रामध्ये गूढरूपाने बसत असलेली देवता यत्रादिषाच अपवा ध्यानमूर्तीं द्विषास सिद्ध होत नाही.

१ टीप— यत्रातील हा भाग लिहिला जात असताना सांप्रत भारतामध्ये जी निरनिराळी आंदोलने होत आहेत, यात गोहत्याबंदीसाठी चळवळ आहे, विद्याध्याय्या त्याच्या काही मागण्यासाठी दंगली आहेत, सीमावादासाठी निदर्शने चालूच आहेत, अमका एक लोकही कारखाना आमच्याच मागात चालू झाला पाहिजे हा इष्ट आहे. इ० इ० त्याची आठवण होते. या सर्वामुळे राज्यघासन विळखिले होत आहे आणि याला पोणी धास्ता नाही जी काय असा संशय निर्माण होत आहे. राजसत्तेसाठी जनतेच्या पुढान्यातच स्पर्धा चालू असून दुसऱ्याचे पाय ओढण्याचे काम चालू आहे अशा वेळी प्राचीन भारतीय दुसऱ्याचे पाय ओढण्याचे काम चालू आहे अशा वेळी प्राचीन भारतीय ऋषींनी कौटिल्य अगर वाणक्यासारख्या तत्त्ववेत्त्यांनी एकात्मामध्ये जाऊन जे मनन केले आणि आध्यात्मिक बळाच्या जोरावर ज्या सुधारणा घडवून आणल्या त्या कायमस्वरूपी सुधारणा घडवून आणण्याची वेळ आलेली आहे. भारत या कायमस्वरूपी सुधारणा अशी बुद्धि झाली, तरी देशात शांतता नांदेल, मोठेपणा एखाद्या तरी सुधारणा अशी बुद्धि झाली, तरी देशात शांतता नांदेल, पण विनोबा भावे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, वरपाणिजी महापात्र हे सर्व साधु समजले जाणारेही या ना त्या प्रकारे प्रत्यक्ष राजकारणात माग येत असल्याने चिंतन, मनन करण्यास त्यांना वेळच मिळत नाही चालू परिस्थितीवर मात करणारे एखादे अरण्यक तयार करणे हीच आजची निवडीची गरज आहे.

वैदिक ग्रंथामध्ये अनेक मंत्र आहेत आणि त्यांचा उपयोग निरनिराळ्या कारणास्तव केला जातो अंशर करता येण्यासारखा आहे हे सगळीं सभित वृत्तांतावरून दिसून येईल.

ऋग्वेद— द्यापदापासन असलेली भीति नष्ट करणे, सर्पदंश, वृश्चि व दणाचे निवारण ध्यरोग विनाश, कोर्टकचेरीमधील कामामध्ये सफलता, कुष्ठरोग निवारण, मूलरोग निवारण, कारागृहानून मुक्तता, भगेंद्र निवारण इत्यादि इत्यादि.

यजुर्वेद— द्रव्यप्राप्ति, शत्रुउच्चाटन, सकुटनाश, मूलव्याध नाश, पापनाश, रघनसुक्ता, अपमृत्यु निवारण, पर्जन्यवृष्टि, भयनाश, दृष्टिदोषनाश, भयकाचे दर्शन, भूतास्त्रेतांचे उच्चाटन इत्यादि इत्यादि.

सामवेद— हिंसादोषनिवारण, गर्भरक्षण, सर्व भीतींचा विनाश, शत्रु भीतीचा विनाश, भेनरोगाचे निर्मूलन, बुद्धिचर्पन ६० ६०.

अथर्ववेद— प्वर, अतिशर, अतिमून, नाडीव्रण यांचे निवारण, जलोदर, श्वेतपुष्ट, गडमाळा यांचे शमन आणि गाई, म्हणी इत्यादि पशूंचे रोगनिवारण इत्यादि, इत्यादि.

प्राचीन काळी मंत्रांचे सामर्थ्य केवढे प्रचंड होते याचे एक उदाहरण नमूद करण्यास हरकत नसारी. युरानाश्व नामाच्या राजाने पुत्रप्राप्तीसाठी एकदा मोठा यज्ञ केला वसिष्ठादि ऋषि त्या वेळी उपस्थित होते. यज्ञ संपूर्ण होण्याच्या समयी, राजा रानी यज्ञशालेत होपटेली असता त्याला अकस्मात अतिशय तहान लागली आणि नकळत त्याने वेदीवरील मंत्रप्रोक्षण होत असलेला कलश उचलला आणि सर्व पाणी प्राशन करून, पुन्हा जाग्यावर ठेवला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वसिष्ठांनी कलश रिकामा पाहिला आणि चौकशी करता त्यांना समजले की, राजाने कलशातील जल प्राशन केलेले आहे. ऋषींना आश्चर्याचा धका घसला. कारण ते जल राज्ञीसाठी होते. गेवडी ऋषि राजाला म्हणाले, 'राजा, तुझ्या या अनपेक्षित कृत्याने मोठा घात झालेला आहे. पुत्रप्राप्तीसाठी प्रसाद म्हणून ते जल तुझ्या पत्नीला घ्राण्याचे होते, ते तू स्वतः प्राशन केल्यामुळे जाता तुझ्या उदरीच पुत्राची प्राप्ति होईल' काही महिन्यांनी राजाचे पोटां मोठे दिगू लागले आणि पूर्ण दिवस शान्यावर, वसिष्ठांनी राजाचे पोटा पापणाने चिरून पुत्रपिंड बाहेर काढला. पोटावरून हात फिरविताच ते पूर्ववत् झाले. या मुलाचे पाळन राणीने केले नाही, तेव्हा इंद्रदेव प्रत्यक्ष तेथे आले आणि त्यांनी आपली अमृतमय अंगुली त्याच्या मुखात देऊन त्याची वाढ केली. या प्रकाराने मुलाचे पोषण शान्याने मुलाचे नाव माघाता असे ठेवण्यात आले. पुढे हा महा-पराक्रमी राजा होऊन गेल्या भेवडा हा यथोक्त मंत्रांचा प्रभाव पहा.

मंत्राने अग्नि प्रदत्त करणे—यस्यागामध्ये जो अग्नि लागतो, त्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग म्हणून मंत्राने अग्नि प्रदत्त करणे हा समजला जातो. दुसरा मार्ग लाकडावर मधून वरून अग्नि तयार करणे, तिसरा मार्ग सूर्यभिंगातून, सूर्याच्या किरणाच्या माध्यमाने तयार करणे आणि वनिष्ठ मार्ग म्हणून घरातून अग्नि वेगे, पाप्रमाणे मार्ग आहेत.

मंत्राच्या सहाय्याने जग्नि प्रदत्त करणारे काही महाभाग अद्यापही भारतामध्ये आहेत. वे. मृ. केळकर (रत्नागिरी) यांनी एक प्रसंग लेखकाला निवेदन केला. एका कर्मठ वैदिकाने विधिपूर्वक सर्व नियमांचे पालन करून मंत्राने अग्नि प्रदत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण यश येईना. तेव्हा दुसऱ्या वैदिकाने काय कमी पडते ते त्याला दाखविले. मुखाने उच्चारलेले मंत्र आणि अग्निसुट यात कोणतेही माध्यम त्याने अवलंबिलेले नव्हते. जसे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकास बीज जाण्यास ताऱ्याच्या तागचे माध्यम असते, तद्वत् गरज होती. तेव्हा दुसऱ्या वैदिकाच्या मार्गदर्शनप्रमाणे मंत्र म्हणणाराने हातामध्ये दर्भाची दोरी धरली आणि तिचे दुसरे टोक पुडात टाकले. याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि त्या दिवशी मंत्राने अग्नि कुडात प्रदत्त झाला. अर्थात् या गोष्टीला दहा पाच वर्षे छोटलेली आहेत. सारांश इतकाच की, धार्मिक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करता आले तर आजही मंत्रसामर्थ्य आपला प्रभार दाखविते, हे समजून घेईल.

सिद्धिसाठी मंत्र व यंत्र यांची पूजा केली जाते. वीसायत्र व ज्वरघनयत्र याचा यात्रावृत्तीत प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. जैनांचे जे चोवीस तीर्थेकर झाले त्या प्रत्येकाची शासनदेवता निरनिराळी होती आणि त्या त्या देवतेला प्रसन्न करण्यासाठी निरनिराळे मंत्रही होते. सरस्वती देवीचे सोळा व्यूह आहेत आणि त्या प्रत्येकाची अधिष्ठात्री देवता व मंत्र आहेत.

षोडशपंथ—या पंथाचेहि दोन प्रमुख भाग आहेत. एक हीनयान व दुसरा महायान. हीनयान पंथाचे आणखी १८ उपपंथ आहेत आणि त्याचा प्रसार दक्षिणेकडे, विशेषतः सिलोन, यावदीप, बालीशेट भागात जास्त झालेला आहे. महायान पंथामध्ये माध्यमिक व यंत्रायन अगर मन्त्रायन हे दोन उपपंथ आहेत आणि त्याचा प्रसार तिबेट, चीन, स्याम या भागात जास्त झालेला आहे. या मन्त्रायन उपपंथामध्येहि आणखी नऊ पोटभेद आहेत. पद्मसंभव याने मन्त्रायन उपपंथाचा प्रसार जास्त केला. या पंथाच्या तारा व वज्रवाराहि या प्रमुख देवता असून हीनयान पंथाची मणिमेखळा देवी ही देवता होय. नीलसरस्वतीची उपासना प्रथमतः वसिष्ठ मुनींनी मानससरोवराजवळ चालू केली आणि साप्रत ती तिबेट व चीन या देशात चालू आहे. या पंथाने मंत्रविद्येची दीक्षा तानत्र वर्गाकडून घेतली असल्याने तो पंथ मूर्तिप्रेमजी यंत्रेच जास्त वापरतो.

गोरगाव (मुम्बई) येथील एक सत्पुण्य कम्बुबारा हे प्रस्तुत पंथाच्या लेखकाच्या चांगले परिचयाचे आहेत. या कम्बुबारांनी कुराण व त्रायनल या अनुक्रमे मुसलमान व ख्रिश्चन यांच्या धर्मग्रंथातील काही सूत्रांचे पठण केले जाते आणि त्यायोगे ते असाध्य दुखण्यावर इलाज, भयनिवारण, सकटमुक्तता इत्यादि उपाययोजना करू शकतात त्याची कीर्ति जागूराजस्य रीच पसरली आहे. त्यांच्याकडे लालांचे गडे अधिष्ठात्री, वरील, रेसिस्टर, डॉक्टर इत्यादी बडी बडी व मान्यवर माणसे नेहमी येत असतात व आपले सकटनिवारण करून घेत असतात तरी कम्बुबाराविषयी माहिती देण्याचा हेतु एवढाच नाही, मुसलमान आणि ख्रिश्चन या धर्मांमध्येही मन्त्रशक्ति मानतात हे सिद्ध करणे हा होय. पकीर लोक मुसलमानी कुराण धर्मग्रंथातील सूत्रे म्हणून, ताईत बनवून ते काही जगाना त्याच्या सम्यग्निवारणार्थ देतात, हे वाचकांपैकी काहींना ठाऊक असेलच.

पण आता शेवटी आपल्यापुढे असा प्रश्न उभा राहतो की,

या मन्त्रशक्तीचा लोप का झाला? त्याचे उत्तर असे जाणवत नाही असे पाहिलेच आहे की, मन्त्राची शिद्धि प्राप्त होण्यास अनेक गुण साधकाच्या अंगी

असावे लागतात. मंत्रांचे पात्रिय इदं रहस्यासाठी प्रत्यही अनेक नियम त्याच
 आचारात पाळवे लागतात. याचाने अर्थ त्याला आपली इद्रियशक्ति कायम
 ठेवारी लागते व वेळ प्रसंगी वादबाबीमुद्धा लागते. प्रस्तुत ग्रंथाच्या लेखकाच्या
 माहितीत असा एक मात्रिक आहे की, त्याला एकाद्या भाषणाचे सकट निवारण
 करावयाचे असल्यास गायत्री अगर त्याच्या इष्ट देवतेचा अमुन एका सल्लेचा
 जप करावा लागतो. याचाच दुसरा अर्थ असा की, त्याला त्याच्या अंगी असलेल्या
 सिद्धीचे सामर्थ्य वादवावे लागते आणि नंतरच प्रयोग करावा लागतो. पथ्यपाणी
 पाळण्यामुळेची असेच एक उदाहरण लेखकाने अनुभाविले आहे. वायवणी-
 मोरपाटण (जि. रत्नागिरी) येथे लेखकाचे नातेवाईक श्री दिनकर बालकृष्ण
 ठाकुरदेसाई या नात्याचे एक गृहस्थ आहेत. सर्पदशावर मंत्रसामर्थ्याने ते औषध
 देतात डॉक्टरांच्या आराख्यावाटेर गेलेल्या रोग्यावर देखील ते अचूक इलाज
 करू शकतात पण-रहा मैलाच्या परिसरातील रोगी त्यांच्याकडे येतात पण
 जातापर्यंत त्यांनी जेवढ्या म्हणून रोग्यावर इलाज केला आहे, तेवढ्यापैकी एकही
 रोगी दगाडल्याचे उदाहरण ऐकिलेच नाही पण ही सिद्धि कायम ठेवण्यासाठी
 त्यांना दोन नियम अतिथय कटागाने पाळणे लागतात. (१) मिटाळशी
 याईच्या काकणांना आराम जेवढा न ऐकणे, (२) जेवताना मध्येच दिवा
 न विसरणे. या दोहोंपैकी एक जरी गोष्ट घडली तर हातातील धात तसाच टाकून
 ते घानावरून उठून जातात. अर्थातच त्यांच्या घरातील मदली त्यांच्या नियमाचा
 भंग होणार नाही याकडे विशेष लक्ष पुरविलेले हे सर्व सांगण्यामागील भूमिती
 एरवीच की, मंत्रसिद्धि असणाऱ्या माणसाला आपल्या आचरणात निर्दि
 श्चिर्भूतपणा पाळायला लागतो ते याचवाच्या ध्यानी या

पण आजच्या धनावकीच्या काळात अनेक कारणांमुळे हे नियम पाळणे
 शक्य होणे आहे उदाहरणार्थ, ठाकुरदेसायांचा 'जेवताना मिटाळशी' यांच्या
 काकणांना आराम करनी पडता कामा नये,' हा नियम ध्या पूर्वाच्या काळी
 हा नियम पाळणे एक वेळ शक्य होणे कारण पूर्वाची घरे मोठी असत त्यांना
 मागे पुढे पळ्या, जोटा, स्वयंपाकघर, भाजण, जेवणघर, कोठार इत्यादी अनेक
 कप्पे असत त्यामुळे एतादी मिटाळशी याई असलीच तर ती दूरवर जाऊन
 न्यू घरे, पण आजच्या १० X १० च्या प्लॅटोच्या घराड्यात हा
 सर्व व्यवहार जमणे कसे शक्य आहे! नुम्हीच सांगा! असेच इतर नियमां-
 मधील म्हणता येईल नियमांचे पालन न होणे, एकापता न साधणे, साधनार
 रोग्यांना मित्रास न वसणे या प्रमुख गोष्टी मंत्रशक्तीचा लोप होण्यास कारणीभूत
 आहेत यापेक्षा दुसरे एक कारण असे की, मंत्रशक्तीचे सामर्थ्य अंगी नसूनही
 फारी 'बुडबुडे मोशिक' आपल्या अंगी मंत्रशक्ती असण्याचा दावा करून

लोकानां पसवितात. अशा येळी हे दाम्भिक मात्रिक लोकांना बुवाडून आपला कार्यभाग मात्र चांगलाच साधून घेतात. असे हे मांत्रिक गावोगावी व परोक्षी लोकांना बुवाडून आपली पोटे भरत असल्यामुळे लोकांचा या शास्त्रावरील विश्वासच अजिबात उडाला आहे. अर्थात लोकांची जर या शास्त्रावरील श्रद्धाच नाहीशी झाली, तर त्या शास्त्राचा लोप होण्यास कितीसा उच्चीर लागणार ! परंतु तरीही संपूर्ण मंत्रशास्त्र साफ बुडाले आहे असा मात्र याचा अर्थ नव्हे आणि असे पहा की, सांप्रतच्या काळातील माणसांची वागणूक कशी आहे,

अस्त्येन मुखं दग्धं । हस्तौ दग्धं प्रतिग्रहात् ।
परस्त्रीभिः मनो दग्धं । कुतः सिद्धिः कलियुगे ॥

मानवाने मन, मुख व हात याप्रमाणे अपवित्र असल्यावर सांप्रतच्या कलियुगामध्ये मंत्राला सिद्धि कशी प्राप्त होणार ! सर आर्धर अवेहलॉन म्हणतात की, वर्णसंकरामुळे ब्राह्मणाची पवित्र कुळेही नाहीशी होत असल्याने मंत्रविद्या जगणे अशक्य होत आहे.

मराठी भाषेतील अथपावून इतिपर्यंत या शास्त्राचा उहापोह करणारा व माझ्या पाहण्यात आलेला मंथ म्हणजे 'मंत्रशास्त्र' (लेखक योगेश्वरानंदतीर्थ शंकराचार्य, पुरी; तथा श्री. व्यंकट भास्कर खरे) हाच होय. तेव्हा बरील संक्षिप्त वर्णन त्याच ग्रंथाच्या आधाराने केले आहे. त्या ग्रंथामध्ये वैदिक मंत्र, आगमोक्त मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, पौराणिक मंत्र, मंत्राची व्याख्या, जैन-बौद्ध सांप्रदायातील मंत्र, मंत्रशक्ति, यंत्रे व त्याची मांडणी, मंत्रे आणि फळे, कलियुगात साध्य होणारे मंत्र, गायत्री यंत्राचे मंत्र व त्याचे रहस्य, सावरमंत्र, साधुपुरुषांनी दिलेले विद्वमंत्र, मंत्रसिद्धि झाल्याची लक्षणे, इ० इ० अनेक विषयांचा उहापोह केलेला आढळून येईल. या ग्रंथामध्ये गायत्री यंत्र, सावित्री यंत्र, वगळामुखीयंत्र, धीरावर्धणीयंत्र, वेताळयंत्र, प्रसूतियंत्र, कापालिकयंत्र, पंचकोणयंत्र, कुबेरयंत्र, वरुणयंत्र, गणेशयंत्र, कामदेवयंत्र, घंटावर्णयंत्र, दत्तात्रययंत्र इ० अनेक यंत्रे दिली असून याचावंदी, बुद्धिनाश, हस्तपादक्रियावंदी, हरबलेल्या वस्तूचा शोध, कुष्ठरोगनिवारण, कर्णशूलाचा नाश, शत्रुनाश, इ० इ० अनेकावर उपाययोजना सांगितली आहे. तो सर्व माग जिज्ञासूंनी मुळापासून अवश्य घ्यावा. विस्तारमयास्तव अधिक उहापोह करता येत नाही. या शास्त्राचे दिग्दर्शन करण्यासाठीच हे प्रकरण आहे. 'मंत्रशास्त्र' ग्रंथातील बरीचशी माहिती मंत्रमहोदधी आणि मंत्रमहार्णव या ग्रंथांच्या आधारे दिलेली आहे. हे दोन्हीही मंथ व्यंकटेश्वर नुद्रगालय, मुंबई यांनी छापून प्रसिद्ध केलेले आहेत.

तंत्रदेवता

श्रुति, स्मृति, पुराणे ही जशी आर्यांची धर्मशास्त्रे आहेत त्याचप्रमाणेच तंत्रशास्त्र हेही एक शास्त्रच आहे. ऋग्वेदादि चार वेदानंतर हा पाचवा वेदच मानतात. इतके हे शास्त्र महत्त्वाचे आहे पुराणकाळानंतर या शास्त्राचा जास्त प्रसार झाला असारा कारण पुराणात याचा अतिवृत्त उल्लेख मिळतो योग साधनेमध्ये वैदिक मार्ग व तांत्रिक मार्ग हे दोन्ही मार्ग आचरिले जातात वैदिक मार्ग हा तांत्रिक मार्गापेक्षा मित्र जाई वैदिकाचे ज्ञानमार्ग, मूळसिद्धांत सांप्रदाय हे सर्व काही वेद होत विष्णु पुरुष हाच योगेश्वर आणि तो सर्व काही जाणतो, पाहतो आणि आपणाकडे जाणवून घेतो जशी त्याची भक्ता आहे परंतु तंत्रशास्त्रात मोलाचा मार्ग योगेश्वरीच्या सावधानने प्राप्त होतो ही देवता स्वयंप्रकृति, शक्तिमयी, स्वरूप अपिणी आणि उत्पत्ति-लक्ष साराची अभिष्टानी मानली आहे. या देवतेची प्राप्ति होण्यास सर्वस्वप्राप्तीचे रहस्य, कार्यपद्धति व तंत्रशास्त्र यांचे ज्ञान पाहिजे तंत्रमार्गाचा प्रधान हेतु शक्तिपूजा हा असून तिच्याच कृपेमुळे सर्व काही प्राप्त होते असे तांत्रिकांचे म्हणणे आहे

कौल पंथाचा उगम बंगालमध्ये, १२ व्या शतकात राजा बहाल्लखेन याने केला आचार विनयादि नऊ गुणानी अनुसरून त्याने ब्राह्मणांचे तीन वर्ग केले तेराव्या शतकात मुसलमानी सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर तिने हिंदूंचा फार छळ केला तेव्हा याच ब्राह्मणांनी त्याचा प्रतिकार केला पुढे पंधराव्या शतकात देवीतर वग्न यांना पंथाचे प्रमुख नेमण्यावर, त्याने कामाख्या देवीची उपासना केली आणि या पंथाचे अधिक ज्ञान मिळारिले

कुल शब्दाचा अर्थ मूलस्थान चर जगा केला जातो तेव्हा वास्तव्यपीचे जे शान्त ते कौल होय मंडानिवाण ठरात याचा अर्थ अशा दिना, की, जीव, महान, दिव, काळ, आकाश, पृथ्वी, आप, तंत्र व वायु यांना कुल म्हणजे

कुल शक्तिरिति प्राप्तमकुल शिव उच्यते ।

कुलेऽकुलस्य मन्वथ कौलमित्यभिधीयते ॥ (श्रीमत्त्व भास्कर)

याचा अर्थ अशा की, कुल म्हणजे शक्ति व अकुल म्हणजे शिव होय त्याच्या ठिकाणी अकुलाचा श्रवण, याचाच कौल असे म्हणतात

न शिष्येण शिवा शक्तिर्न शक्तिरहित शिव ।

अन्यान्व च प्रवर्तते अभिपूयं यथा प्रिये ॥

(केलालहान निर्गण, ७-८-९)

शिवावाचून शक्ति नाही आणि शक्तीवाचून शिव नाही असा अग्नि-धूम यासारखा संबंध आहे.

योनीची प्रत्यक्षरूपाने पूजा करणाऱ्यांना कौल म्हणतात. यामध्ये दोन पंथ आहेत. पूर्व कौल आणि उत्तर कौल. पहिले श्रीचक्राच्या अंतर्गत असलेल्या त्रिकोणाची अर्धात योनीची पूजा करतात, तर दुसरे सुंदर तरुणीच्या वास्तव योनीची पूजा करतात.

या कौलमार्गीयांची अशी श्रद्धा आहे की, स्त्री हेच सर्वस्व आहे.

स्त्रियो देवा. स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव हि भूषणम् ।

स्त्रीणां निन्दा न कर्तव्या न च ताः क्रोधयेदपि ॥

स्त्रिया या देव आहेत, त्या प्राण आहेत, त्याच भूषण आहेत. स्त्रियांची निन्दा करू नये आणि स्त्रियांना रागही आणू नये.

तनमयाचा उगम वसा झाला यागदल अनेकजण विचारतात. या तन-शास्त्राचा उगम शिव-पार्वती संवादात झालेला दिवून येईल. पार्वतीने प्रश्न विचारलेत आणि शंकरानी त्यांची उत्तरे द्यावीत, असे तनमयाचे लिखाण झाले आणि आधुनिक युगातही ते लिखाण चालू आहे, असे आर्थर जॅम्बेलोन याचे म्हणणे आहे. कोणी कोणी माचा उगम दत्तानयाकडे नेतात, पण ते बरोबर नव्हे. वेद, धर्म, शास्त्र या निगमांपामून हे शास्त्र निराळेच मानतात. या शास्त्राचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे हे शक्तिपूजेचे शास्त्र आहे. प्राकृत्याने विष्णु व लक्ष्मी यांना आधारभूत मानून शक्तीची पूजा करायला हे शास्त्र सांगत नाही, तर शिव-पार्वती या जोडप्यावर आधारभूत अशी या शास्त्रातील पूजा असेले पुराणशास्त्रप्रमाणे या शास्त्रामध्ये सृष्टीची उत्पत्ति, लय, देवतांची पूजा, दैवी-शिद्धि प्राप्त करून घेणे आणि ब्रह्मत्त्वात गिळीत होऊन जाणे या गोष्टी आहेत. पण त्याची माहणी चमत्कारिक व गूढ स्वरूपाची आहे. ही साधारणपणे धर्म, भिमान, वैदिक इ. विषयावर आधारलेली असे.

वैलास पर्यंतावर शिवशंकर तनमय सांगतात आणि गणपति ते प्रथम उतरून येतात, असे जॉन पुड्डॉफ साहेबांचे म्हणणे आहे आणि म्हणूनच या नियेत गणेशालाही महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. सर्व मंगलकार्यांच्या आरम्भी नवमह, मातृका याजपरोक्ष गणेशाचेही पूजन झाले पाहिजे, असा तांत्रिकांना आदेश आहे. गणेशपरोक्ष त्याच्या शक्ति सीमा, ज्वालिनी, नंदा व भोगदा यांचेही पूजन करावे लागते. केवळ शारदाविलेख मग्यात एकाच महागणपतीच्या चारोरी नाळीय प्यानमूर्तीचे विवरण केलेले आहे. तांत्रिक लोक गणेशपरोक्ष शक्तीचीही पूजा

करतात आणि त्या समयी दोन्ही मूर्ति विषमच असतात. शिमेगमय, शानिनिनायक-मय, लक्ष्मीगणेशमय ६० ६० यांचे पठन मानुष्याने होते.

गणपत्यतप्रात महागणपति, त्रिगणपति, शक्तिगणपति, विद्यागणपति, हरिडागणेश, उच्छिष्टगणेश, लक्ष्मीनिनायक, हेरंब, यमपुत्र, प्रवृद्ध, महोदर, गजानन, लघोदर, विवट, शिमेराज ६० गणपतींनी रूपे उपास्य ठरलेली आहेत (वेम्बतथप्रसाद). कित्येक गणपति त्यांच्या शिवांसह रतिरिडेच्या अवस्थेत असतात. सर्वसाधारणपणे गजाननाचे बाह्य उदर असे आपण मानतो, पण हेराचे बाह्य सिद्ध आहे. महागणपतीच्या हाती रत्नरुम तर त्रिगणपतीच्या हाती मधपूर्ण नरकपात्र असते.

गणपतीप्रमाणे इतर देवतांचीही तसे आहेत व रूपे आहेत. वैष्णव तंत्रात शिष्टाचे अनेक अवतार व अनेक रूपे या देवता मानलेल्या आहेत. शारदातिलक तंत्रात त्यांचे तपस्वीत्वास वर्णन आहे. लक्ष्मी, शानुदेव आणि लक्ष्मीनारायण ही प्रमुख रूपे जगून हरिहर, शक्ति, रामकृष्ण, हृषीकेश, गोपालकृष्ण ६० रूपेही आहेत.

भारतामध्ये अनेक तंत्रकार होऊन गेले आहेत. गौडपादाचार्य, शंकराचार्य, सुराचार्य, सुभगानंद, भागरराव, अण्णयादीशित, देवनाथ ठाकूर ६० अनेक नावे आहेत.

जैन तंत्रे—हा धर्म जरी निवृत्तिवारी असला तरी मंत्रसाधनेच्या द्वारा चमत्कार दाखविण्याची प्रवृत्ति शळागव्यमुळे अनेक देवतांची उपासना सुरू झाली आणि या देवताना तीर्थंकरांच्या शैक्का मानल्या गेल्या. यांमुळे जैन तांत्रिकही शानि-शिद्धान्त मानतात हे सिद्ध होते. या तंत्रात व इतरात अनेक गोष्टी जरी समान असल्या तरी पंचमकाराचा प्रयोग मात्र गाळलेला आहे. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून याच्या साधनेला प्रारंभ झालेला असून चमत्कार-कथा प्रसृत झाल्याला प्रारंभ झाला आहे. मानव-देवसुरी, मानवसुरी, शानि, सुरी, धर्मधोष, जिनप्रभ, यशोधिराज, मेधाधिराज ६० तंत्रकार होऊन गेले आहेत. यांचे सर्व मंत्र 'ह' या अक्षराने सुरू होत असल्याने या तंत्रमंडाला 'हादीमत' म्हणतात. या पंथात सरस्वती, अरिहा, पुत्रेरा, पद्मावती, सिद्धार्थिका, इन्द्राणी, विधिप्रसाद, अशुता आणि चक्रेश्वरी तांत्रिक देवता आहेत.

बीड तंत्रे—अलौकिक शक्तीच्या प्रदर्शनाचा मोह आणि साधनजीवनाची प्रतिश्रिया, या कारणांमुळे या पंथातही तंत्राचा विकास झालेला आहे. डॉ. दिनमल्लोप महाचार्य यांच्या मते स्वतः गौडमसुद्धरी तांत्रिक तंत्राचा

पुरस्कर्ता होता. इसवी सनाच्या प्रारम्भीच्या काळात या तत्वाची विशेष चर्चा सुरू झालेली दिसते. मजुश्री मूलरूप हा त्याचा प्रथमचा या विषयावरील ग्रंथ होय. शाक्यमुनी आणि मजुश्री यांच्या संवादांमधून या मयाची निर्मिती झाली असा मंत्रसाधना, यक्ष-यक्षिणी, साधनेतील स्त्रीचे महत्त्व, मुद्रा, मंडल, अभिषेक, अभिचार इ० अनेक बाबींचे सामर्थ्य विवरण आढळते. शाक्यमुनी स्वतःच म्हणतात की, 'शिवाने ज्या मार्गाचा उपदेश केला, त्याचाच उपदेश मी करीत आहे.' याचा अर्थ असा की, त्याच्या तत्प्रथावर दैवाचा प्रभाव आहे. बौद्ध तांत्रिकांनी रचलेली तंत्रे बुद्धोक्त समजली जातात. ती संस्कृत भाषेतच आहेत.

त्याचे तत्प्रथाची यादी सुमारे ७५ पर्यंत असून, प्रमोद महायुग, सरोदय, वाराही, डाकिनीजाल, साधनमाला, शनसिद्धि, तारा, नैलोक्य त्रिजय, कुरुकुला, योगिनी गचार, यमातक, मजुश्री, हयग्रीव, मायाजाल, निष्पन्न योगावर, महाकाल इ० त्याची नावे आहेत. या तन्त्रांमध्ये सात आचार सांगितले आहेत. सर्वांत वेद अथवा वेदाचार उत्तम होय वेदाचारपेक्षा वैष्णवाचार, दैवाचार, दक्षिणाचार, यामाचार, सिद्धान्ताचार, कौलाचार हे क्रमाक्रमाने श्रेष्ठ होत, पण कौलाचारपेक्षा काहीही श्रेष्ठ नाही, असे कुलार्णव तन्त्रातील एका श्लोकात वर्णन आहे. याचे आचारपद्धतीचे सविस्तर वर्णन या तन्त्रातील श्लोकांमध्ये आढळते.

या शास्त्रात दीक्षा ही अपरिहार्य असून, त्याविना मनजप, पूजा, होम-हवन इ० सर्व गोष्टी विफल ठरतात. आगम ग्रंथात या दीक्षाचे अकरा प्रकार सांगितले आहेत—कला, एस्तत्त्व, त्रितत्त्व, पंचतत्त्व, नवतत्त्व, छत्तिस्तत्त्व, षट्, मंत्र, वर्ण, धुवन व केवलधुवन इ० होत. यानंतर अभिषेकाचे स्थान येते आणि तो गुरूने शिष्याचे मस्तकी व शरीरावर करावयाचा असतो त्यामध्येही क्रमाक्रमाने प्रकार आहेत. शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, क्रमदीक्षाभिषेक, साम्राज्याभिषेक, योगदीक्षाभिषेक व महापूर्णदीक्षाभिषेक इ० त्याची नावे आहेत. तांत्रिकांचा दैनंदिन पूजाविधि अनेक आचारविचारांचा असून उष्णप्रद आहे. शेवटी चक्रपूजा हा महत्त्वाचा विधि ते करतात. पूर्णिमा, सप्तमी, चतुर्दशी, अष्टमी या दिवशी रात्री सामूहिक रूपाने ही पूजा केली जाते. या पूजेच्या वेळी साधक (पुरुष) आणि शक्ति (स्त्रिया) वर्तुळाकार बसतात, म्हणून चक्रपूजा म्हणतात. याना भैरव-भैरवीही म्हणतात. चक्रस्वामी आपल्या छातीसह मध्यभागी बसतो, त्याजवळ मयकुम व इतर पूजासाहित्य असते आणि येथेच ग्यानपानादि व्यंगहार होतात.

नित्या—तत्रशास्त्रात नित्या या देवतांचा एक प्रकार आहे. नित्या-दोःशिकर्णन या मयामध्ये खालीलप्रमाणे यादी दिलेली आहे.

तत्रादौ प्रथमा नित्या महात्रिपुरसुदरी ।
 ततः कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमाळिनी ॥
 नित्या छिन्नाभिषा नित्या भेरुंछा घन्दिवासिनी ।
 महाविघ्नेश्वरी दूती त्वरिता कुलसुंदरी ॥
 नित्या नीलपताका च विजया सर्वमंगला ।
 ज्वालामालिनिका चित्रेत्येव नित्यास्तु षोडश ॥

शाक्तपधामध्ये दशमहाविद्या यांचे जसे पूजन होते आणि महत्त्व आहे, त्याचप्रमाणे नित्या देवतेचेही आहे. दर वर्णन केल्याप्रमाणे याची सगल्या सोळा आहे. ज्योतिष शास्त्रदृष्ट्या ज्योत्स्नाप्रमाणे पंचांगाची पाच प्रमुख अंगे आहेत आणि एका पंचाचे पंधरा दिवस मानतात, सद्धा शाक्त हे पंधाचे सोळा दिवस मानतात आणि प्रत्येक दिवसासाठी एक ण्व नित्या देवतेचे पूजन सांगितलेले आहे. त्या त्या दिवशी ती ती देवता भेटू असते आणि ती बर्तुमबर्तुम् शक्ति गाजरीत असते

आपण नेहमी ज्योत्स्नात पाहता की, आठवड्याचे सात दिवसांच्यासाठी निरनिराळ्या देवतांचे महत्त्व सांगितलेले आहे. सोमवारी-शंकर, मंगळवार-गुरुवार-देवी, गुरुवार-दत्तात्रय, रानिवार-हनुमान ६० ६०. आपण जरी पुरोत देवीचे पूजन करीत असलो तरी मंगळवार व शुक्रवारी विशेष महत्त्व आहे नवरात्राच्या नऊ दिवसात त्याहून विशेष आहे अमावास्याच्या दिवशी मात्रिकानी काही विधि केला, तर पत्प्रप्ति लाकर मिळते ६० ६०

त्याचप्रमाणे शाक्तपधामध्ये नित्याचे पूजन सांगितलेले आहे आणि त्या त्या दिवशी ती ती देवता प्रसन्न असल्यास भक्ताच्या सर्व मन कामना पूर्ण करू शकते.

तंत्रशास्त्राचा अभ्यास हा काही साधारणपणे शिष्य नव्हे. नुसती पुस्तके वाचून अगर भयपठण करून तो आत्मसात करता येण्याजोगा सहजसाध्य विषय नव्हे. त्याला गुरुपरंपरेची आवश्यकता आहे सात्रिच साधना स्मरणभूमीमध्ये केल्याने लवकर सिद्धि का प्राप्त होते, त्यातील शर मय ६० ६० मर्म गुरु मुखातूनच ऐकावयास पाहिजे हे शास्त्र व त्यातील आचार वर्णभेदरहित असून श्री व पुरुष या दोघासाठी सारगर्भ आहे घडचक्र व कुंडलिनी-जायति यासाठी या शास्त्राचा अभ्यास आवश्यक मानला जातो कळीयुगामध्ये कर्म यासाठी या शास्त्राचा अभ्यास आवश्यक मानला जातो कळीयुगामध्ये कर्म कांडालाच ग्ये महत्त्व आहे. त्यानेच मोक्षप्राप्ति होते, अशी समजूत असल्याने

टीप— तंत्रशास्त्र आणि शाक्त मार्गाच्या अधिक प्राथमिक ज्ञानासाठी भारतीय संस्कृति कोश, खंड ४ या पहावा

या शास्त्राने कर्मकांडाचाच निस्तृतपणे उद्‌घापोह केलेला आहे. हे शास्त्र आणि त्याचे पारंपारिक विचार व प्रथा म्हणजेच हटयोग-मार्गदर्शन होय. ती साधना प्राप्त होण्याचे साधन म्हणून हे शास्त्र आचरावे लागते. अंतिम साधना व त्याची उपासना हे मंत्रशास्त्राचे साध्य-द्वेक शकते. राजसिक, तामसिक व सात्विक साधना याच मार्गाने साधता येते.

तांत्रिकामध्ये प्रासुरव्याने तीन मतप्रचार आढळतात. ते कोणते ते पाहू.

(१) समयमतवादी— वैदिक मार्गाने श्रीविद्येची उपासना करणारे.

(२) कौलमतवादी— श्रीविद्येची उपासना महामायायंत्र, शंकरतंत्र याप्रमाणे करणारे.

(३) मिथमतवादी— घरील दोन्ही मार्गातून आवडतील ती तसे आचरून उपासना करणारे.

कौलमतवादी लोक मद्य-माठाचा उपाहार, शीभल्ल दुराचाराने देवतांचे अर्चन, मंत्रजप व अनुष्ठान करतात. हे लोक वाममार्गी म्हणून ओळखले जातात. ब्रह्मांडपुराण, ललितासहस्रनाम या मध्यातून कौलिनी, कुलयोगिनी, महातंत्रा, महामाया इत्यादि तांत्रिक शब्दांचा वापर झालेला आढळतो. आगमग्रंथामध्ये चंद्रसंकेत, तंत्रसंकेत व पूजासंकेत हे तीन संकेत त्रिपुरादेवीच्या पूजनाचे म्हणून दिलेले आहेत. कुलार्णव, शानार्णव व ऋगुल्गमद तंत्राना महातंत्रा या नावाने संबोधतात. मद्य, मांस, मीन, मुद्रा व मैथुन हे पंचमकार होत. वाम-मार्गाचारांना पंचमकार का प्रिय वाटतात, त्यांचे हे श्लोकचंद्र विरेचन पदा.

(१) सुरा घनी है चंद्रकी, कलासुधाके स्रवसे ।

पान सुरा योग्य है, छुडावे काला रसे ॥

(२) तांको मांस खावे, धर्मबुद्धीको बढावे ।

पदवीको पावे, जगदंघिका रिझायके ॥

(वाम, शोध, रोम यांना शिरोरुखी गन्धाने बंध करारा आणि त्यांचे निर्मूलन करावे असा अर्थ.)

(३) मीनको प्रेमसे पकारव और खावे स्वयं ।

बुद्धिको बढावे, यम किछरमे ना छरे ॥

(द्वेष, मद, मत्सर, मान, सम्मान या भावनांना जाळ्यात पकडून आणि धिजवून ते त्या व पनवून टाका असा भावार्थ.)

(४) ब्रह्मरूप पावकमें आठको पकळ देवें ।

बारबार आहार करके, भूतलमें चिहारी है ॥

(आशा, तृष्णा, धृणा, भय, लज्जा, क्रोध इत्यादि मुद्राचे मांस गिनवा जाणि ब्रह्मरूपात पचवून टाका असा भागार्थ.)

(५) सुषुम्ना हे नाम नाको सुदरी समझिये ।

पादधार नववधु शशांक घदनीको भजिये ॥

(शरीरातील सुषुम्ना, कुडलिनी यांवर केलेले हे एक रूपक होय)

पंचमकाराचे आध्यात्मिक रहस्य वरीलप्रमाणे सारांशरूपाने दिले आहे. परंतु याचा संपूर्ण उल्लेख श्रीत्वामी तारानदतीर्थ व श्रीभास्करराय यांनी अनुक्रमे मौलोपनिषद, गीरग्यारहस्य यांमध्ये केलेला आहे, तो जिज्ञासूंनी अवश्य वाचून पाहतात.

वरीलप्रमाणे पंचमकार प्रत्यक्ष सांगितले आहेत, तरी त्यांना पर्याय अथवा अनुकल्पही दिलेले आहेत. ते प्रमाणे पुढीलप्रमाणे समजावत. (१) नारळाचे पाणी, (२) लवूण, आले, मीठ, गव्हाच्या लोंब्या, (३) माल मुळा, वागी, (४) तांदूळ, (५) मोलनाला उपयुक्त होईल, याप्रमाणे नेत्रमोडीने पुष्प स्मरण या उपचारांनीही पंचमकार पूजन होते.

तन्मात्रांमध्ये श्रीविद्या ही प्रमुखा मानली जाते. ही विद्या ललिता, राजराजेश्वरी, घोडशी, महात्रिपुरमुदरी, शला व पंचदशी या नावानेही प्रसिद्ध आहे. श्रीविद्या ही तृतीय महाविद्या घोडशी हिचे परिणत स्वरूप आहे. या विद्येलाच ताराविद्या असेही म्हणतात. ब्रह्मविद्या अगर ब्रह्ममयी विद्या ती हीच होय. 'श्री' शब्द उच्चारताच साधारणतः त्याचा अर्थ 'लक्ष्मी' असा वेळा जातो. पण इतिहाससहितेप्रमाणे अगर ब्रह्मांडपुराणप्रमाणे या शब्दाचा अर्थ महात्रिपुरमुदरी असा घेतला जातो एकदा श्रीमहालक्ष्मीने या महात्रिपुरमुदरीची वाराधना केल्यानंतर ती प्रसन्न झाली व तिने महालक्ष्मीला वरदान दिले त्या वरदानामुळे श्रीचा महालक्ष्मी असा अर्थ रुढ झाला या महात्रिपुरमुदरीचे तत्त्व प्रतिपादन करणारी जी विद्या तीच श्रीविद्या होय या दिकाणी श्री हा शब्द श्रेष्ठता अगर पूज्यतादृष्टीक बापरलेला आहे ज्याप्रमाणे आपण देवाची नावे घेताना श्री हा शब्द बापरलेला आहे. उदाहरणार्थ, श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीकाली, श्रीदुर्गा इ० इ० आत्मज्ञान साधनेसाठी कर्मकांडादि मार्ग कष्टमय असल्याने श्रीविद्येची उपासना जर शुद्धपणे प्राप्त झाली तर त्याला आत्मज्ञानप्राप्ति

लवकर होते. कर्मसाडामध्ये भोगाचा त्याग करायला लागतो. पण या विद्येच्या उपासनेत तो करायला लागत नाही.

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः । यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः ॥

श्रीसुंदरीसेवन्तत्परायणात् । भोगश्च मोक्षश्च कस्य पच ॥

श्रीनिद्या ही आत्मशक्ति आहे. ती ललिता, कामेश्वरी या नावानेही प्रसिद्ध आहे. कामेश्वरी ही महाकामेश्वराच्या अकावर विराजमान झालेली आहे. उपाधिरहित शुद्ध आत्मा हाच महाकामेश्वर होय. कामाच्या देवील देवतेला तानिक लोक कामेश्वरी हेच नाव देतात. शिवाचे नावही त्यांनी कामेश्वर हेच ठेवले आहे. कामेश्वरी देवीच्या चार हातात पाश, अक्रुश, इक्षुधनु व पंच पुष्पत्राण ही आयुधे आहेत. ही आयुधे असण्याचे तसेच एक कारण आहे. या चार आयुधाना तसाच एक अर्थ आहे तो पहा. पाश म्हणजे छत्तीस रोगांचे निदोर्घक चिन्ह, अक्रुश म्हणजे द्वेष, इक्षुधनु म्हणजे मन आणि पंचदाण म्हणजे शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध या पाच तन्मात्रा होत. आत्मशक्तीचे जगदयिका असेही एक नाव आहे.

श्रीनिद्येची शक्ति ही गुणत्रयात्मक रूप असल्याने तिला त्रिपुराशक्ति असेही म्हणतात. वामकेश्वर तन्मात्रमाणे श्रीनिद्येची ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति व इच्छाशक्ति ही तीन रूपे होत इच्छाशक्ति हा शिरोभाग, ज्ञानशक्ति हा मध्यभाग व क्रियाशक्ति हा अधोभाग होय. त्रिपुरा हा शब्द रूढ होण्याचे दुसरेही एक कारण आहे. मानवी शरीरात दडा, पिंगळा व मुपुन्मा अशा तीन नाट्या आहेत आणि त्यांचे वास्तव्य मन, बुद्धि व चित्त या तीन पुरांमध्ये आहे. वास्तवच या शक्तिनयीला त्रिपुरा असे म्हणतात. तसेच ती ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तिघांची आई म्हणून, ऋतू, यज्ञ व साम या तीन वेदांची माता म्हणून व अतीच्या प्रलयकाली भूलोक, भुवलोक व स्वाहलोक या तीन लोकांना गिळकृत करणारी शक्ति म्हणून तिचे नाव त्रिपुरा असे रूढ झाले आहे.

(वैदिक देवता हे प्रकरण पहा)

असंख्याने शंकराच्या पाच मुद्रांपैकी मध्य मुद्रातून ते बाहेर आले असे मानतात. शिवतंत्राची एकूण संख्या २८ असून विष्णुतंत्राची ६४ आहे. तसेच रथकांठाची ६५ व अश्वप्राताची ६४ राधातंत्रे आहेत. या राधातंत्रामध्ये प्रामुख्याने विष्णूची उपासना होत असल्याने पंचोपासना या नावाचा या तंत्राचाच जो नित्य विधि आहे, त्यामध्ये शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश व देवी यांची पूजा होते. ही पूजा नित्यनेमाने केव्हास साधकाची भूतसुद्धि होते म्हणजे शरीरातील सर्व इंद्रियांचे शुद्धिकरण होते. (शंकराचार्यांची पचासतन पूजा ती हीच होय.)

तंत्रमार्गावर काही निवेदन करणाऱ्याला सर आर्थर अँडेलोन या तंत्र-शास्त्रातील अधिकारी पुरुषाला निखरून चालणार नाही. भारतीय अतिरूपी-महार्थीनी या शास्त्रावर जेवढे संशोधन केलेले नाही आणि प्रपनिष्पत्ति केलेली नाही, तेवढी या एकुलत्या एका विद्वानाने केलेली आहे. कलकत्ता येथील एका न्यायालयामध्ये ते न्यायाधीश असताना त्यांनी या शास्त्रावर संशोधन केले व प्रपनिष्पत्ति केली. त्याच्या संशोधनाचा सारांश खालीलप्रमाणे होय.

कलियुग सुरू होण्यापूर्वी, धार्मिक अदाधुर्द्वीया काळामध्ये पर्यंतप्राप्त धार्मिक मर्यादा नष्ट झाल्या आहेत. काही तंत्राचार्यांच्या मते या मर्यादांची संख्या एक लक्षावर होती. अद्यापिही कैलास पर्यंतार गणपति नित्य नवी तंत्रे तयार करून ती भूतलार पसरवीत असतो. अँडेलोनसाहेबांनी केलेल्या संशोधनात ज्या तांत्रिक मर्यादांची नावे त्यांना उपलब्ध झाली, त्यांची संख्या ३१३ तंत्रांची यादी त्यांनी प्रसिद्ध केली आहे. परंतु स्थलाभारी ती सर्व यादी या टिकाणी देता येणे अशक्य आहे, ती खालील ठिकाणी उपलब्ध आहे.

(Principle of Tantras, 1932 Ed Pages 672-81)

भारतीय तंत्रकारांच्या मर्यादे समालोचन करताना ते पुढे म्हणतात, 'वामकेश्वर तंत्राप्रमाणे ६४ तंत्रमय होते.' शानकेश्वरकारांच्या माहितीप्रमाणे तंत्रमर्यादांची संख्या १९२ होती. श्रीमत् शंकराचार्यांनी ६४ तंत्रमर्यादांचा उल्लेख केलेला आहे. सम्मोहन तंत्रकार म्हणतात की, 'कल्पवर्षीय तंत्राप्रमाणे ६४ शास्त्रातंत्रे, ३२७ उपतंत्रे, ८ यामल, ४ डामरस, २ कल्पलता व वित्तिक सहिता, चुडामणी, अर्णवे, पुराणे, उपवेद, काष्ठपुत्राजविमर्षिणी व चित्तामणी इतकी प्रथमपत्ति होती.' वैष्णवमर्यादांची ७५ तंत्रे, यामल व कल्पदि यात्रे आहेत. शैव-प्रथमपत्ति होती. वैष्णवमर्यादांची ७५ तंत्रे, यामल व डामरस आहेत. शाण्डवर्ष्यांची ३० तंत्रे, उपतंत्रे पथीयांची ३२ तंत्रे, यामल व डामरस आहेत. शाण्डवर्ष्यांची ३० तंत्रे, उपतंत्रे व कल्प आहेत. बौद्धवर्ष्यांची कल्पद्रुम, नामधेनु, सक्ते, कर्मे, अवरस, पुराणे व यात्रे अशी तंत्रमर्यादांची निर्मिति आहे.

बरील मथापैनी सम्मोहन तत्रप्रमाणे जी त्रयसख्या दिली आहे, तींच आर्थरसाहेब प्रमाणभूत मानतात या तत्रांमध्ये पार्वती, दुर्गा, भगानी, काली या प्रमुख देवता असून पशुहत्या त्यांना प्रिय आहे यातील मनकृचा बीजमन युक्त असून शुद्ध शब्दोच्चाराने त्यांची फलप्राप्ति अवलंबून आहे म्लीयुगाच्या अतापर्यंत ही तत्रविद्या रहाणार असून सर्व धार्मिक विधि याच गान्त्रानुसार सतत होत रहाणार आहेत अशी धार्मिकांची श्रद्धा आहे

तन्मौमुदी, शक्तिखगम, रुद्रयामल तत्र, शक्ति व शाल, तांत्रिकांची मूल तत्त्वे इत्यादि ग्रंथांची निष्पत्ति अँव्हेलेनसाहेबांनी केलेली आहे

सशोधक एन्. एन्. मिल्सन आपल्या 'निग्रध व व्याख्यान' या ग्रंथात या शास्त्रासंबंधी लिहितात की, वेदशास्त्र आणि धर्मशास्त्र यांवर आता तत्रग्रंथांचा पगडा बसला असून या शास्त्राचा आता क्षपाण्याने प्रसार होत आहे बंगाल प्रांतात, तर दोन तृतीयांश धार्मिक विधि याच शास्त्रानुसार आचरिले जातात र्मकांदादि ज्ञानमार्गांचे विधि आचरण्यास पार काळ लागतो आणि चान्द युगात, तर उद्योगी माणसाच्या वाग्याला वेळ अजिबात येत नाही तेव्हा कलि युगात याच शास्त्राचा जास्त प्रसार होणार आहे. शाक्तपंथीय हे ब्राह्मणमय अतिपूज्य मानतात दक्षिणाचारी शास्त्रपंथीयांची तसे शुद्ध व वेदप्रमाण असतात, तर वामाचारी पंथीयांची श्रद्धाप्रमाणे भासतात उपनिषदामधील ज्ञानमार्ग आणि र्ममार्गांपेक्षा तत्रशास्त्रातील शक्तिमार्ग काही ठिकाणी श्रेष्ठ मानला जातो या मार्गांमध्ये फक्त शिव पार्वतीची उपासना आहे प्रत्येक शक्तीला दोन स्वरूपे असतात, दोन राजू असतात, एक शुभ्र राजू व दुसरी फाळी बाजू विना एक मूररूप व दुसरे शातरूप होय जसे, आदिशक्तीची उमा व गौरी ही शात स्वरूपाची बाजू असेल, तर दुर्गा व काली ही क्रूर स्वरूपाची बाजू होईल हाच प्रकार इतर शक्तिदेवतांच्या बाबतीत आढळून येईल याचाच अर्थ असा की, दक्षिणाचारी हे शात स्वरूपाचे उपासक तर वामाचारी हे क्रूर स्वरूपाचे उपासक होत

काही शास्त्रिकांच्यांची ही मते पहा

(१) तांत्रिकांचा प्रधान हेतु जादुटोणा करणे हा होय — वाई

(२) तांत्रिकांचा उमागा, जादुटोणा व न्यास म्हणजे शुद्ध मूर्तपणाच !
— हाँटसा

(३) शिव शक्ति उपासनेच्या खटपटीत पार्श्वभूमीवर तांत्रिकांचा जादु टोणा हा काही चांगरीत नसलेला व गलिच्छ असा आहे

(४) तांत्रिकमार्ग हा पूर्ण मूर्खपणाचा आणि गांवढळ अंधभट्टेचा असून दुष्टपणाचा आणि हास्यास्पद समजुतीचा मासलाच आहे.

जी बरील विधाने या लोकांनी केली, ती अर्थातच या रिपयाचे संपूर्ण शून्य करून न घेता त्यांनी केली आहेत. या शास्त्राचा गूढार्थ त्यांना उमगता तर ते अशी हास्यास्पद विधाने कदापि करत नाहीत. मूळ मंत्रांचे निरीक्षण न करता कोणते तरी अशुद्ध भाषांतर पाहून ही विधाने केली असावीत, त्यांची ही विधाने पूर्णतया असत्य आहेत हे न्वालीलप्रमाणे आर्थर अँडेलोनच्या मतावरून दिसून येईल.

अँडेलोनसाहेब यावायत म्हणतात की, 'युरोपियन विद्वानांनी तांत्रिक मंत्र मुळीतून वाचलेले नाहीत व त्यांनी आपली टीका दुय्यम अगर नकली अक्षरांवरून केलेली आहे.' तेव्हा याप्रमाणे सोनाराकडून कान टोचविले गेल्यामुळे आता त्यावायत जास्त विचरणाची मुळीत गरज नाही.

कृष्णानंद आगमावागीश हा आगमेश्वरीतील श्रीधाम-नवद्वीप या गावाचा राहाणारा असून त्याने सन १९०७ च्या सुमारास तंत्रसार हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. कृष्णानंद स्वतः आगमेश्वरी देवीचा उपासक असून तो तांत्रिक मार्गाने तिची उपासना करित असे.

काही पाश्चिमात्यांची मते जी वर दिलेली आहेत, ती अगदीच दिन-शुद्धाची आहेत असे म्हणता येणार नाही. सन १९१२ पासून आठ वर्षे लेखक पुणे नजिकच्या येरवडा या वेडेगावी राहत असे व तेथून पुण्याला शब्दित पायी येत असे. आणखीही बरीच मुले वरोवर असत. तेव्हा या वेडेगावी अगर रस्त्यावर 'मदारी खेळ' पाहण्याचा योग नेहमी येई. खेळ चालू असता त्याची पुंगी एकदम बंद पडे, अथवा पाडली जाई. त्या वेळी तो म्हणत असे की, ज्याने ती पुंगी बंद पाडली आहे त्याने शुद्धे पावे. पण हे आम्हांकडे कधी स्वीकारले जाई, कधी नाही. मग तो उलटसुलट काही क्रिया करी, उडीद फेकून मारी, लिंबू कापून दिशाना टाक्री, तेव्हा पुंगी वाजणे पुन्हा चालू होई. त्या वेळी प्रेक्षकांना वाटे की, लोकाना झुलविण्याचाच हा प्रकार असावा, यात सत्य काही नाही. पण या अध्याच्या मांडणीस सुरुवात बेल्यावर, निरनिराळ्या व्यक्तींविरोध करणाऱ्यांची वेळ आली असता एकाने सांगितले की, तो प्रकार सत्यच आहे, खोटा नाही. ती एक पिशाचसाधना विद्या आहे. रात्री स्मशानात बसून ती साध्य करानी लागते. ती तात्काळ फळ देणारी व जोरदार शक्ति आहे. शक्ति-देवतेच्या आराधनेने अथवा मंत्र-सामर्थ्याने प्राप्त होणाऱ्या शक्तिपिशाही ती जात्यल्य आहे. त्याने असेही सांगितले की, ती विद्या त्याने आत्मसात् केलेली

होती, पण त्या विद्येने युक्त असलेल्या माणसाचा शेवट चांगला होत नाही, तेच पिशाच त्याचाही बळी घेतल्याविना राहत नाही. यास्तव त्याने तिचा त्याग केला आहे. ती शक्ति कितीही शक्तिमान् असली तरी शेवट चांगला होत नसल्याने ती त्याज्य मानावी लागते. पण मंत्र-शक्ति अथवा तंत्र-शक्ति यांचा परिणाम वाईट होत नाही, सतत कायम राहतो. हा यादील मुख्य भेद ध्यानात ठेवणे जरूर आहे.

सारांश असा की, जशाच काही प्रयोगावरून पाश्चिमात्यांनी आपली मते मांडली असण्याचा संभव आहे, हे नमूद करणे अवश्य आहे.

शक्तिसंगम तंत्राप्रमाणे (लेखक विनयतोष भट्टाचार्य) या तांत्रिक भागीयांच्या देवता खालीलप्रमाणे आहेत.

(१) काली-नृत्या

श्यामवर्णा महाभीमा घोररात्रा करालिनी ।

मुण्डमाला विभूषाढ्या दक्षिणे स्वर्गें प्रविभ्रती

तर्जनी धारयन्ती वामे नृत्यन्ती प्रेतभूमिषु ॥

श्यामवर्णा, उग्र चेहरा, कमरेभोवती मुण्डमाळा, उजव्या हाती तरवार, डाव्या हाती तर्जनी, स्मशानात नृत्य करणारी, असे या देवीचे ध्यान आहे. याचाच अर्थ असा की, काली अगर महाकाली देवीला नेहमी चार हात असतात, पण या ठिकाणी मात्र तिला दोनच भुजा आहेत. म्हणजे ही देवता त्या कालीपेशा भिन्न आहे.

(२) कपालिनी

श्यामवर्णा, विवस्त्र, बेशकलाप विस्तारलेला, चंद्रमुखी, चतुर्मुण्डोपरिगता, हातामध्ये शंख व काकणे असलेली आणि चार हातांपैकी एका हातात तरवार, दुसऱ्या हातात विशूल, तिसरा हात अभय व चौथा हात वरद असे हिचे स्वरूप आहे.

(४) कुरकुळा

सवावर निराजमान, मुट्टमाला धारण करणारी, चतुर्भुजा, कपाल, तरवार, रोटरु व कात्री ही चार आयुधे चार हातांत असणारी असे हिचे स्वरूप आहे. गळ्यात कपालपाळा, जीभ व मुळे बाहेर आलेले, व्याघ्रचर्म परिधान करणारी आणि बेदकलाप ज्योतिप्रमाणे वर तळपणारी, हिला कात्री वेळा उड्यावान डुरडुला असेही म्हणतात.

(५) विरोधिनी

निनेना, उदमूर्ति, चार हातात त्रिशूल, नागपंथी, घटा व डमरू धारण करणारी व सवासनी, असे सांगतात की, जर एकादे वेळी चार लोकानी एकात्रा मागसाला घेरला तर त्याची मुटका जर त्याने या देवीचे स्मरण केले तर होते.

(६) विप्रचित्ता

निनेना, पुष्ट वक्षस्थले धारण करणारी, विषम, मुक्तकेशी, दीर्घजिह्वा, जिच्या मुजातून रक्त पाली ओघळत आहे अशी आणि तिच्या चार हातांमध्ये तरवार, कपाल, त्रिशूल आणि मस्तक आहे. या देवतेचे वैशिष्ट्य असे की, एका घागातच ती शत्रूचा नाश करते.

(७) उग्रा अथवा उग्रतारा

निनेना, वुण्डमाला धारण करणारी, मुक्तकेशी, चार हातात राहू, कमळ, कपाल व चाकू (किंवा कात्री) हे धारण करणारी, जणे हिचे स्वरूप आहे. या देवीचे समग्र पिवेचन दशमहाविद्या या प्रकरणात आलेले आहे.

(८) उग्रचंडा

या मूर्तिः षोडशमुखा भद्रकालीति विभुता ।
तथैव मूर्तिर्नाहुष्यामपराभ्यां तु विभ्रयी ॥
दक्षिणाधो गदां वामपाणिना पानपात्रकम् ।
सूरापूर्णं च शिरसा मुंडमाला विलेशयम् ॥
भिन्नज्जनचयप्रख्या प्रचंडा सिंहवाहिनी ।
रक्तनेत्रा महाकाया युक्ताष्टा दशबाहुभिः ॥

भारार्थ असा की, ही शक्तिपर्याय देवता, भद्रकालीप्रमाणेच असून दोन मुखा अधिक आहेत. तिच्या या अधिक इनामध्ये एकात गदा व दुसऱ्यात मदिरापात्र आहे. गळ्यात नरदंदाची माला असून मस्तकावर नागपंथा आहे.

ती विहारूढ, प्रचंड देह, अठरा भुजा व काळे नेत्र यामुळे भयंकर उग्र दिसते यासाठी हे नाव आले असावे. कौशिकी, क्षिप्रदूती, शांकभरी, ईश्वरी, महोदरी या तिच्या सख्या होत. (बी. के. शास्त्रा, प. गोडे स्मृतिग्रंथ, पृ. ५९४)

(९) तिरस्कारिणी

या नावाची एक देवता आहे. या देवीची उपासना केल्यामुळे स्वतः अतर्धान पावणे किंवा दुसऱ्याची शरीरे त्यांना दगडांचर होऊ न देणे, ही विद्या साध्य होते.

(१०) रत्नप्रवाराहिका

या देवीची आराधना केल्यास जनसमूहावर ताबा ठेवता येतो आणि कीर्ति व लौकिक प्राप्त होतो.

(११) संपत्तसरस्वती

या देवीची उपासना केली असताना, गरिबांनाही रक्षणी प्राप्त होते.

(१२) पथिसाद

या रुद्रदेवीची आराधना केली असता, रानारानातून जंगल पौसादायक मार्गावरून चालले असता संरक्षण होते, प्रवास निर्वेध होतो आणि अपघाताचा संभव राहात नाही.

(वरील देवताशिवाय उग्रप्रभा, दीप्ता, नीला, घना, बलाका, मात्रा, सुद्रानित्या, मिता, कृष्णमातंगी, आर्द्रपटेश्वरी इत्यादि अनेक तारिक देवता आहेत त्या 'तन्त्रदेवता' या प्रकरणात पाहिल्यात)

वरीलप्रमाणे या शास्त्राचे विवरण येथे जरी सारांशरूपाने केले असले व नाचकाना तन्त्रमार्गाची रूपरेषा समजण्यास पुरेसे असले, तरी काही प्रश्नांची उत्तरे त्यांना येथे आढळणार नाहीत उदाहरणार्थ —

(अ) हिंदुतंत्रे व बौद्धतंत्र यांमध्ये परस्पर काय ?

(ब) तन्त्रशास्त्राचा समाजावर काय परिणाम झाला आणि मुध्या कोणता परिणाम होत आहे ?

(क) तन्त्रशास्त्राची मूलतत्त्वे कोणती ?

(ड) तन्त्रशास्त्रामुळे अवगत झालेल्या ज्ञानाचा लोक प्रत्यक्ष व्यवहारात कोणता आणि कसा उपयोग करतात ?

- (६) तान्त्रिक योग आणि षट्चक्र भेद म्हणजे काय ?
 (६) यौद्धधर्मात तनूशास्त्राचा स्तिपत प्रभाव पडला आहे ?
 (७) तनूशास्त्र व कृति, स्मृति, पुराणे यांचा परस्पर संग्रह काय ?

इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्नांचा उद्घापोह स्थलाभावी येथे करता आला नाही. त्याचा उलगाडा मूळ ग्रंथ वाचूनच वाचराना करून घ्यावी लागेल. तनूशास्त्रातील अमाप ग्रंथांचा गोप्यपरा देण्याइतपत जागाही या ठिकाणी जडविणे अयोग्य वाटल्याने अगदी सक्षिप्तपणे माहिती देऊन या शास्त्राची वाचकांनी वेचळ तोंडओळख करून दिली आहे. शक्तिदेवतांची माहिती देताना तान्त्रिक देवतांची माहिती अतर्गत परणे आवश्यक असल्याने तसा प्रयत्न केलेला आहे.

यंत्रदेवता

भारतातील अनेक शक्तिपीठामधून देवतांच्या मूर्तिदेवजी यंत्रांची पूजा होते. यंत्र हे त्या त्या देवतेचे प्रतीक मानले जात असल्याने देवतेच्या पूजनाने नेवदे फल साधकाना प्राप्त होते, तेवढेच नसल यंत्राच्या पूजनानेही प्राप्त होते. यंत्रांमुळे अनेक यंत्रे पूजेमध्ये प्रचलित आहेत. परंतु ह्या सर्व यंत्रांचा मुकुटमणी म्हणजे श्रीयंत्र हेच होय. तेव्हा त्या यंत्रासमोरील चोटन विवेचन, शक्ति सर्वाच्या या मघात आवश्यक असल्याने ते येथे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

श्रीविद्या कशाळा म्हणतात ?— ब्रह्मांडपुराणामध्ये (कलितोपाख्यान, प्रकरण ३९) या विद्येचा उगम वर्णन केला आहे. हे स्तोत्र आदि-रुद्रमी ऊर्ग कामापी देवीला उद्देशून अर्पण, ती त्रिमूर्तीची माता, असे सांगितले आहे (४-४०-१६) या स्तोत्रात ब्रह्मदेवाने आदिशक्तीची स्तुति केलेली आहे. ही देवता भक्तर प्रकाशमान असून प्राणिमात्रांचे हृदय प्रकाशित करते. ती सर्व विश्वाची माता असून, जगत्याता, त्रिपुरमुदरी व सर्वमंगला आहे. विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हे सर्व तिच्यामुळे होतात. वेद आणि आगमानाही ती अगम्य आहे. ती स्वस्वदेव आहे. ऋषि मुनि तिलाच परब्रह्म म्हणतात. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इत्यादि देव तिचे पूजन करतात. एका श्लोकामध्ये तिच्या स्वरूपाचे वर्णन केले आहे. ते असे— ज्या देवतेचे आसोच्छ्वास म्हणजे वेद होत, तेंच कटाक्ष म्हणजे पंचतत्त्वे आणि जिच्या हास्यामुळे सर्व विश्व रूप धारण करते, असा त्रिश्वस्वरूपाचा भासा नमस्कार असो. ज्ञानशक्ति तीच असून, सूर्यचंद्रादि तारे तिच्या आश्रित राहतात. तिच्यामुळे अग्नि प्रज्वलित होतो. पंचतत्त्वे आणि पाच माया कसुक हे तिचेच प्रकटीकरण आहे. सर्व प्राणिमात्रांचा विश्वव्यापी

जीव तीच आहे. तीच अमर्याद आणि शाश्वत ज्ञानद आहे. अशा या सर्वश्रेष्ठ शक्तीलाच श्रीविद्या असे म्हणतात

(ललिता कल्द, ले. व्ही. आर. रामचंद्र दीक्षितार, पृ ७६)

यत्र म्हणजे काय असे कोणी विचारल्यास त्याचे उत्तर सधेपत इतकेच की, अद्भुत आकृति या जाकृति साधारणत. त्रिकोणाकृति ताम्र धातूच्या पत्र्यावर कोरलेल्या असतात आणि त्यामध्ये अनेक ल्हान ल्हान त्रिकोण असतात, या यत्रामध्ये विश्वाच्या देवी शक्तीचा सचय केलेला असून, मध्य भागीचे वर्तुळ अथवा त्रिकोण म्हणजे त्या त्या देवतेचे मुखकमळ होय.

शाक्त सांप्रदायाची उत्पत्ति शैव पथामधून झाली आहे. अद्भुत सिद्धीच्या साहाय्याने देवता प्रसन्न होऊन साहाय्यकारी होतात, अशी त्या सांप्रदायिकांची श्रद्धा आहे. मनाची सिद्धि मग तत्र यत्र पूजनाने होते अशी त्यांची मानना आहे

शाक्त पंथीयांनी चम पूजा सुरू केव्यानर, सौर सांप्रदायिकांनी सूर्य यत्र तयार केले आणि पूजन चाद्र केले. मगळाच्या यत्रात मध्यभागी मगळाचे चित्र आणि आजूनाजूला २१ त्रिकोण असून मगळाच्या स्तुतीपर श्लोकही लिहिलेला असतो. वैष्णवाच्या यत्रामध्ये विष्णुपद हेच प्रमुख यत्र होय त्यामध्ये विष्णूच्या पदकमळाच्या आकृतीप्रमाणे शस्त्र, चम, गदा, पद्म ही आयुधे कोरलेली असतात

काही शैव उपासक भिन्न कगन नावाचे यत्र हाताच्या मनगटावर बांधतात अथवा दंडार धारण करतात. या कगनानर चतुर्गुज शिव, नदी व शिव लिंगाच्या नारीक नारीक आकृति कोरलेल्या असतात तुळजापूरचे भोपे अगर खडोबाचे भक्त ही यत्रे जास्त प्रमाणावर वापरतात. या यत्राच्या धारणाने सर्व संकष्ट निवारण होते, अशी त्यांची श्रद्धा आहे.

जैन पंथीयामध्येही यत्राची पूजा आहे, पण त्याला ते सिद्धियत्र नावाने संबोधितात इतर यत्रांप्रमाणे ती ताम्र धातूवर नसून कापड अगर कागदावर आकृति काढतात व त्याचे पूजन करतात

श्रीपंथ हे सर्वोत्कृष्ट सिद्धियत्र समजले जाते. त्याची रचना जात्र शस्त्रा चार्थानी केलेली आहे असे मानतात शक्तीचाचार्थानी धर्मसंचार करीत असताना भारतामधील प्रसिद्ध चार गठामध्ये या यत्राची स्थापना केलेली जाणवते

तत्रमार्गाने शक्तीची उपासना करणारे साधक या यत्राची पूजा करतात यत्र हे देवताचे शरीर समजले, तर मग हा त्याचा आत्मा होय तेव्हा या पूजेमध्ये या दोघांची सागळ शुद्ध आचरणाने घालावयास पाहिजे. या भीयत्राची

रचना विंदु, त्रिकोण, रेखा, वर्तुळ इत्यादि साधनानी बनविता येते या साधनानी एका विशिष्ट तऱ्हेची रचना बनविणे याचाच भूमितिशास्त्र म्हणतात. प्राचीन आर्यांना हे शास्त्र पूर्णपणे अवगत होते, हे इतर पुराव्यातूनही दाखविता येते. वेदकालातील यज्ञदेवीची व होमकुंडाची रचना ही त्या त्या प्रकारच्या यज्ञांमध्ये निरनिराळी असते. ह्या मांडणीचे काही सिद्धांत व प्रमेये ठरलेली आहेत. अर्थातच भूमितिशास्त्र अजयत नसते तर त्यांना ही मांडणी करता आली नसती.

सांप्रत भुविज्ञानाचे सिद्धांत हे सर्वश्रेष्ठ व सर्वमान्य आहेत. पायथॅगोरसची भूमिति शास्त्रातील प्रमेये, ही सनपूर्व सहाव्या शतकात, त्याने भारतामध्ये ९० वर्षे ग्राह्यमुनिराखेवर बाल्यालयातून ग्रीसमध्ये गेल्यावर, भारतीय प्रमेयांच्या आधारेने मांडलेली आहेत, असे चांगसाहेब व्यापरे यांनी प्रतिपादन केले आहे. इतकेच नव्हे तर धोत्रपळाने मोत्रमाप करण्यात लागी, रुंदी, उंची बरोबर जे 'सौर्य डायमेन्शनचे' तत्त्व सांप्रतचे गणिती अवलंबितात, तेही त्याने भारतामधून तत्त्व नैले होते, असे त्याचे प्रतिपादन आहे.

(प्रसाद, डिसेंबर १९६७)

हे बरील विवेचनाररून दिसून येईल की, त्यांनी हे शास्त्र एका विशिष्ट पद्धतीने जगापुढे मांडले. एवढेच म्हणता येईल असे सांगतात की, सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी प्लेटो याने आपल्या पाठशाळेच्या दारावर चक्क पाणी तिडिडी होती की, 'ज्याला भूमिति येत नाही, त्याला या पाठशाळेत प्रवेश मिळणार नाही' अर्थात प्लेटो हा पायथॅगोरसतऱ्हाची ग्रीक तरतुनेचा आहे.

बाही तऱ्हा निदानाचे असे मत आहे की, एका विशिष्ट मंत्राने आणि एका विशिष्ट क्रमाने आपल्या इष्टदेवतेचे पूजन केले, ध्यान केले, तर चाचकाच्या जी तळमिता व तादात्म्य प्राप्त होते ह्यामुळे तो ते यज्ञ अंतरिक्षामध्ये पाहू शकतो आणि त्या यज्ञाच्या दर्शनात ती रमून गेली म्हणजे त्यामधूनच त्याला आपल्या इष्ट देवतेचे दर्शन घडते. यालाच साक्षात्कार असे म्हणतात. यालाच देवता दर्शन देते असे म्हटले जाते. एवढेच नव्हे तर तपश्चर्या लागते त्याचप्रमाणे साधनपुचिताही लागते अशा अलौकिक सामर्थ्याचा एखाद्याच सामर्थ्याने साधक आपल्याला आढळून येईल. रामकृष्ण परमहंसासारखे साधक त्यांना स्वतः देवता दर्शन करू शकत, पण आपल्या भक्तांनाही ते देऊ शकत, असे याने अलौकिक सामर्थ्य होते विवेकानंदाचे उदाहरण तर आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच !

मानवी शरीर हे विष्णू ब्रह्मादींची प्रतिकृति अगर प्रतिनूर्ति मानतात. यामुळे ज्या अनेक शक्ति महाविष्णू नियंत्रण ठेवतात त्या सर्व मानवी शरीराचेही नियंत्रण करतात. तांत्रिकांच्या मते अखिल महाविष्णू हीच त्यांची इष्टदेवता स्वरूप.

होय आणि यामुळेच मानवी शरीर हे अखिल विद्याची प्रतिमूर्ति ठरते. यंत्र-पूजेच्या साहाय्याने साधकाला तादात्म्य साधता येते. 'देवो भूत्वा देवान् यजेत्' ही श्रुति याच कारणासाठी प्रचारात आली. मानवी शरीर ही इष्ट-देवतांची प्रतिमूर्ति मानली म्हणजे शरीराने आपल्या इष्टदेवतांची पूजा करावयाची असा अत्यंत उच्च प्रकारचा गूढार्थ त्यामध्ये भरलेला आहे.

श्रीयंत्र हे महात्रिपुरमुंदरीचे प्रतीक आहे. ह्या देवतेचे ते मूर्त स्वरूप आहे. यासाठीच याला यंत्रराज म्हणजेच यंत्रांचा राजा अथवा सर्वश्रेष्ठ यंत्र मानले जाते. या यंत्रातील बीजमंत्र व मांडणी पाहिली म्हणजे समस्त ब्रह्मांडाची उत्पत्ति व विकास कसा झाला हे समजते आणि त्याबद्दल साहायिकच आश्चर्य घाटल्यावाचून राहात नाही. या यंत्रात मध्यबिंदु म्हणजे शक्तित्रिकोण होय. या मध्य बिंदूच्या चारी बाजूंना एकूण नऊ त्रिकोण असतात. त्यापैकी उर्ध्वमुखी पाच त्रिकोण हे शक्तिदेवतांचे द्योतक असून ते शिवयुवती या नावाने ओळखले जातात. उरलेले चार अधोमुखी त्रिकोण हे शिवद्योतक असून त्यांना श्रीकंठ असे म्हणतात. शिवयुवतीचे पाच त्रिकोण हे ब्रह्मांडातील पंचमहाभूते, पंच तन्माना, पंच ज्ञानेन्द्रिये, पंच कर्मेन्द्रिये व पंचप्राण'यांचे निदान समजले जाते. मानवी देहाबरोबर असलेले या त्रिकोणाने साम्य तरू, अमृक, मांस, मेद, व अस्थि या स्वरूपांशी दाखविले जाते. ब्रह्मांडातील चित्, बुद्धि, अहंकार व मन याचे प्रतीकात्मक चार श्रीकंठरूपी कोन हे मानव देहात मज्जा, द्युक्त, प्राण व जीव या रूपाने वास करतात.

बुड्यात व बाहेर मुद्राशक्ति, लोवपात्र, मातृका, गिडि इत्यादिकाची स्थाने आहेत.

शंकराचार्यांनी श्रीयंत्राच्या रचनेचे वर्णन एका श्लोकात केलेले आहे. तो श्लोक असा:—

चतुर्भिः श्रीकण्ठः शिवसुवतिभिः पंचभिरपि ।
प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलं प्रकृतिभिः ॥
अथश्चत्वारिंशत् यमुदलकलञ्जत्रिलय ।
त्रिरेखाभिः सार्धं तद्य भवनकोणं परिणतं ॥

या यंत्रामध्ये एकूण त्रिकोणसंख्या मिती याचे काव्यमय वर्णन ह्दयामल यंत्रामध्ये ग्यालीप्रमाणे आढळून येते—

त्रिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्मम् ।
मन्वन्मन्तागवदसंयुतषोडशास्य ॥
वृत्तत्रयं च धरणीं सदनत्रयं च ।
श्रीचक्रराजमुदितं पर देवताया ॥

या यंत्रामध्ये जी एकूण नऊ चक्रे रेखाटलेली आहेत, त्याची नावे अशी—

(१) त्रिन्दु, (२) त्रिकोण, (३) आठ त्रिकोणसमूह, (४) दहा त्रिकोणसमूह, (५) दहा त्रिकोणसमूह, (६) चवदा त्रिकोणसमूह, (७) आठ पाकळ्यांचे कमळ, (८) सोळा पाकळ्यांचे कमळ, (९) भूपुर व त्यामधील इतर देवता, आता क्रमाने या नऊ चक्रावरून शाराशरूपाने माहिती पाहू.

(१) त्रिन्दु — शक्तित्रिकोणातील हा त्रिन्दु म्हणजे महाविपुलमुदरी अथवा ललितादेवीचे निदान होय. मणिद्वीप हे मुखा सागरामध्ये आहे असे तांत्रिक मानतात. तेव्हा त्रिन्दु हा द्वीपाचा निर्देशक होय जसे काहींचे मत आहे

(२) त्रिकोण—हे चक्र त्रिकोणाचे बनलेले आहे. त्रिकोणाच्या तीन कोनावर कामरूप येथील कामेश्वरी, पूर्णमिती येथील वज्रेश्वरी (वास्तविक या पीठाच्या देवतेचे नाव कालिका असे आहे.) व जाल्धर येथील भगमास्त्रिनी (या पीठाची देवता वज्रेश्वरी आहे) या देवता अभिहित असून मध्यभागी उडिवान येथील काम्यापनी देवता आहे.

(३) आठ त्रिकोणसमूह—या चक्रामध्ये आठ त्रिकोण आहेत यातील त्रिकोणाच्या भिन्दूवर क्रमशः वशिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, त्रिमळा, अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी व कौलिनी या देवता असून त्या मानवी शरीरातील शीत, उष्ण, सुख, दुःख, इच्छा, सत्य, रज व तम या गुणाचे प्रतीक होत

(४) दहा त्रिकोणसमूह—या चक्रामध्ये दहा त्रिकोण आहेत त्यातील देवता सर्वज्ञा, सर्वशक्तिप्रदा, सर्वधर्मप्रदा, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिनाशिनी, सर्वधारा, सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षा व सर्वइच्छापट्टप्रदा या होत या देवता मानवी शरीरातील रेशक, पाचक, शोषक, दाहक, प्लावक, धारक, उद्धारक, क्षोभक, जन्मक व मोहक या गुणाच्या प्रतिमूर्ति होत

(५) दहा त्रिकोणसमूह—या चक्रामध्ये दहा त्रिकोण आहेत त्यातील देवता—सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वउपलब्धदा, सर्वप्रियकरा, सर्वमंगलकारी, सर्वकामप्रदा, सर्वहुणविमोचिनी, सर्वमृत्युप्रणाशमयी, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वौगसुदरी व सर्वसौभाग्यदायिनी या होत

(६) चवदा त्रिकोणसमूह—या चक्रामध्ये चवदा त्रिकोण असून त्यातील देवता मानवी शरीरातील रक्तवाहिन्याच्या निर्देशक आहेत या चौदा देवतांची नावे पुढीलप्रमाणे— सर्वस्रोमिणी, सर्वचिद्रात्रिणी, सर्वानर्पिणी, सर्वाहदिनी, सर्वसमोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्ववशकरी, सर्वरजिनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्तिपूरणी, सर्वमन्त्रमयी व सर्वद्वन्द्वयन्त्री या देवता मानवी शरीरातील रक्तवाहिन्या अल्बुसा, कुडु, त्रिश्रोदरी, वारणा, हस्तिजिह्वा, यक्षोन्ती, पयस्विनी, गंधारी, पूषा, यज्ञिणी, सरस्वती, इडा, पिंगळा व सुषुम्णा यांच्या प्रतीक होत

(७) आठ पाकळ्याचे कमळ—या चक्रामध्ये अष्टपद्मदल असून त्यामध्ये अनगजुसुमा, अनगमेखला, अनगमदना, अनगमदनबुरा, अनगमेखा, अनगयोगिनी, अनगमदनाजुशा, अनगमाकिनी या देवता आहेत या सर्व देवता मानवी शरीरातील वचन, जादान, गमन, विसर्ग, आनन्द, उपादान, दान, उपेक्षा या गुणाच्या निदर्शक होत

(८) सोळा पाकळ्याचे कमळ—या चक्रामध्ये सोळादली कमळ आहे यातील देवता अशा—कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहकारकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी आणि शरीराकर्षिणी या सर्व देवता मानवी शरीरातील मन, बुद्धि, अहकार इत्यादि गुणांच्या निदर्शक होत

(९) भूपूर च त्यामपील इतर देवता—या चक्राच्या भूपूरचक्र असे म्हणतात, यामध्ये चार भाग आहेत.

- (अ) षोडशदल कमळाच्या बाहेरील तडागसदृश चार वर्तुले.
- (आ) षोडशदलाला लागून असलेली बाहेरची पहिली रेंगा.
- (इ) षोडशदलाला लागून असलेली बाहेरची दुसरी रेंगा.
- (ई) वरील रेंगाच्या बाहेरचा भाग.

या चार भागांमध्ये प्रमदाः १० मुद्राशक्ति, १० दिग्पाल, ८ मातृका, आणि १० सिद्धि अधिष्ठित आहेत.

या यंत्राची मांडणी या विषय किती गहन आहे याची अधिकारी कल्पना करील निवेचनाप्रमाणे वाचकांना येईल असे वाटते. सधे पाहिले तर मुलांत हा विषयच जाणी गहन व समजण्यास कठीण आणि त्यातच हो सारांशरूपाने दिलेला. तेव्हा वाचकांना हा विषय पटा आणि निरुपत आनंदून होईल याद्वारे थोडी शकाच वाटते. येथे विषयमांडणीचा प्रधान हेतु इतकाच की, यंत्रद्वारा ईश्वराची लीला, पिंडप्रक्षांशरूपी मानवी स्तरात वनाप्रकारे अतर्कित करून दाखविली आहे याचे निदर्शित करणे. जीवात्म्याचा निःशेष व सैव-भाक्त तत्त्वाचा विस्तार यंत्रद्वारा कसा झाला हे यंत्रानुळे कळते. ज्याला या शीयनाने संपूर्ण ज्ञान व्हावे असे वाटत असेल आणि तशी त्याची अतिगहव प्रवळ इच्छा असेल तर त्याने त्रिपुरतापिनी उपनिषद्, त्रिपुरोपनिषद्, ललित स्तुतमान, तंत्राज, वसुधायु ललितसतत इत्यादि ग्रंथांचे वाचन व मनन करणे आवश्यक आहे. या विषयातील कोणी तज्ज्ञ गद्गद त्याच्या सौंदर्याने हे यंत्र समजून घेतले पाहिजेत.

या देवतास्वरूप यंत्राची स्थापना अनेक शक्तिपीठामधून केलेली आढळून येते. उदाहरणार्थ, विंध्यवाकिनी पीठामध्ये भैरव कुंडाजवळ, तिरवा (मिह्ना पश्चात्ताद) येथे अन्नपूर्ण मंदिराच्या परिसरात, काशीप्रियेश्वराच्या मंदिरात, कोल्हापूर येथील महालक्ष्मीच्या मंदिरात, तुळजापूर येथे भवानी मंदिरात, काजीपूर येथे कामाक्षीच्या मंदिरात इत्यादि, इत्यादि मंदिरातून शीयत्राची स्थापना केलेली आढळून येते. आदिशक्तीचे प्रतीक म्हणून तांत्रिक शीयत्राची अस्तित्वात, मानवदेहातही त्यानी अनेक चक्रे मानलेली आहेत. मायाचक्र, योग-चक्र, वायुचक्र, दीप्तिचक्र, शांतचक्र, आनंदचक्र, स्थितिचक्र, सदाचक्र, निर्वाणचक्र इ. २० २० एकूण ३२ चक्रे मानलेली आहेत.

श्रीयंत्रप्रमाणे इतरही अनेक यंत्रांची पूजा केली जाते. त्यापैकी जी प्रमुख आहेत, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे— सर्वतोमद, यंत्राज, स्मरहर, मुक्तिवत्र, कालीवत्र इत्यादि इत्यादि. शंकराचार्य स्वदेहाखी बावी जे मंत्रविद्येने एक पुस्तक

लिहिले आहे, त्यामध्ये गायत्रीयंत्र, सावित्रीयंत्र, वगळामुखीयंत्र, प्रसूतियंत्र, सप्तशतीयंत्र कुबेरयंत्र, घंटाकर्णयंत्र, सूर्ययंत्र इत्यादि अनेक यंत्रांची मांडणी दाखविलेली असून त्यांची फलेही सांगितली आहेत.^१ श्रीयंत्राच्या त्रिकोणामध्ये व कमलदल पाकळ्यामध्ये वीजमंत्राचीही मांडणी केलेली असते. वीजमंत्राविवाय मंत्राचा उच्चार केल्यास भयंकर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असते. अथर्ववेदामध्ये या यंत्राचा उल्लेख अनेक ठिकाणी मिळतो. याचा अर्थ इतकाच की, यंत्रपूजा ही अतिशय प्राचीन आहे. काहींच्या मते तंत्रशास्त्र हा योगशास्त्राचाच विस्तार आहे. हे शास्त्र म्हणजे कोणत्याही प्रकारची जादुगिरी नव्हे. परंतु एवढे मात्र खरे की, यंत्राची पूजा केल्यावर त्याचे फल मात्र एखादी जादुगिरी केल्याप्रमाणे मिळते. या शास्त्राचा अभ्यास करणे पुष्कळशा साधकांना कष्टमय होते, या शास्त्राप्रमाणे आचरण करण्यास बठीण जाते. त्यामुळे ते या शास्त्राची हेटालणी करतात. पण हे बरोबर नाही. 'नाचायला येत नाही, तर अंगणच बाकडे आहे' असे म्हणून अंगणाला दोष देणे हे बरे नव्हे.

श्रीयंत्राची कृति जर विधिलिखित नसेल तर कशी संकटे कोसळतात, याचे एक उदाहरण माझ्या निदर्शनास आले आहे. सुमारे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी विलेपार्ले (मुंबई) येथे केशवाचार्य नावाचे एक सत्पुरुष होऊन गेले. त्यांच्याजवळ स्फटिकावर कोरलेले एक श्रीयंत्र होते. संकेतचर मठाचे अधिपति भूतपूर्व शिष्य स्वामी यांना एकदा योगायोगाने ते यंत्र केशवाचार्यांनी दिले. परंतु त्या यंत्राची स्थापना मठात झाल्या दिवसापासून अनेक कटकटी निर्माण झाल्या आणि मठाच्या सावकारांनी एकदम उठाव केला. ही संकटपरंपरा अशी एकाएकी का कोसळावी याची चौकशी करता त्यांना असे समजले की, ते ज्या श्रीयंत्राची पूजा करतात ते उर्ध्वमुख म्हणजे उर्ध्वरेखांकित आहे. शास्त्राप्रमाणे ते अधोरेखांकित म्हणजे खोदलेले पाहिजे. शेवटी संकटपरंपरा निवारणार्थ त्या यंत्राचे विसर्जन करण्याचे त्यांनी ठरविले. त्याप्रमाणे एका आमावास्येच्या रात्री त्याचे पूजन होऊन पहाटेच्या सुमारास मुळामुठा नदीच्या संगमावर त्याचे विसर्जन करण्यात आले. त्या वेळी सरदार मुजुमदार, चित्रावशास्त्री ६० नामांकित गृहस्थ त्या ठिकाणी उपस्थित होते. असे समजते की या विसर्जनाचा परिणाम ताबडतोब त्याच दिवशी झाला. एका सावकाराने आपल्या ४० ते ५० हजार रुपयांच्या येण्यावर उदक सोडून दिले व तसे स्वामींना कळविले.

संकटपरंपरा निर्माण करणारे श्रीयंत्र केशवाचार्यांनी जवळ का बाळगावे याने कारण शोधता असे आढळून आले की, जनसमूहावर कोसळणारी संकटे

२ त्यांपासून त्यांना होणाऱ्या यातना मर्यादापुढे आपल्या स्वतःच्या त्रिरावर घेतो व लोकांनी मुक्तात रहावे म्हणून स्वतः आमंत्रित भोगतो याच कारणासाठी हे श्रीयंत्र जेव्हा त्यांच्या एका भक्ताने त्यांना दिले तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम माहीत असूनहि, भक्तांचे सगळे निवारण्यासाठी त्यांनी ते स्वीकारले होते. आर्थाव्याप्रीती स्वतःचे शरीर जर्जर झाले असाही भक्तांच्या सकटाची भर त्यांनी आपल्या अनंत यातनामध्ये घेतली होती. योगी अगर साधुपुरुष यांने यतन वसे असते ते पहा—

मन्मानना परा हानिं योगवृद्धे कुर्वते यत ।

यत्नेनावमतो योगी योगामिद्धं च विन्दति ॥ (विष्णुपुराण २ १३ ४२)

समाजात चांगला मानमर्यादा मिळविण्यात योगवृद्धांची मोठी हानी होत असे, त्याचे सामर्थ्य क्षणभंगुरासारखे होते असे यास्तव तो योगी त्रनमुदायाकडून अपमानांना गेल्यास, त्याने सामर्थ्य कमी होत नाही, तर फक्त तसे तो पूर्णत्वाला पोहोचतो यास्तव गुह्यमाई, अगर अक्षयकौटुम्बिकांनी महाराज असे काही वर्तन करित की, त्यामळे सर्वसाधारण समाज त्यापासून दूर राहत असे इतकेच नव्हे तर ज्याला पूर्णता साधव्याची असेल, त्याने लोकांकडून नपमान होईल असेच वर्तन ठेवणे आणि आपले विहित धर्मकार्य चालू ठेवणे आपण निष्पाप असून लोकांकडून जर आपला अपमान होत असेल, तर ग्राह्यकार त्याला अमृत पिण्याचा योग मानतात

(गुलावरान महाराज चरित्र, ल मिल्हिद, पृ २१९)

शरीर पचनाला अनुसरूनच केशवाचार्यांनी, भक्तांच्या सुखार्थ यंत्राची पूजा आपल्याकडे घेतली आणि त्या पासून उपरत होणारे दुष्प्रभोगण्याची तयारी जेव्हा साधव्यांची साधनाची दशा मात्र अद्यापि नव्हती, अथवा सिद्धि प्राप्त झाली, म्हणजे त्यातच तो गुरुपट्टन जातो आणि अतीव सुगमता आचवतो

असेच दुसरे उदाहरण बाहुदेवानंद सरस्वति तथा टेबेस्वामी यांचे देला येईल. एकदा बरेच दिवस या स्वामींच्या मुक्तामंत्रात येथे असताना त्यांच्या रोगाने जर्जर झालेल्या एका एहस्पत्याला कोणी एकाने सांगितले की, 'तू स्वामींच्या चरणांचे तीर्थ घेतलेस तर तुला रोग बरा होईल' पण सहजासहजी हे तीर्थ मिळणार कसे ? एके दिवशी स्वामी आपला पाय पालपा घातून लेखनकार्यात मग असताना त्या एहस्पत्याने चटकन त्यांच्या पायावर पाणी ओतले आणि खाली जोपळलेले पाणी तीर्थ म्हणून घालून घेतले परंतु दुसऱ्या दिवशी चमत्कार असा साक्षात् की, महाराजांच्या सर्वंगावर जोड आले आपल्या पायावर जोड का आले

याचे कारण स्वामींना समजले. त्यांचे शिष्य जेव्हा औषधोपचार करण्याबाबत त्यांना विचारू लागले तेव्हा ते शिष्यांना म्हणाले, 'हे परेच्छा प्रारब्ध आहे. हे भोगूनच संपविले पाहिजे. जो जीवन्मुक्त असतो तो केवळ स्वतःचेच प्रारब्ध भोगून संपवितो, असे नव्हे, तर इतरांचेही प्रारब्ध तितक्याच निर्विकार मनाने भोगतो आणि हीच त्याच्या जीवनन्मुक्तपणाची व साधुत्वाची खूण असते.'

(वासुदेवानंद सरस्वति चरित्र ले. श्री. श्रीपादशास्त्री किंजवडेकर, पृ. २४४)

समर्थ रामदास स्वामींनीही अशा प्रकारे दुसऱ्याची दुःखे स्वतः भोगली असल्याची अनेक उदाहरणे सापडतात. असे सत्पुरुष या भारतभूमीत निर्माण व्हावेत आणि होत आहेत. यांतच भारताने श्रेष्ठत्व साभावलेले आहे.

देवीची मूर्ति दिवू लागे. मग माघ त्या तक्रारगोराची नोंदे पहाण्यासारखी झाली आणि चेहरे करून ते निमूटपणे नालते झाले.

(गरीब दोन्ही कथांचे निवेदक गोरेगाव येथील श्री दादा पेंडसे हे आहेत.)

श्रीमत् शंकराचार्यांनी 'सतश्लोकी' अथवा 'सौंदर्यलहरी' या नावाचा तो काव्यसमूह लिहिला आहे. त्याच्या प्रत्येक श्लोकामर एक एक यंत्रात्मक निर्माण झालेली आहे, कोणत्या यंत्राच्या पूजनाने रोगमुक्त होता येते, अथवा कोणत्या यंत्राच्या योगाने स्पर्शा प्राप्त करून घेता येते, ते भक्ताभ्यक्त्यांनी आपल्या मधात दाखवून दिले आहे. याप्रमाणे अनेक यंत्रे व त्यांची पूजा होत असते, कोणी यंत्राचा ताईत करून गळ्यात बांधतो तर कोणी एखाद्या पहिलवानी पेन्नाचा 'पट्ट्या' तोच आपल्या दडावर बांधतो अनेकाना या यंत्राचा गुण येतो, जसा माझा स्वतःचा अनुभव आहे आणि अशी पुष्कळ माणसे माझ्या पाहण्यातही आहेत कितीकडे वेळा हे ताईत सोने, चांदी, तांबे यांच्या पन्थानर कोरात काही वेळा ते भूशैपनावर अगर कागदामर लिहून पेटीमध्ये ठेवतात किंवा हिंदु लोखंड हे ताईत बांधतात असे मज्जे तर मुसलमान लोखंडी हे ताईत बांधतात. कितीकडे वेळा हे ताईत सफटात सापडलेल्या माणसाला सफट निवारणार्थ ते देतात, हे आपल्यापैकी यंत्राच जणानी ऐकले किंवा पाहिलेही मसेल असो तेव्हा अशी ही तंत्र-मंत्र प्रिया आहे

(कल्याण दक्षिणक, १९३४ मधील लेखानर आधारित)

एखाद्याच्या मिसाच्या हातकातही अनेक मान्यवर व्यक्ति यंत्राच्या पूजक आहेत, हे जेव्हाकाला मानित आहे. त्या पूजनाच्या गोष्टी, कारणे व परिणाम लेखकाने प्रत्यक्ष ऐकलेले आहेत भारताचे भूतपूर्व हिंदीय तपासनीय सर नरहरराव सरसे गृहस्थ अमेरिकेत कामावर असतानाही दररोज सकाळी तीन तास यंत्र पूजेसाठी रचून करीत असत, असे प्रत्यक्ष त्यांनी सांगितले आहे तात्पर्य पूजा अनेक करतात, पण दाखवीत नाहीत इतकेच ज्यांना शरीराचे महत्त्व पटले, ज्याची महत्ती पटली, ते तो मार्ग अनुसरल्याविना राहिल नाहीत हे सय आहे

सामाजिक देवता

(१) श्रीकरणी देवी,	(२) एकवीरा,
(३) वन्यका परमेश्वरी,	(४) कमलोबिबी
(५) कळसुनाई	(६) चिन्नम्मा
(७) बांकळमाता	(८) मायाराणी
(९) सह्यम्मा	(१०) रेणुका
(११) डुमिनी	(१२) सतीचे देवालय

देवतांचा इतिहास पाहताना त्याची विभागणी अनेक घरांमध्ये झालेली आहे, हे आतापर्यंतच्या वृत्तांतानेच वाचकांच्या ध्यानी आले असेलच. वैदिक देवता अगर पौराणिक देवता या प्रकरणांमध्ये आपण ज्या देवता पाहिल्या त्या सर्व स्वयंभू मृणांच्या लागतील जडभुजा देवीचा जन्म एका विशिष्ट दैत्याचा नाश करण्यासाठी झाला, तर महिषासुरमर्दिनीचा जन्म महिषासुराचा वध करण्याच्या हेतूमुळे झाला आणि त्यानंतरच त्या पीठस्थानी अर्पित झाल्या. देवतांचा हा एक प्रकार झाला पर्वतमाध्यावर काही देवतांची स्थाने आढळून आली, म्हणून त्यांची माहिती देताना ती 'पर्वतीय देवता' या प्रकरणामधून दिली जाई.

आता, या प्रकरणामध्ये आणखी एका प्रकाराचे विवेचन करण्याचे योजिले आहे. या प्रकरणातील देवतांचा जन्म इतर सामान्य माणसांप्रमाणेच झालेला असा, आपल्याजवळीच जलौकिक जाध्यात्मशक्तीच्या जोरावर व त्यांनी केलेल्या अतिमानवी चमत्कारांमुळेच त्या देवतास्वरूप पावल्या असेच नव्हे, तर समाजाने त्यांना देवतास्वरूप मागल्या आहेत असेच. उदाहरणार्थ, श्रीकरणीदेवी ध्या. ती एका साध्या नि सामान्य अशा मानवकुळात जन्म पावली त्यानंतर तिने केलेल्या चमत्कारांमुळे ती साहजिकच देवीपदापर्यंत पोहोचली तिच्या निर्वाणानंतर महिरामधूत तिच्या प्रतिमांची स्थापना झाली आणि नंतर त्यांची पूजाअर्चा चालू झाली ज्या घराण्यांना तिच्या भेटल्याची प्रचीत आली आणि तिने केलेल्या चमत्कारांमुळे गावी पडली होती, त्यांनी या देवीला आपली कुटुंबाभिनी मानले आज एका विचित्र भागात ती प्रमुख देवता होऊन बसली आहे ज्याप्रमाणे श्रीरामचंद्र अगर योगिराज कृष्ण आपल्या जलौकिक कृत्यांमुळे अच्युतरी ठरले आणि आज देवत्व पावले, त्याचप्रमाणे श्रीकरणी आज अच्युतपदार आम्हाला झालेली आहे तिच्या आपण अने

मरू की, वादी भद्रासाल असेदी मानता की, राम-कृष्ण हे प्रत्यक्ष परमेश्वराने असा होत जन्मत ते देव स्वरूप हो।

कन्या परमेश्वरी दिने एकाच अन्याताच्या प्रतिकारार्थ वलीदान कन्यापुले ती वैश्य समाजाची देवी बनली, तर बळमुनाई त्याच प्रकारच्या कारणानुळे कोळी समाजाची देवता पाली रेणुवा आपल्या चारित्र्यामुळे, विधेपत त्रिव्याग पुत्राने तिचे गिर उडविले आणि मांधूत दिले, या कारणासाठी अद्वितीय ठरली गिराय ती एका युगपुत्राची माता म्हणून समाजाने तिचा देवतास्थानी वसविनी

बरीच प्रकारच्या देवतांच्या समुदायित अतर्भूत होणाऱ्या देवतांसाठी हे प्रकरण तयार केले आहे या प्रकरणात माहिती न मिळान्यामुळे ज्यांचा समाज शास्त्रा नाही, जगा अनेक देवता असल्याचा समज आहे या प्रकरणातील देवतांचे वर्गीकरण व त्यांची माहिती कोणत्या धोरणाने दिली हे वाचकांच्या ध्यानी घ्यावे म्हणून उपनिर्दिष्ट दिशेची ही केवळ उदाहरणे आहेत सामान्य देवतां ही संपूर्ण यादी नव्हे, इतके बानकांनी आपल्या ध्यानी असू चचे

राहाणारे जे लोक भक्त बनले असतील, ही गोष्ट जरी संभवनीय वाटत असली, तरी यामागे सर्व समाज एकसंध ठेवण्याची मावना नसेलच असे म्हणता येणार नाही. परंतु येथे एवढेच प्रामाणिकपणे नमूद करावेसे वाटते की, हा विषय पूर्णपणे संशोधनाचा असल्याने कोणी तरी अधिकारी व्यक्तीने या विषयावर पुढेमागे जास्त प्रकाश टाकणे जरूरीचे आहे.

(१) श्रीकरणीदेवी

भारतवर्षात होऊन गेलेल्या सत्पुरुषांमध्ये सत, महत, परमहंस, महर्षि, अवधूत या पदापर्यंत पोहोचलेली अनेक मंडळी दिसून येतात. उत्तर भारतात अशी सत तुळसीदास, कबीर, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस ही बडी बडी मंडळी झाली, तद्वत्च ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, अक्कलकोटनियासी स्वामी, स्वामीसमर्थ, बासुदेवानंद सरस्वति ही सतमहतांची मालिका लागलेली होती. यांच्याच पत्नीला प्रख्यात्तायक म्हणून भीरुणीदेवीरुढे अगुलीनिर्देश करता येतील. पूर्वकर्मांनुसार जी जन्मतःच देवतारूप बनली आणि पित्याच्या बुळाचा उद्धार करण्यासाठी भतलानर अवतरली अशी ही महान देवता आहे.

प्रवाहयोग्य वय झाल्यावर तिच्या वाडिलानी तिचे लग्न दिपोजी नागाच्या एका गृहस्थानेरोबर लावून दिले. लग्न झाल्यावर ती तिच्या सासरी राहाण्यास गेली. काही दिवस ती शांतपणे सासरी नादली. म्हणजे त्या काळात कोणताही चमत्कार तिने केला नाही आणि लोकाना आश्चर्याने तोंडात बोटे घालायला लावली नाहीत. पण जित्याची खोड भेल्याशिवाय जावी कशी ? एकदा तिच्या सामने तिला उपदेश केला की, ' माई ग, या गावात विंचू पुष्कळ आहेत, तेव्हा कामधदा करताना जरा जपून कर. ' त्यावर रिधुमाईने ठासून सांगितले की, ' या गावात एक देखील विंचू नाही ' आणि आश्चर्य असे की, त्या दिवसापासून आजतागायत त्या गावात एक देखील विंचू दिसत नाही. याचे असे कारण शक्य आहे की आपल्याजवळ आध्यात्मिक शक्तीच्या बळाने तिने या विंचवावर बधन घातले असावे, अशाच तऱ्हेचे दुसरे एक उदाहरण लेपकाच्या वाचण्यात आहे. रामदेवानंद सरस्वति टेम्बेस्वामी त्याच्या लहानपणी माणगावी (गोवा) येथे जसताना त्यांनी एका जडरी नागाला एका प्रियक्षित नागी आपल्याजवळील आध्यात्मिक शक्तीच्या जोरावर थोपवून बसले होते. देवगड तालुक्यात एका गावी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर चिमण्या अतिशय नास देत. तेव्हा एका मंत्रिकाने बधनप्रियेने त्या नाशेगा नेण्या गावकऱ्यांनी नंतर त्या मंत्रिकाला ठार केल्यामुळे आजतागायत त्या गावी एवढी चिमणी दिसून येत नाही.

जी मुलगी दरीच्या वर पने जगलल्यापासोडी जन्माला आली, ती ससारात कशी रमावी ? एक दिवस तिने आपल्या पतीला आपले दिव्य आणि सत्य स्वरूप दाखविले. आपल्यारोबर ससार करणाऱ्याचा मानस सोडून द्यावा असेही तिने त्याला धनविले. दिपोजीने तिचे सत्य स्वरूप ' चतुर्थे सत्य ' पाहिले जवळ्यामुळे त्याने तारुटोड या गोष्टीस होकार दिला. तिच्याच सांगण्यावरून रघूच्या दुसऱ्या रूपांमोरीर त्याने प्रवाह केला आणि गृहस्थी बनला. हा प्रवाह शांत्यानंतर साधारणतः आठ महिन्यांनी तिने सन्यासदीक्षा घेतली आणि ससारी रिधुमाई जोगीण झाली.

सन्यासदीक्षा घेत नंतर प्रिकानेरजवळील साठिका जंगलात ती तपराधना करण्यासाठी गेली सरकारी जागेवर मठधजा शोपडी बांधून त्यात ती राहिली प्रिकानेरच्या महाराजांच्या कानांवर ही बातमी पोहोचली सरकारी जागेवर न निवारता सररता शोपडी बांधण्याच्या या जोगिणीचा राजाला राग आला आणि त्याने ती शोपडी उठविण्याची नोकरांना आज्ञा केली. नोकरांनी तिची शोपडी तर माडलीच, पण तिच्या सप्टानाची देखील वाटेल तशी निव्हेवाट लावली तिच्या सामानात तिची एक वजनी पेटी होती. परंतु ती पेटी शिपाई लोकांना

तर उचलेनाच, पण राजाच्या देवीक ती उचलेना. सर्ग जण दारुण्यावर शेवटी देविने ती पेटी लीलया उचलून दागविली ते पहाताच राजाचा आदर मात्र जास्त झाला आणि तो तिचा भक्त बनला. नंतर तेथे तिच्यासाठी कायमचा मठ राखला गेला आणि काळांतराने जागूरागृह वस्ती वाढल्यानर देशनोक या नावाने ते गाव प्रसिद्धीस आले. याच ठिकाणी आपल्या उर्वरित आयुष्याची तिने सुमारे पन्नास वर्षे घालविली.

एकदा साठिका गावी पर्जन्य पडला नाही आणि पशुनामुद्धा पाणी प्यायला मिळेनासे झाले. तेव्हा तेथील पशूधन जवळच्या राठोड गावी हलविण्यात आले. तेथेच विहिरी, तळी पाण्याने तुटून मरलेली होती. पण राजवधु रणमलजीने पशुधन हलविताना देवीची अनुज्ञा घेतली. नसल्याने त्या गाई तेथे पाणीही पिरिनात रणमलजीला जाश्वर्य वाटते आणि त्याने शास्त्रेही हस्तीत साठिका गावी येऊन देवीला कथन केली. देवीने याले गैरे विचारून गाईना पाणी पिण्यास आज्ञा दिली. तेव्हाच त्या राठोड गावी पाणी मिळू लागल्या. या वेळी देवीने रणमलजीला राजन् म्हणून सगोषले आणि वदाचित त्यामुळेच तो पुढे पराजुरा राजा झाला.

(वल्याण मासिक, नारी अर, १९४८, ४४ ६६१)

विकानेरनरेश तिचा भक्त दनव्यावर एकदा एक प्रसंग त्याच्यानर गुदरला की, ज्यातून या देवीच्याच कूपेमुळे तो वाचला. विकानेर शहरानर मध्यमाती (कुकीं) लोकाती स्वारी केली. त्या प्रसळ सैबापुढे आपला निकाय लावणार नाही, या विचाराने राजाने धैर्य खचले. या वेळी तो देशनामला गेला आणि त्याने करणीदेवीला आपले सव सकट निवेदन केले. त्या समयी प्रसाद म्हणून देवीने त्याला एक धनुष्यबाण दिला आणि त्याच्याच अद्भुत सामर्थ्याने राजाने क्षत्रवर विजय मिळविला. सन १४७९ च्या सुमारास दर्याने स्तव च आपले एक मंदिर देशनोक या गावी बांधले. या ठिकाणी तिच वास्तव्य असताना एकदा जेठलमीरच्या राजाकडून तिला निमंत्रण आले. कारण त्या राजाच्या पाठीवर एक मोठा पाड आला होता आणि कोणत्याही उपायाने त्याला आराम मिळत नव्हता. एकदोन माणसे बरोबर घेऊन देवी जेठलमीरकडे जाण्यास निघाली. सुमारे ३० मैल अंतर चालून गेल्यावर एका सरोवराती १००० पाण्याने तिने स्नान करून घेतले आणि लोच त्याच जागी बैठक मारून अठरापि पेटवून तिने स्वतःला जाळून घेतले. हा प्रकार चरणनात्री गावी झाला. या प्रकाराची स्मृति म्हणून त्या ठिकाणी करणीदेवीचा चतुर्त आदे तिला नेण्यासाठी पुर्नाजी नावाचा जो वाहद आला होता, त्याला हा सर्व प्रकार पाहून

अतिशय वाईट घाटले. तो जापोश कर लागला. तेव्हा देवी पुन्हा प्रगट झाली आणि त्याला म्हणाली, 'तू पुढे जेव्हाही येथे जा. मी तुला मागाहून येऊन भेटेन.' जे कोणी आपले आध्यात्मिक सामर्थ्य पक्का विशिष्ट पानळीस आणू शकतात, त्यांना पक्का प्रगट राणे मुर्तान वटीण जात नाही.

याच प्रकारने दुसरे एक उदाहरण घामुदेवानंद सरस्वति याचे वडील गणेशपंत यांचे देता येईल. आपला मरणकाळ जवळ आला आहे, ही जाणीव होताच त्यांनी आपल्या जीवशक्कटश मित्राला बोलावून घेतले आणि त्याला सांगितले की, 'मित्रा, चांदोन भिनिट्यातून आम्ही आमची इहलोकीची यात्रा संपविणार आहोत. पण मी येव्हापर मात्र माझ्या घरातील कोणत्याही वस्तूला रडू देऊ नकोस अथवा शोर करू देऊ नकोस, तसेच माझ्या आत्म्यास अतिशय यादना होतील.' तो मित्र क्षणमात्र लघुशब्दांच्या मित्रांना बाहेर गेला असता गणेशपंतांनी जीवशक्कट माळगिरी त्यांचे प्राण पचतत्यात गिरीन झाले आणि ते पाहून घरात रडारं सुरू झाली तो मित्र परत आला नि घरात चाललेही रडारं पाहून त्यांना गणेशपंतांच्या वचनाची जातवण झाली तेव्हा आपल्या मित्राचे पणदे साधे राम देगील आपण न करू नसल्यामुळे त्याला अतिशय वाईट घाटले परंतु मृत्यु पात्रलेले गणेशपंत ह्या मित्राचे तू रा कमी करण्यासाठी पुन्हा गिरीत जाऊ नि त्या मित्राला म्हणाले, 'मित्रा, तू मला दिलेले वचन पात्रले नाहीस जाता मी पुन्हा भरतो तरी ते नीट पाळ' जसे म्हटल्यानंतर थमराजाने पात्र पुनश्च त्यांच्या भोंवती जावळते गेले असेच जाणवती एक उदाहरण पहा.

दिव्याजीनगर (पुणे) येथे जगली महाराज यांची समाधी आहे. यांचे मूळ स्थान नागलकोट आहे असे मानतात जगली महाराज हिंदू होते की मुसलमान होते याबद्दल तज्ज्ञात वाद आहे, पण नक्की ते कोण होते हे ठरविणारा पुराणा मात्र उपलब्ध नाही. शके १८१२ साली त्यांनी समाधी घेतली तेव्हा दोन्ही जमातींच्या त्यांच्या मत्तानी त्यांची अत क्रिया आपापल्या धर्माप्रमाणे करण्याचा हट्ट धरला तेव्हा महाराजांनी पुनर्जन्माचा चमत्कार केला आणि ते आपल्या शिष्यांना म्हणाले, 'मला हिंदू आणि मुसलमान दोन्हीही सारखेच प्रिय आहेत तेव्हा परस्परांनी सहकायांनी रास धरून भासा अत्यभिप्राय पार पाडा' शिष्यांना याप्रमाणे उपदेश करून पुन्हा ते पचतत्यात गिरीन झाले (फेब्रु, पुणे ४-११-१०६०)

पतंजलीच्या योगसूत्राप्रमाणे पंचप्राणांपैकी उदान प्राणावर सयम ठेवल्यास मानव इच्छामरणी होऊ शकतो, या प्रमेयाची ही उदाहरणे आहेत. गुलाबरान

महाराज म्हणतात की एकच व्यक्ति दोन ठिकाणी दिवणे अशक्य नाही. शिंद्यांनी बळवत माधव वै भरे याचे घरी त्यांनी एकाच वेळी दोन निरनिराळ्या दिवणी दर्शन दिले आहे. समोर एकदा पुस्तक बाजीत असेल तर वाचणाराचे मरणांत आपले अर्धे शरीर मिळवून दिवाय मिळान्यावर पडून राहून, ते पुस्तक याच क्षणत असत, पण ते म्हणतात असे चमत्कार घारार सरणे योग्य नाही.

(गुजरात महाराज चरित्र, ले मिलिट, पृ. २९४)

आता आपण आपल्या मूळ विषयाकडे वळू. देवीने वचन द्याप्रमाणे ती जेवळभीर येथे एकटीच गेली आणि तिने राजाचा रोग नष्ट केला. नंतर ती त्याच गावच्या बन्ना नामाच्या मुताराच्या घरी गेली. तिने त्याला आपली स्तन ची एक उत्कृष्ट मूर्ति तयार करण्यास सांगितले. परंतु तो मुतार आघळा होता. त्याला आपली प्रतिरुति नीट घडविता यावी म्हणून तिने दृष्टि दिली. मूर्ति तयार झाली की दुसऱ्या दिवशी ती देगनोर येथे पोहोचविण्यास तिने त्याला सांगितले. परंतु एका दिवसान-नगदे एका रात्रीत-ते अंतर तोडणे अशक्य आहे, असे त्याने म्हटल्यानंतर ती त्याला म्हणाली, 'रानी शोपवाना तू ही मूर्ति गुप्त्याजपल घेऊन झोप आणि फाय चमत्कार होतो तो पहा.' बन्ना मुतार त्याप्रमाणे बागला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो उदरद्वार पहातो तो, तो देगनोर येथे येऊन पोहोचला होता तथात् मडळींना त्याने ही सर्व हकीकत सांगितली ती गावज्यांनी सर्व मानली आणि जुगामातीविरहित असे मुसते दगड रचून एक स्थानटी मंदिर तयार केले. हेच तिने स्थापन केलेले मंदिर होय. पुढे मठाराचा जीर्णोद्धार होऊन, मूळ मंदिर कायम ठेवून दुसरी केलेली आहे.

प्राप्त झाले आहे. यामुळेच फारी वेळा या देवीला 'चुहांदेवी' या टोपण नावाने ओळखिले जाते. ज्याप्रमाणे आपण चुन्नी मांजरे घरात पाळतो आणि त्यांना वाढवितो, पांयन-पोषण करतो, तद्वत् येथे उदरांची व्यवस्था ठेवली जाते. मंदिराच्या रचनेने त्यांना दूध आणि मिठाई चारण्यात येते. यानेकरून त्यांना तुटवू नये अथवा दुःख नये म्हणून यानेकरून कटन शब्दात गूचना दिल्या जातात. कापळे, धारी इत्यादी पक्ष्यांमधून त्यांची हत्या होऊ नये म्हणून त्यांच्या राहण्याची सोय चोरोराज्जनी जाली मारून बंद केलेल्या पेटीत ठेवलेली आहे. माजर आणि उदीर या दोघाचे गिल्याभोषण्याएवढे सण्य ! तेव्हा मांजराच्या तावडीत उदीर सापडू नये म्हणून माजरावर लथ ठेवण्यासाठी मंदिराच्या रचनेने छत एक पहारेकरी जागता पडारा करीत असतो. हे सर्व पाहून आपल्याला देरील प्रश्न पडतो की, इतकी जपणूक का करतात या प्राण्याची ? याचे कारण असे की, चारण लोक या देवीचे उपासक आहेत. ह्यांची अशी इच्छा असते की, यमराजाने आपल्याला नेऊ नये यास्तम आपला मृत्यु समीप जाला आहे अशी चाहूल लागताच ते मनाने उदीर स्वरूपात तेथे वावरतात. यमराजाने त्यांना नेऊ नये म्हणून ही व्यवस्था केला जाते.

या मंदिराच्या परिसरात योगमावेचे एक लहानसे मंदिर आहे. हिंदु-वाईच्या भेष्टपणामुळे तिच्या उरलेल्या पाच बहिर्गोर्नाही भेष्टत्व प्राप्त झाले आहे. उत्तर भारतातही फारी ठिकाणी त्यांची मंदिरे आढळतात. श्रीकरणी देवीची अनेक मंदिरे त्या प्रांती आहेत. त्यावेळी अलवार येथील किल्ल्यामध्ये शाहपूरच्या राणीने बांधलेले एक मंदिर आहे. अशा रीतीने हिंगुळा देवीने मेहोजीला दिलेला 'कुल सदा भूतलावर नांदो' हा वर सत्यसुधीत अवतरला आहे. चैत्र व आश्विन नवरात्रांमध्ये यांना भरते.

कामदा

देशनोक हे पुण्यग्रामसे । परिसरीं विकानेरच्या वसे ।
 करित साधना मेहुजी तिथे । देई हिंगुळे कूळ नादसें ॥ १ ॥
 पुत्र मागता कन्यका दिली । करणिदेवी ही जन्म पावली ।
 जन्मत्याक्षणापासुनी तरी । चमत्कार से देवता करी ॥ २ ॥
 मावशी वदे चोट मोडुनी । दगड जन्मला तो पुरातनी ।
 शब्द ऐकित देवी कोपली । अगुळे सदा वक्र ठेविली ॥ ३ ॥
 जलसरोवरे उठविली कुठे । रोग दुःखही वारिले कुठे ।
 सैनिकाप्रती देत भाकरी । सहाय्य दे नृपा युद्ध जई करी ॥ ४ ॥

कीर्ति ऐकुनी नृपति-कृष्णही । पूजितो विकानेर वंशही ।
उभावितो स्वयं देवि मंदिरा । करणीदेवीला नमस्कार हा ॥ ५ ॥

* * *

(२) एकवीरा

एकवीरोति विस्थाता सर्वकामप्रदायिनी ।
अदितिर्यामदंवा सा संभविष्यति भूतले ॥ १६ ॥
जनिष्यामि न मंदैहः पंचपुत्रान्मनोरधान् ॥

(सहाद्रिसट, लेखक जे. नी. डिकुना.)

अदितिने तप घेत्यावर शक्यानी तिला नर दिला की, 'तुला अवतार भूतलावर हक्काक वशातील रेणुराजाच्या घरी होईल. त्या पेढी तुझे मूळ नाव रेणुका असे असेल. परंतु भूतलावर मात्र तू एकवीरा या नावाने विख्यात होतील. तसेच तुला पाच पुत्र होतील.' तेव्हा घरील शोकाच्या आघारे असे म्हणता येईल की, या देवीला एकवीरा हे नाव शक्यानीच देऊन ठेवलेले आहे.

या देवीच्या नामारदल्या दुसरी एक व्युत्पत्ति समजते. ती अशी की, द्रविडियन लोकांची रेणुका ही अति प्रिय देवता असून तिचे नाव 'अका अब्बैचार' असे आहे. या शब्दाचा ते 'पूजनीय माता' असा अर्थ करतात. तेव्हा या द्रविडियन नामापासून 'एकवीरा' हा अपभ्रंश समजतो. दक्षिणमाती या देवतेला अतिशय महत्त्व आहे. दुसरी एक समजूत आहे की, रेणुकेच्या पोटी परशुराम हा एकच वीरपुत्र जन्म पावला म्हणून तिला 'एक-वीरा' हे नामाभिधान प्राप्त झाले आहे. परंतु हे सारे नव्हे, कारण परशुरामाला आणखी तीनचार भाऊ होते,

मंडपाला अनेक स्तंभ असून त्यावर सुंदर चित्रे कोरलेली आहेत एका ४५ फूट उंचीच्या घुंटाकार सिंदूरभाच्या खोला वर असून, तथे एक ब्राह्मी लिपीत शिलालेख आहे एका भिनीवर तीन भयंकराज कोरलेले असून समोसारे जाळीदार नक्षीकाम दिशते चैत्याच्या मागील बाजूस, पाया व फळस नसलेले सात गात्र गताजवळ आहेत श्री पुष्प नर्तकाची अनेक जोऱ्या सरीस कोरलेली दिसतात येथे एकूण बावीस शिलालेख आहेत या ठिकाणी गात्रावर मातीचा गिलासा करून त्यावर काही गह्वर अगव्यात जसे िगून येते एफदरीत हे शिल्प अतिशय प्रेक्षणीय आहे

या स्तूपाच्या बाजूला एका खडकामध्ये एकत्रित देवीचे शिल्प आहे या स्थानाचा उल्लेख पुराणातून मिळतो मूर्ति खडकावर कोरलेली असल्याने तिच्यावर आच्छादन म्हणून एक लहानगी गुहारी खोदलेली आहे या देवी भोवती पूर्ण प्रदक्षिणा घालणे भक्ताना अशक्य आहे मदिराचा जीर्णोद्धार सन १८६६ साली झाला, अशी माहिती दणारा एक लहानसा शिलालेख तेथे आहे मदिरातील घडयरील १८७७ ही अक्षरे, घटा खाली जुनी असल्याची ग्वाही देतात या देवीची जन्म चैत्र शु० ८ पासून पौर्णिमेपर्यंत होते असे मानतात ती, देवीच्या स्थानापासून खाली चार मैलावर एका गावी— ते गाव तिचे मादरघर असल्याने— देवीच्या वार्षिक पावसाची मिरवणूक त्या गावापर्यंत नेऊन गत आपतात पाल्ही मिरवणुकीच्या वेळी देवीचे वार अगात जालेली नवी जुनी 'झाडे' मिरवणुकीत नाचत असतात यावेच्या वेळी 'बोंबझ्या, चकऱ्या घळी दिल्या जातात

हरिवर्मा या हैहय वंशीय राजाला दोन स्त्रिया होत्या एकीचे नाव एकामलि आणि दुसरीचे नाव यशोमति या दोघीही एकविरा देवीच्या भक्त होत्या, असा उल्लेख मिळतो म्हणजे यातून असा अर्थ निघतो की, हे स्थान अतिशय प्राचीन आहे हल्ली ठाण, मुसई, पुणे या भागात राहणारे कायस्थ, पाठारेप्रभु व कोळी या जमातींची ती कुलस्वामिनी असल्याने यावेच्या वेळी या लोकांचा विशेष गदा असते

'कायस्थ प्रभु समाचार' या मुसई येथील मासिकात (दिनांक १५ ४ ६० च्या अंकात) अशी शका प्रदर्शित केली गेली होती की कायस्थ प्रभूची खरी कुलदेवता कोण ? काठे येथील एकविरा की मातापूर येथील रेणुका ? यानंतर अशी माहिती उपलब्ध झाली की, 'सन १९०८ साली रामराव प्रधान, बडोदेकर यांनी 'प्रभुकुलदीपिका' या नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे त्यात

त्यांनी रेणुनेची स्थाने कोठे कोठे जादेत त्याचा निर्देश केला आहे. तो पालीत-
प्रमाणे— काळे, मातापूर, अमरावती, धोवारा (ठाणे), वेहेरगाव (जुन्नर),
दिली, नेमावर (इंदोर), चांदवड (नाशिक), चांदा, नागपूर इ० इ० याचा
वृत्तावळ करतांना प्रस्तुत यथार्थ पुढे म्हणतात की,

कायस्थ्याची वस्ती बंगाल, बिहार, जोरिसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश
या भागात जातही भरपूर आहे. चित्रगुप्त हा ब्रह्मदेवाचे कायेपातून उत्पन्न झाला
आणि यमराजाची रातेरही लिहिण्याचे काम त्याला मिळाले. यास्तव तो कायस्थ
साम्राज्या आणि लिहिण्याची कामे करू लागला. साम्राज्याने लिहिण्याची कामे कायस्थ
पद्धतीने करीत असतात. गुप्त साम्राज्यात उच्च अधिकारापदे या जातीकडे होती
७ व्या शतकात बंगालमध्ये वर्ण मुवर्ण सम्राटदेव राजा असताना, कायस्थ्याचे
रचंस्व होते. १२ व्या शतकापर्यंत कायस्थ ब्राह्म जातीसचक नव्हता

एक कथा झाली की, चित्रगुप्ताना १२ मुलगे होते आणि आधीनतातील
निरनिराळ्या प्रदेशांना त्यांना कामे वाटून दिली होती. त्यांच्या राज्याच्या स्थाना-
वरून पुढे त्यांच्या वारा पोटजाति बनल्या. जसे मधुरेचे राज्याचे माधुर, गौड-
प्रातीचे गौड, भटमागर, श्रीरास्तर, सूर्येना, वाग्मिही, मूर्धन्य इ० इ० यामुळेच
त्यांच्या चालीरीति प्रातपरत्ये भिन्न भिन्न आहेत. सर्वेच प्रातपरत्ये ते दुर्गा,
गरवती, लक्ष्मी, शाम्बी, महादेव, विष्णु, राम, गंगा यांचीही पूजा करतात.

‘कायस्थ्यानी’ वस्ती पूर्वी बंगालमध्ये जास्त होती हे आपण वर पाहिले.
कालांतराने ती सरस्त सरस्त राजांनी नागपूरप्राती जाली असली. साहजिकच
स्थानिक देवता रेणुना ही त्याची पूज्य देवता बनली. पुढे ही उपासक घराणी
आणखी त्याची सरकून नागेशाठमागे कोरणात उतरली. म्हणून नाशिक, जुन्नर,
मोपरा ही गावे नमासमाने या देवीची पूजा करू लागली. यासाठी कुलस्वामिनी
म्हणजे एकाच क्षेत्राची देवता असली, हे समीकरण बरोबर नाही, ज्या ज्या
घराण्यांना जे जे स्थान जवळ पडले ते ते त्यांनी आपले कुलदेवत मानले निवा
भौगोलिक परिस्थितीमुळे परिते स्थान सोडून दुसरे स्थान घेतले असले असेही
होण्याचा जास्त उभाव आहे. रेणुना आणि एकवीरा या दोन्ही देवता एकच
अस्तित्वाने बाहेरी कायस्थ घराणी या देवीची उपासक बनली असलीत.

रेणुना देवीसयफी समिस्त भारिती त्या शीर्षनाखानी पाठानी

वसततिडक

सुत्रीय चीर ज्ञानि एक कुणा न ठावा ।

श्रीरेणुका परशुराम सदा स्मरावा ॥

क्षत्रीय जाति निपटीं ण्कवीस घेळं ।
 श्री भाव अत्यवचना फरि पृतेतेळा ॥ १ ॥
 लोटोनि सागरतळीं मिळीत जागा ।
 नामें तयासि अपरात कुणी वदे गा ॥
 विख्यात वीर परशूधर काळ वीरा ।
 जन्माजार्था शिव वदे तुज ण्कवीरा ॥ २ ॥
 तें कारले प्रथित पीठही देवतेचें ।
 देवीस्वरूप राडकात स्वयभू साचे ॥
 ना तेथ घाव मिळतोचि प्रदक्षिणेला ।
 विस्तीर्ण मळप कुणी मग वावियेला ॥ ३ ॥
 फायरथ, फोळी कुळ दैवत मानि कोणी ।
 शेजार उत्तम मिळे घष बांदलेणी ॥
 आश्रीन चैत्रि जमती जन उत्सवाला ।
 त्या देवतेपुढती मीं नमवी शिराला ॥ ४ ॥

(३) कन्यका परमेश्वरी

तेलगू भाषेत कन्यकापुराण या नावाचा मय तिम्याया साती या ग्रहस्थाने लिहिलेला आहे त्यामध्ये कन्यका परमेश्वरी या देवीवरल्ची माहिती दिलेली आहे सहाव्या शतकात हर्षवर्धन याने ठाणेथर येथे राजसत्ता स्थापन केली या राज्यसत्तेचा त्याने दक्षिणेकडे राजमहेंद्री, गरमपेठ येथपर्यंत विस्तार केला साम्राज्यविस्ताराच्या काळी विष्णुवर्धन या त्याच्या पुत्राने राजमहेंद्री शहराजवळील बेनुगोंडा या गावातील एका वैश्य जातीच्या मुलीवर तिच्या मनाप्रिद्ध आणि असहाय स्थितीत हा बलात्कार केला. यामुळे तिला अतिशय चाईट चाटले जीवन जगणे असह्य झाले आस आणि इतरेजनाना तोंड दागवायलादेखील नागा उरली नाही या सर्वांकडून होणारी हेटाळणी टाळण्यासाठी तिने देहत्याग करण्याने ठरविले त्याप्रमाणे एक दिवस तिने अग्रिकाष्ठ भक्षण केले गोवटी व्हायचे तेच झाले विष्णुवर्धनाच्या दुर्वर्तनाने घगघगव असलेल्या चितेत त्या भिचाऱ्या निष्पाप आणि निरपराध अबलचा फुकटचा पळी गेला

त्या मुलीचा असा कडणामय अत पाहून घरातील आणि नात्यामोत्यातील माणसाना अपार दुःख झाले या अजाण बालिकेला आपण देहत्यागापासून परावृत्त करू शकलो नाही, वेळीच प्राणार्पण करून जुलमी विष्णुवर्धनाचा प्रतिकार न

ती जन्माला आल्यावर आपल्या आध्यात्मिक सामर्थ्याच्या बळावर अनेक चमत्कार केले. लोकोपयोगी कार्ये केली आणि देवपण प्राप्त करून घेतले. या देवीचा निश्चित काल कोणता याबद्दलचा पुरावा उपलब्ध नाही. परंतु साधारणपणे उत्तरप्रांती जे अनेक बुद्धधर्म प्रसारक राजे होऊन गेले, त्यांपैकी कनक अगर कनकवर्मा या राजाच्या वेळी ही छी होऊन गेली असे म्हणतात. तिच्या मरणोत्तर एक मंदिर बांधून त्यात तिची प्रतिमा स्थापन करण्यात आली. या देवतापीठाला हिंदु व मुसलमान या दोन्ही धर्मांचे लोक भेट देतात आणि तिची आराधना करतात. विशेषतः पुत्रप्राप्ति व्हावी म्हणून भक्त तिला नवसंवासास करतात आणि पुष्कळदा भक्तांच्या कामना पूर्ण होतात.

या भारातील मुसलमान लोक 'पाच पीर' या नावाच्या एका ग्राम-देवतेची पूजा करतात. वस्तुतः हे पाच पीर म्हणजेच मुहम्मद, अली, फातिमा, हुसैन आणि हुसेन या पाच व्यक्ति होत. पण आधुनिक काळात कोणीही मृत मुसलमान फकिरांचा या पाचांमध्ये समावेश करतात आणि तेच पाच पीर म्हणून मानतात. चांद सौदागर, ग्रेव्ह सहु, मुस्तान गद्दी इत्यादि फकिरांचा या पाचांमध्ये अंतर्भाव झालेला दिसून येईल. या मुसलमानी धर्मप्रसाराची अशी एक रीत आहे की, हिंदूंच्या ग्रामदेवतेच्या मंदिराजोरी पाच पीरांची स्थापना करावयाची आणि ग्रामदेवतेला भेटायला येणाऱ्या हिंदु भक्तांना आपल्या पीराकडे ओढून घ्यावयाचे. हे पाच पीर म्हणजे तुमच्याच देवीचे रक्षक आहेत, असे त्या भोळ्या माविक हिंदूंना भासवून आणि कोंबडे, चकरे त्यांना अर्पण करावयास लावून आपले उदरभरण करावयाचे. ज्याप्रमाणे आपल्याकडे नंदीचे दर्शन घेतल्याशिवाय शंकराकडे जावयाचे नाही, त्याप्रमाणे या पाच पीरांचे दर्शन-पूजन केल्याशिवाय ग्रामदेवतेकडे जावयाचे नाही, असा दंडक क्रमाक्रमाने घालावयाचा. योगायोगाने म्हणा किंवा मर्णाच्या वा त्या धर्मप्रसारकांच्या कोणाच्या तरी एकाच्या सुदैवाने म्हणा, त्या भक्तांच्या इच्छा सफल झाल्या म्हणजे त्यांची भडा वाढल्यावर त्यांना आपल्या धर्मात ओढावयाचे असा त्यांचा मूळ हेतु अर्हतो. अनेक भोळेभावडे भक्त या पसवणुकीला चढी पडतात. यारून मुसलमानी समाजाचे धर्मप्रसारक असे असते याची याचकांना कल्पना येईल.

(५) फळसुवाडे

सह्याद्री पर्वतावरील इगतपुरी रेल्वे स्टेशनजवळील एका ५४२४ फूट उंचीच्या शिखरावर या देवीचे स्थान आहे. फार थोड्यांनी या शिखराच्या

पायण्याशी इंदोर गावी एका कोळ्याची मुलगी फिरत फिरत आली, कामधदा शोधत असता तिला तिच्या एका जातमाईच्याच घरी नोकरी मिळाली. पण कामाला रहाताना तिने आपल्या मालकाला एक निविड अट घातली ती अशी की, 'माडी घासणे व घरातील वेरकनरा वाटणे ही दोन कामे मी करणार नाही याव्यतिरिक्त जी अटीतली तीच करीन.' मालकाने तिची ही अट मान्य केली. पुढे काळातराने घरात पाहुण्याची वर्दळ असल्यामुळे एफदा त्याने अनवधानाने माडी घासण्यास तिला सांगितले. त्या वेळी तिने निमृगपणे ते काम नेहे आपल्या अटीची जाणीवही त्याला करून दिली नाही पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे निमृगपणे कोणालाही न कळविता तिने ते घर सोडले आणि ती घर शिखरमाण्यावर जाऊन बसली मनाप्रिकृष्ट झालेल्या वागणुकीचा तिच्यावर जतिशय परिणाम झाला कदाचित्त नियतीने ही घटना तिच्या भक्ताकरिताच घडविण्याचा घाट घातला असावा त्या तशा निष्पण मनस्थितीत ती त्या शिखरार रमून राहिली मालकाने तिची आसपास चौकशी केली पण ही मुलगी इतक्या उच्च शिखरार जाऊन पसेल याची त्याला तरी काय कल्पना ? शेवटी अन्नाभावी त्या मुलीचे माणोत्कमण झाले, अपया तिने जाणूनबुजूनच इहलोकीचीं यात्रा उपरिली

काही दिवसांनी जेव्हा तिच्या प्रेताचा शोध लागला, तेव्हा ती कोणीतरी पूर्वजन्मांची सापित दैवता असावी, असा कोळी गर्जावा समज झाला आणि तिचे मृति मंदिर ह्याच शिखरार उभारण्यात आले या देवतेचा पुजारी माली गारातच राहतो आणि दररोज तो डोंगर चढून जाऊन देवीची पूजा करतो कार्तिक यात्रेच्या वेळी या देवतासम्पास कोंरये-ररे रळी देतात ती आता शेळीसमाजाची कुलदेवता बनली आहे भूर्ति म्हणून एक रावळा उमारणा चाहे (नापिक त्रिहा गॅंगेट, पृष्ठ ४४६)

(६) चित्रम्मा

या देवीचे चरित्र म्हणजे दक्षिण प्रांतातील शैव व वैष्णव यांच्यामधील वैरभार दर्शविणारे उत्तम चित्र आहे मुमारे एक छंदस चरे होऊन गेली आंध्र देशात कश्मिरी या गावी अचम्मा नावाची एक बाई राहात होती ती परम निष्णुमन् होती तिच्या घरची अन्पत गरिबी त्यामुळे आपले गाव सोडून आपल्या परमपूज्य दैवताचे दर्शन घेव्ही तिला जतिशय आनकष झाले पोटी पुत्रछतान व्हावे म्हणून तिने निष्णुची अतिरत आराधना केली. अखेर तिच्या या पुत्रछतान व्हावे म्हणून तिने निष्णुची अतिरत आराधना केली. अखेर तिच्या या पुत्रछतार लपक्ष्येला एळ येऊन तिने एका व-वारल्याला प्रसंगिते रे पत्र तिने केलेल्या आराधनेचे होते त्यामुळे शास्त्रिच नन्माग आणेली ती व-या

विष्णुकृपेमुळे अतिशय निष्ठावान अशी निपजली होती. परमेश्वराने दिलेल्या या प्रसादानर समाधान मानून घरात आनंदीआनंद पाळला जात होता. त्या मुलीचे नाव चित्रम्मा असे ठेवण्यात आले.

कालानुक्रमाने चित्रम्माचे बालपण सरले. ती विवाहयोग्य झाली. एकुलत्या एका या मुलीचे सासर या गावातच किंवा शेजारीपाजारी आसपासच्या गावात असले म्हणजे वारंवार तिला भेटता येईल, तिच्या मल्या-मुन्याची थोडीशीतरी काळजी वाहाता येईल, तिला कुठे दुसले-तुसले तर तानडतोड तिला जाऊन पाहाता येईल, या व अशा अनेक हेतूमुळे तिच्या जन्माची गाठ शेजारच्याच गावातील एका कुटुंबातील मुलाबरोबर घातली गेली. ह्या काळी शेतीवाडी भरपूर, ऐस्पेस घर, रामु, सासरा, दीर, नणद, जाग यांचा भरपूर रास्ता असलेले घर एखाद्या मुलीस मिळाले, की ती भाग्यवान समजली जात असे. चित्रम्माच्या सुदैवाने म्हणा किंवा श्रीशेषशायी भगवानाच्या कृपेमुळे म्हणा, चित्रम्माला असे घर मिळाले आणि गिर्याहानतर ती आपल्या नव्या घरी-सासरी-नौली.

परंतु मुलीच्या दुर्दैवामुळे तिच्या सासरचे घराणे शैवपंथी निघाले आणि हेच कारण तिच्या उल्लुगुनीस मारणीभूत झाले. ह्या घरात तिला आपल्या इष्ट देवतेचे मननपूजन करता येईना. त्याचे नारदेरील घेता येईना. तेव्हा मनातल्या मनात ती भगवान नारायणाचे चिंतन करी आणि चोरूनमालून त्याची जेवढी भक्ति करता येईल तेवढी करी. घरातील गैरपूजेत ती सहभागी होत नसे. या कारणान्तर घरातील सासू सासरे आणि जाग चित्रम्माचा द्वेष करीत. तिला सदा दीर आणि सदा जाग होत्या. शिराय सासू आणि सासरा हे दोघे होते. परंतु सकाळपासून सर्व कामांचा गाडा चित्रम्मालाच ओढावा लागत असे. कष्टाची जेवढी म्हणून कामे असत ती सर्व तिच्याच वाटणीला येत. एवढी कामे करूनही पोटात एक भाकरीचा तुकडा जाणेही मुष्कील होत असे. घरातील स्वयंपाक राधण्यास तिला अजिबात परवानगी नसे. तिच्या हातचे पाणी देखील कोणी पीत नसे. इतकी त्यानी तिला वाळीत टाकलेली होती. कोणी एक गोड शब्द देरील तिच्यानरोबर बोलत नसे. परमेश्वर जणू तिची कसोटी पाहात होता. परंतु याही प्रतिकूल परिस्थितीत तिने विष्णूची आराधना चालूच ठेवली होती. पण नियतीला या तिच्या स्मृतिवत् जीवनाचे नदनवन करून टाकायचे होते. तिचा डग ठरलेला होता.

एकदा तिच्या सर्प जावानी कट करून तिला हुसकावून लावण्याचे ठरविले. नेहमीप्रमाणे पुरुषमंडळी शेतावर गेली म्हणजे दुपारचा भाकर-तुकडा कोणीतरी शिवभक्त जाऊनाई घेऊन नाई. पण एक दिवस त्याच्यापैकी कोणीच

शिंदोरी घेऊन गेले नाही वार पाहून पाहून तिचा सासरा घरी आला आणि आज शिंदोरी का आली नाही म्हणून त्याने प्रत्येकीला खडसावून विचारले त्यावर तोल्या सररी आणि सररीप्रकृति विवल्यान्या गोत्या उकारी करून त्यांनी 'आम्ही येऊ शकलो नाही' अशी वेळ मागून नेली आणि वर 'या घाक्या जाऊबाईना सांगूनही त्यांनी जाणूनबुजून भासल्या नेण्याचे टाळले' या बाब्याने सासऱ्याचे कान पुक्ले त्यावर कोणताही विचार न करता सासऱ्याने तिला काडीने बडविने आणि भासल्या घेऊन जाण्यास सांगितले त्यावर ती आपल्या सासऱ्यापुढे नतमस्तक बाली आणि अत्यंत विनम्रभावाने सासऱ्यास म्हणाली, 'मामजी, मी तुम्हाला पोटाच्या मुलीसारखी भाकऱ्या नेण्याचे मी का पाळीन ! भासासारख्या असलेल्या दीरासाठी भाकऱ्या घेऊन जाण्यात मी बसला कमीपणा मानीन ! पण तुम्हीच सांगा मी मिणूची उपासक आणि तुम्ही सर्व शिवभक्त माझ्या हातच्या भाकऱ्या तुम्ही कणा खाण्या असल्या !' परंतु या तिच्या मृदु बोलण्यावर शिस्वास न ठेवता त्याने भाकऱ्याचा टोपली घेऊन नाण्याची तिला आशा केली विचारी चिन्ममा ! 'तुका मरणे त्या, दोहीकडे घका' अशी तिची दया झाली ती नईलाजाने निघाली आणि भाकरी घेऊन वार चाडू लागली या वेळी मात्र परमेश्वराने तिची कसोटी पाहाण्याचे ठरविले ती शेताकडे जात असता वाटेवरच एक साधु प्रकट झाला त्याने तिच्याजवळ भाकरीची पाचना केली आधीच उशीर झालेला, त्यात सासऱ्याचे धाग्याण घेऊन तिच्या काळजाला धते पडलेली आणि मधेच या उपासी पाचकाची भेज झालेली तरीपण परिणामाची चिंता न करता चिन्ममाने 'या साधूला पोचून जेवणायस घातले त्याचा तोंडभर दुधा घेतला आणि आता पुढे काय बाहून ठेवले आहे ते पाहाण्यासाठी पुढील मार्ग आक्रमू लागली शेतावर पोहोचताच तिने कल्पना केल्याप्रमाणेच सर्व घडून आले शेतावर गेल्यावर या उशीरासहल तिला मार तर बसलाच, पण तिच्या हातचे अन्नदेखील कोणी खाले नाही

इरडे तो साधु चिन्ममान्या घरी आला आणि घरातील माणसांचे सत्त्व पाहाण्याच्या दृष्टीने त्याने त्यांच्याजवळ भाकरीची मागणी केली पण मर दुपारच्या भोजनसमयी दारात अतिथी आला अवताही त्याची कोणी चौकणी केली नाही, की कोणी गोळाभर अन्न दिले नाही भीमती अशीच माजोरी असते घरातील माणसे खालला मिळते म्हणून ते न खाता वाटल तसे उठे टाकतील ते उघे वाटेत तसे गटारात घेऊन देतील, पण दाराची आलेल्या अतिथीला घातभर तुकडा द्यायला मात्र त्यांचे हात मागेपुढे होतील अर्थात पालाही काही अपवाद आहेतच स्वतः लेखकालाही त्याचे काही अनुभव आहेत आहेत माझ्या लहानपणी भोगावडालाक नव्हती त्या वेळी कोन्हापूर ते राजापुर

हे अंतर बैलगाडीने तोडायें लागे. ३ दिवसांचा कंटाळवाणा प्रवास असे. त्या वेळी या मार्गावर भोगाव व अनस्फुरा येथे अशी दोन देशस्थ घराणी होती. रानावळीची सोय नसल्याने ही कुलकर्णी उपनामाची घराणी प्रवासी मंडळींची मोठ्या आदराने जेवणाची सोय करित. मग ती मंडळी पाच असोत, दहा असोत, जी काही चटणीभासर ते खात, तीच ते मोठ्या प्रेमाने वाटसरू पाहुण्यांना देत आणि त्याचा दुधा घेत. आजही त्या जेवणाची आणि अन्न-दात्यांची आठवण झाली म्हणजे रस्त्याचे हृदय भरून येते, डोळ्यात टिपे गोळा होतात. आता मात्र ती घराणी त्या रस्त्यावर दिसत नाहीत. जुन्याचा वारसा नव्याकडे वसा यावा ! आणि नव्यांना तो आदर्श तरी कसा व्हावा ! नव्या पिढीला जुन्याची स्थावर-जगम दौलत पाहिजे असते, हरप्रयत्नाने ते ती आपल्या ताब्यात घेतात, पण दुर्दैव असे की, जुन्याच्या घराण्याच्या चालीरीति, रुढि, अतिथीसत्कार इ. प्रकारांना मात्र ते जाणूनबुजून पाटा देतात. यास्तव भारतामधील जुन्या उत्तम रुढि भरामर नामशेष होत आहेत. व्यासाढी भारत-कालिकांची नौनत तिराट्यात झडत होती, ती पडावत आहे.

असो, आता आपल्या मूल कथेकडे वळू. कोणीही विचारणूस न केल्यामुळे तो साधु कोपायमान झाला. त्याने चित्रम्माच्या ससण्याला शाप दिला आणि त्याचे घर भस्मसात करून टाकले. इतकेच नव्हे तर घरातील सर्व माणसे त्याने पटकीच्या रोगाने आजारी पाडली. त्या सर्व आज्ञान्याची शुभ्रवा करण्याचे काम अर्थातच चित्रम्मावर आले. माणसाची सेवा म्हणजेच परमेश्वराची सेवा होय, या भावनेने ती सर्व कामे करित होती.

एकाएकी ही आपत्ति का कोसळावी यानेच चित्रम्माच्या ससण्याला काहीच कळलेना. यामागे कोणाचा कोप झाल्याचे कारण जाहे किंवा काय याची त्याने एका ज्योतिषीबुवाकडे पृच्छा केली. ज्योतिषीबुवांनी त्याला निश्चून सांगितले की, एका विष्णुमत्ताचा विनाकारण छळ केला गेल्यामुळे हे अरिष्ट ओढवले आहे जर तुम्ही सर्वांनी विष्णूचे दर्शन घेतलेत, त्याची पूजाअर्चा केलीत आणि त्याची करुणा भावून क्षमेची याचना केलीत तर सर्व काही सुरळीत होईल. पण तो गार शैवपथी असल्याने विष्णूच्या दर्शनास थोडे लांब जावयास लागणार होते. पण ते व्हावे कसे ? माणसे तर सर्व पटकीच्या आजाराने अशक्त झालेली आणि त्यात बाह्यनदुर्मिश्य. पण आपल्या बालबुद्धीस अनुसरून चित्रम्माने गाडी आणण्याचे भरव्या माणसाना आश्वासन दिले. ती आपल्या माहेरी गेली आणि बालपणातील खेळातील लहान मातीची बैलगाडी घेऊन आली. ही गाडी आणताना तिच्या मनाला अशी कल्पनादेखील शिवली नाही

की, या उदुपुद्च्या गाडीत मोठी माणसे बसतील कशी आणि विष्णुदर्शनाला जातील कशी? चित्रम्माने आपलेही ही गाडी पाहून तिच्या वासरच्या माणसाना त्याही स्थितीत हसू आले आणि त्यांनी तिच्या अहानाची कीट केली. या वेळी माथ तिला ही हेटाळणी आणि त्यापासून होणारे दुःख अतिशय असणं झाले. तिने आपल्या आराध्यदेवताची आर्तभागाने करणा भाकली आणि या सवटानून निभावून नेण्याची त्यास भिन्नती केली. तिच्या त्या मोठ्याभारच्या मक्किमावाने दयाधन प्रभूला गरोपरीच तिची दया आली. धणाधांत ती मातीची गाडी चालती झाली. मातीचे तेल हाडामासाचे तेल झाले. हा चमत्कार पाहून मान वासरच्या लोकांची धारगुडी उडाली आणि निमूटपणे ती मडळी त्या गाडीत बसून विष्णुदर्शनास गेली. चित्रम्मा आपल्या वासरच्या मडळींना विष्णुदर्शनं घडवीत असताच त्या मंदिरात तिचे पंचप्राण गिळीन गेले. त्या मुलीची अलौकिकता अशा प्रकारे प्रकट झाल्याने नंतर त्या गाडी तिची स्मृति म्हणून मंदिर दाखण्यात आले. आज या देवीचे अनेक उपासक आहेत.

('मीनाडी-कन्या', ले. प. महादेवशास्त्री जोशी)

या देवीचा स्मृति-उत्सव बंगलोर येथे वसणुगुडी या भागात साजरा केला जातो, असे एका दक्षिणात्याने निवेदन केले. त्या भागातील कुमरिका एकत्र जपून हा उत्सव साजरा करतात. उत्सवाच्या पूर्वी दहा दिवस आधी घरोघर मुली मातीचे तेल बनवितात आणि त्याची पूजा करतात. दोपटच्या दिवशी या सर्व देवतांच्या जोडणा एकत्र करून त्याची मिरवणूक काढतात. समारंभाच्या शेवटी सर्वांना महाप्रसाद वाटला जातो. अनेक धनवान लक्ष्मीपुत्र या मुलीच्या कार्याला मदत करतात.

हरिणी

यदति कदरीं आग्रप्रांतीं वसे सति पंचता ।

तप बहु करी माता तीची मिळे मग कन्यका ॥

यदति तनये चित्रमा ती अती प्रिय हो जनीं ।

सतत करिते विष्णूभक्ती तिच्या चरणीं नमी ॥ १ ॥

पति तिज मिळे मोठा साष्ट, असे शिवमक्त तो ।

बहुत छत्रिती सासू जावा, सदा उपवास तो ॥

वचचित्त सदनी साधू आला, म्हणे मज अन्न या ।

परि न मिळतां जमी पोटीं, पडे पर ते तदा ॥ २ ॥

अदय जन ते चिंताक्रांत कसे घडले तरी ।
 कुणिं मग तथां त्रिणू-पूजा उपाय म्हणे करी ॥
 नच भरंवसा शब्दा येता, कु-तापहि वाढता ॥
 मनिं समजति सर्वनाशा अतीथि विमूर्छता ॥ ३ ॥
 विनावि विनवी दीरा-जावा पहा तरि विण्णुला ।
 वृषभ जकटा मातीच्याही सजीव करी बला ॥
 वधुनी वदती कर्तृत्वाला सती तर देवता ।
 नमन करिती चित्रम्माला अजिं जन पाहतां ॥ ४ ॥

(७) बांकळमाता

रुनोज शहरी राठोड राजवडाचा पाझन झाल्यावर त्यातील शेवटचा पुरुष मान्धाड प्रांती, हुनी नदीच्या तीरावर वसलेल्या रेत या गावी वस्ती करून राहिला. त्या भागाला मेवो प्रांत असे नाव होते. त्या पुरुषाने तेथे राज्य स्थापन केले. त्याचा वंश पुढे मालानी वंश या नावाने प्रसिद्धीस आला. रेत या शहराचा मल्लीनाथ-राजाने पुढे बराच विस्तार केला आणि म्हणून सर्व प्रांताला मालानी हे नाव आले असावे. मलिनाथ आणि त्याची राणी रूपावती ही दोघेही देवीभक्त होती. पापभीरू होती त्यामुळे त्याचे राज्य सुखाने चालले होते.

पुढे जशी तथा सांगतात की, मलिनाथ एका पर्वतावर साधना करण्यासाठी गेला असता आणि ती चार असता तो एकाएकी वायुरूप बनला आणि आपल्या घोड्यावर उगून अंतरिक्षामध्ये अदृश्य झाला. मानवी शरीरात अपान, उदान, व्यान इत्यादि जे पाच प्राणवायु आहेत त्यांवर योगसाधनेने विजय मिळविण्यावर वायुतत्वात गिळीन होणे ही गोष्ट सहजसाध्य आहे असे पतंजलीच्या योगयूगावरून दिसून येते. तेव्हा राजाने कदाचित् पर्वतशिखरावर साधना करून या पंचप्राणवायूवर विजय मिळविला असावा.

मलिनाथाचे अंतरिक्ष-गमन त्याची पत्नी रूपावती हिला कळताच, ज्या ठिकाणी पति अदृश्य झाला त्या पर्वतशिखरावर सती जाण्याचा हेतु राळगून ती स्वामीभूत निघाली परंतु आश्चर्य असे की, पर्वतशिखरावर पोहोचण्यापूर्वी स्थानूनच ती अंतरिक्षात अदृश्य झाली महाराष्ट्रामध्ये श्रीसत तुकाराम ज्या प्रमाणे सदेह वेडुठाला गेले अशी भक्तांची भक्ता आहे, इतकेच नव्हे तर ते पूर्णतः स्वर्ग आहे अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे विद्वान मान्यवर श्री. भीपादग्यास्त्री विंजयदेकर यांनी आपल्या श्रीजयकोटनिवासी स्वामींच्या चरित्रात दिलेली आहे, त्याप्रमाणेच हा एकंदर प्रकार घडला असावा. त्यामुळे रूपावती राणी पुढे देखून पायली आणि

मालानी बंधाची देवता बनली. तिची पुजाअर्चा होऊ लागली. या रूपादेवीलाच पुढे बोकळमाता असे नाव प्राप्त झाले आणि मालानी बंधाची ती कुलदेवता झाली. तेंतगावी तिचे मंदिर आहे. कदाचित तिच्या पुजाचे नावावरून तिला हे नाव प्राप्त झाले असावे. (मासवार, मालानी त्रिवेदा गॅझेट, पृष्ठ १०).

मानव अदृश्य होऊन वायुरूप होणे अशक्य नाही, हे खालील विवरणावरून ध्यानी याचे, योगशास्त्रदृष्ट्या विचार केला तर असे दिसते की, अष्टमहासिद्धि प्राप्त होण्यास दोन मार्ग आहेत. पहिला भक्तिमार्ग आणि दुसरा अष्टांग-योग; यौगिक प्रक्रिया भक्तिपंथात आपोआप आचरली जात असल्याने, योग्याला जे साधन्य प्राप्त होते, ते भक्तालाही होते. अष्टांग-योगाचे आचरण करणाऱ्या योग्याला ज्याप्रमाणे अष्टमहासिद्धीची प्राप्ति होते, त्याप्रमाणे भक्तिमार्गाचे आचरण करणारालाही होते. पतंजली योगशास्त्रील हा उल्लेख पहा,

कायाकाशयोः संपन्वसंयन्माहृतुतुलसमापत्तेः आकाशगमनम् ।

(विभूति पाद, ४२)

याचे विवरण असे की, शरीर आणि आकाश याचा जो परस्परसंघर्ष आहे, त्यावर संपन्न केव्याने आणि कायसाधारत्या इत्थ्या पदार्थांवर समाप्तिरूप संन्यता प्राप्त करून घेतल्याने, योग्याला आकाशगमन सिद्धि प्राप्त करून देता येते. लढेच सूत्र २१ प्रमाणे मानव शरीरावर संपन्न केव्याने ते शरीर इतरांस नेत्रेन्द्रियाद्वारा माझ इच्छे, अशा प्रकारची त्याच्या ठिकाणी जी शक्ति आहे, तिचे स्तंभन होते. त्यामुळे पाहणाऱ्याच्या चक्षुर्निद्रिपाना जो प्रकाश असतो, त्याच्यापरोर चोथ्याच्या शरीराच्या स्वरूपाचा संवेग होत नाही, म्हणजेच त्याच्या शरीराचे रूप पाहणाऱ्याला दिसत नाही. याच निवेळा योगी अतर्धान पानला असे म्हणतात. मृत्यु जवळ आल्याने त्याला शून्य असते आणि अशा वेळी तो याप्रमाणे अंतर्धान पावतो.

उदानजयाजपंककप्रकादिष्वसंग ऊर्ध्वगतिश्च ॥ ३९ ॥

ऊर्ध्वगति असलेल्या उदान नावाच्या प्राणावर जय मिळविला असता भक्ताला आपले शरीर वाटेकडे तितके उचलून धरता येते. महासागरातील प्रसिद्ध संत तुकारामहाराज संदेह वैकुण्ठाळा गेले, म्हणून जी मक्तीची भड्डा आहे, ती याच तत्त्वाच्या आधारावर अगळी पाहिले, यात संघर्ष नाही.

डॉ. वि. म. भट यांनी 'योगसिद्धि आणि ईश्वरी साक्षात्कार' या नावाना ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे, त्यामध्ये त्यांनी योगसिद्धीचा अर्वाचीन शास्त्रीय पद्धतीने विचार केला असून पौरुष्य आणि पाश्चिमात्य साधुसत्ताच्या

पारमार्थिक अनुभवाच्या भरपूर पुराव्यानिशी, भक्ताला आपला देह पंचमहाभूता मध्ये मिलाईन करून टाकता येतो, हेच सप्रमाण दाखवून दिलेले आहे. तात्पर्य, मल्लिनाथ य त्याची पत्नी अन्नानक वायुरूप का झाली आणि हे अशक्य नव्हे, हे समजून घ्यायला.

(श्री द वा. पटवर्धन, जीवन विकास मासिक, जून, १९६३ आधारे)

(८) मायाराणी

नव्हे जाग्याई जोग्याई । मायाराणी म्हैसाबाई ॥ (तुकाराम)

तुकाराम महाराज आपल्या राथेमध्ये मायाराणी या देवतेचा उल्लेख बरीलप्रमाणे करतात. तुकाराम रामदासाच्या काळी या नावाची देवता अस्तित्वात आली, म्हणून याचा उल्लेख आलेला आहे. रामदासही हिचा उल्लेख करतात.

जासमाता मायाराणी । नाळ उगुळा मानविणी ।

पूजा मागिणी जोगिणी । कुण्ठधर्म करावी ॥ (दासगोप ४-५-१६)

दासाच्या मते या सर्व ग्रामदेवता असल्यात आणि त्याचा कुण्ठधर्म करावा असे सांगतात.

करून देण्यासाठी हा विधि आचरणात आलेला असावा, बाल विधवेला एवढा स्वतःची स्वतः नसते. एण घरातील इतर मुलालेकरावर ती माया करते म्हणून मायाराणी हे नाव आलेले असावे प्राचीन काळीही समाणधुरीण कसे प्रगत विचाराचे होते, हेच या रुढिरून दिसून येते

देशस्थ यजुर्वेदी ब्राह्मण घराण्यात एसादे शुभकार झाले म्हणजे त्यासाठी कुळधर्म आचरावा लागतो नाशिक प्रांती राहणारी घराणी याच कुळधर्माला राजला देवीचा कुळधर्म म्हणतात आणि साडे सात मेहुणे जेवायला घालतात सात नवरा रायची मेहुणे आणि एक विधवा मिळून साडे-सातची छल्या पुरी करतात या वेळी विधवेचे पूजन, भोजन व रुगटे-खण देऊन बोळवण केली जाते यापैकी रा रुगटे उपनावाच्या ब्राह्मणाच्या घरात पूजनात असलेला टाफ लेखकाच्या महाण्यात आला. त्या टाकावर लहान लहान सात देवींच्या आकृत्या आणि एक बाप टोपटी वर करून चितारलेला होय सात या सव्येपरून ती प्रतिमा सप्तमावृत्ताची असावी, असा लेखकाने अदात्र केला त्याला राजला का म्हणतात, तिचे मंदिर फोडे आहे घमैरे पूजकांना सांगता आले नाही

अहमदनगर भागात हाच कुळधर्म एक ब्राह्मण आणि एक विधवा माना भोजन घातून आचरला जातो त्या वेळीही विधवेचे पूजन होते आणि राजला देवीचा कुळधर्म म्हणूनच आचरतात, असे एके वेळी भोजन केलेल्या एका बूद्ध ब्राह्मणाने लेखकाला सांगितले नागपूरकडील काही घराण्यातही ही रुढि असावी त्या ठिनाणी ती समानी देवीचा कुळधर्म म्हणून आचरला जातो दोन विधवांचे पूजन व भोजन होते नगरपट्टील मुळे उपनावाच्या बूद्धांनी सांगितले की, प्रभुधा नवरात्रांमध्ये अष्टमीच्या दिवशी हा कुळधर्म आचरण्याची बहिषा आहे, एण त्या दिवशी विधवा न मिळाल्यात ती मिळेल त्या दिवशी ती आचरतात

कर्नाटक, भागी, इल्कल व जवळपासच्या भागात राजला अथवा रात्राजेधरी देवीच्या नावाने चपाण्डी नवरात्रात कुळधर्म आचरला जातो त्या वेळी ६० भाग्यांना नैवेद्य तयार करायला लागतो येथे विधवा पूजन नाही, एण देवीचे नाव राजला आहे, म्हणून नोंद घ्यावी लागली

श्रीधरकृत भक्तीविजय मयामध्वेदी मायाराणीचा उल्लेख आहे

जामाई जोखाई मायाराणी । मारको मेसको यक्षिणी ।

उच्छिष्ट चाडानी रानसटवी जमिणी । भगळिनी फाळरजनी ॥

(अ १३।६६)

महानुभाव पयाच्या देवता म्हणून एकरीरा, तुळजा, घोटाचोळी, ज्येष्ठा-गौरी, मायाराणी, भोरे, पंचवृष्ण, सहोबा, विष्टल यांचा उल्लेख जैन ग्रंथ गुणकीर्तीच्या धर्माश्रुत ग्रंथांमध्ये आलेला आहे. तसेच जैन वाङ्मयामध्ये मराठी लेखकत्वाचे वर्णनही आढळते. ब्रह्मगुणदासाने आपल्या 'श्रेणिक' या चरित्र ग्रंथामध्ये 'मायाराणीची अथवा कन्हईची रोटी पूजण्याचा आणि पोतते परिधान करण्याचा उल्लेख केलेला आहे.' (रा. वि. टेरे, बेसरी, द्विपत्राळी, अंक १९६७)

पोतते पौर्णिमा म्हणजे रक्षाबंधनाची श्रावण पौर्णिमा होय. वापराचे सूत काढून बेशर-हळदीने पिवळे करून हातात बघ गळ्यात बांधण्याची रूढी होती. सहानुभूती कोकणात याप्रमाणे लेखाकाने पोतते परिधान केलेले आहे.

तुकाराम, रामदास, श्रीधर यांच्या लिखाणावरून असे अनुमान करावेसे घाटते की, मायाराणी ही एक धामदेवताच मानलेली असली, कारण इतर देवता धामदेवताच आहेत. ते फवेही असो, मायाराणीच्या कुळाचारावरून ती एक समाजामध्ये स्थान असलेली देवता होती, हे निश्चित.

(८) यष्टम्मा

सांदली (कर्नाटक) या प्राचीन राजधानीच्या शहराच्या आग्नेय दिशेला पाचसहा मैल अंतरावर यष्टमा टेकड्या प्रसिद्ध आहेत. या टेकड्याच्या माथ्यावरून सरस्वती नदीचा उगम होतो आणि ती खाली उतरल्यावर मलप्रभा नदीला मिळते. माथ्यावर सरस्वती नदीच्या पात्रातच हे देवीचे स्थान आहे.

या देवतेच्या उत्पत्तीसंबंधी अशी कथा प्रचलित आहे की, प्राचीन काळी रेणुका-जमदग्नि ऋषींचा आश्रम याच टेकडीवर होता. एकदा रेणुका मलप्रभा नदीवर पाणी आणण्यास व धुणी धुण्यास गेली असता त्याच वेळी त्या रम्य खळी विमानातून खाली उतरून नखविदार करीत असणाऱ्या चित्ररथ मधर्वाचे प्रणयचाले तिच्या दृष्टीस पडले. साहजिकच तिचे मन विचलित झाले. मनो-निग्रही तपाचरणी तापसीला ते योग्य नव्हते. आश्रमामध्ये योगसाधना करीत असलेल्या जमदग्नि ऋषींना अतर्माने पत्नीची ही मनस्थिति कळून जुकली आणि पातिव्रत्यमगाचे शासन म्हणून त्यांनी परशुरामाला तिचा वध करण्याची आज्ञा केली ही जी कथा आपण ऐकतो ती याच ठिकाणी घडलेली आहे. परशुरामाने नंतर आपल्या गतेच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी मंदिर उभारले आणि त्याच रेणुकेच्या मूर्तीची स्थापना केली. याचाच अर्थ असा की, यष्टम्मा म्हणजेच रेणुका होय.

१. टीप -- रेणुका कथाचा इतिहास या होनी घण्टा, हे इतर ऐतिहासिक पुराव्यावरून खरे मानता येत नाही

मंदिराच्या परिसरात मध्यमामी प्रमुख देवालय आहे. पश्चिम दरवाजाच्या गणपति मंदिराला दोन खांबे दिसतात त्यांची बडण वेळगाव येथील निल्यातील जैन मंदिराच्या सारणी जुळती आहे. एका खांब्याच्या तळाशी कानडी भाषेतील एक शिलालेख असून 'शके १४३६, भावनाम सवत्सरे' ही अक्षरे त्याच्यावर कोरलेली आहेत. त्यामध्ये पुढे अशी माहिती मिळते की, भूमाप्पा नायक (बागी अगर रामनागचा) याने मडपाचा वरील माग जातक महामायेच्या चरणाखाली राखला आहे. भूमाप्पा हा श्रीकृष्ण (सन १५०८ ते १५२९) राजवशापैकी एक पुरुष होता असे म्हणतात या देवालयानी मूळ स्थापना केव्हा झाली हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. पण मंदिराच्या राखणीवरून ते तेराव्या शतकातील असले असे वाटते. कर्नाटकामध्ये सत-मातृनामा योद्धुमाता असे म्हणतात आणि त्याचाच यलम्मा असा अपभ्रंश झालेला असावा माता आणि अम्मा या दोहोंचा अर्थ एकच आहे. परंतु असे असले तरी सत मातृकामध्ये रेशुकैचा अंतर्भाव नाही. तेव्हा योद्धुमाता म्हणजेच यलम्मा हा सगंध जोडणे बरोबर ठरणार नाही याबुळे यलम्मा हे नाव का आले, हे निश्चित सांगता येत नाही कारण त्या बारातची काहीच माहिती उपलब्ध नाही.

साग्रत हे देवस्थान अतिशय कडक व जाणत मानले जाते. तिचे भक्त सर्व ठिकाणी पसरलेले आहेत आणि प्रत्येकी ते दर्शनाला येतच असतात. या देवस्थानाला लग्नावधी रुपमाचे बार्फिक उत्पन्न आहे. देवीच्या अगावर मुर्णाने अनेक जलनार आणि शिरावर काचनमुगुट आहे. देवीचा लिंगापत पुनारी घर्ग आठ लिंगायत उपपधामध्ये प्रिभागला गेला असून दर चवथ्या दिवशी देवीची स्मरणा व पूजाअर्चा प्रत्येक घराण्याकडे उदत्त असते आणि चार दिवस होणाऱ्या प्राक्षीवर त्याचा निर्वाह चालतो.

मार्गशीर्ष व चैत्र महिन्याच्या पौर्णिमेला येथे मोठ्या यात्रा भरतात. त्या येथी नवस फेटण्यासाठी दूर अंतरावरून भक्त येतात. पुढ्यासि होण्यासाठी वाहत भ्रिया देवीला दिणे, चादीचे पाळणे व त्यामध्ये देवीची मुर्णाची बाळमूर्ति घादन ती देवीला अर्पण करतात कोणी एन्नादा होदी भक्त मंदिराभोवती हजारो दीपही पात्रळतो.

काही वर्षांपूर्वी येथे नवस फेटणाऱ्या मतांच्या नम्र मिरवणुकीही निघत परंतु १८५५ पासून सराराने ह्या रिथिनियमानी बंद येत्या आता नवस फेटणारे म्ही व पुरुष मक्त, मंदिराच्या पायथ्यापासून नम्र होऊन, गुप्त भागावर कडुनिवाच्या टाळ्याचे आच्छादन घाटून, अगावर चंदनाचा लेप देऊन, मग

मंदिरात जातात. मंदिराभोवती त्याच स्थितीत प्रदक्षिणा घालतात, परंतु देवालयीत दर्शनास जाताना मात्र संपूर्ण वस्त्रांकित होऊन भग्नं ते जातात.

येथील देवीचा नवस घेणे दाला ' वगड ' असे म्हणतात आणि ' वगड ' या शब्दाचा खुलासा मागे घेलेल्याच आहे. असे सांगतात की, सन १८१४ साली वीस हजार भक्तांच्या मेळाव्यात ४० भक्तांनी वगड केला. एका ८० वर्षे वयाच्या याईनेही त्यामध्ये भाग घेतला होता. परंतु तिने नवस घेतल्याप्रमाणे तिचे सुरकुतलेले कातडे पाडले नाही आणि तिला पाहिजे असलेले मरण मिळाले नाही. लोखंडी हुकावर दागून घेण्याचे विरिध्द दिव्य पूर्ण झाले, पण देवीसमोर आपल्याला मृत्यु यावा ही तिची इच्छा मात्र अपुरी राहिली. वगडच्या वेळी झालेल्या धारीरिक जसमा लिंबाचा रस आणि भंडारा भरून पूर्णपणे बऱ्या होतात. त्याला दुसऱ्या कसल्याही वैद्यकीय औषधाची जरूरी लागत नाही. आजही येथे द्रवित असे वगड घेतले जातात आणि तो सोंदळा पाहण्यास मुक्कळसा जनसमुदाय मुद्दाम उपस्थित असतो. कडकलस्मी घेऊन गावोगावी व रस्तोरस्ती फिरणारे काही पौतुराज या देवीचा मुखवटा आपल्या पेटात ठेवून फिरत असतात.

(वेळगाव जिल्हा गॅझेट, शुब् ६१२ ते ६१३).

यलम्मा देवीच्या उपासक वर्गाला जोगती आणि जोगतीण असे म्हटले जाते. हा वर्ग महाराष्ट्र व कर्नाटक या भागात जास्त प्रमाणात आढळतो. या देवीला नवसाला वाहिलेली मुलगी म्हणजे जोगतीण आणि वाहिलेला मुलगा म्हणजे जोगती होय. संशोदाच्या बांध्या-मुरळीचाच हा एक प्रकार समजावा. याचा वेश म्हणजे गळ्यात कवड्याच्या मळा, कपाळाला भरपूर भंडार लावलेला आणि मस्तकावर देवीची मूर्ति असलेली टोपली होय. या वेळात ते गावोगाव फिरतात, देवीची गाणी म्हणताना ढोलके, तुणतुणे याची साथही घेतात. यलम्मा देवीच्या मूळ स्वरूपाची उपासना याच वर्गाने सांभाळली आहे असे मानले जाते.

देवीच्या उपासकाचा जो एक दुसरा स्त्रीवर्ग आहे त्यांना जोगणी असे म्हणतात. नवरात्राच्या दिवसात या स्त्रिया चाकेत भोपळ्याचे निशापात्र अडकवून घरोघर विन्म जोगवा मागतात आणि मूठपत्रा तांदूळ जमा करतात. काही घराण्यात या भोपळ्याची पूजा बरण्याचीही रूढि आहे. काही पुरुष देवीच्या नावाने जोगवा मागतात. त्या वेळी तेही गळ्यात कवड्याची माळ घातून कपाळी भंडारा लावतात. काही घराण्यात कुडघर्मावाटी भगळवारी अथवा शुक्रवारी जोगवा मागतात. ' अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी ' हा एकनाथ महाराजाचा जोगवा प्रसिद्ध आहे.

कर्नाटकामध्ये भूतपूजेचा जो प्रकार आहे आणि ह्या वेळी जी जिरनिराळी लोकनृत्ये करतात, त्यामध्ये 'यक्ष्मन कुषि वु' या नावाचे या देवीच्या नावाचे एक लोकनृत्य आहे. खडोवाच्या वाघ्या-मुरळी नृत्याचाच हा एक देवापरत्वे मोडा निराळा प्रकार आहे. या वेळी देवदासी नृत्य करतात आणि पुरुषवर्ग त्यांना साथ देतो.

शालिनी

सौंदत्तीच्या दक्षिणें टेकडीला । यक्ष्मन्माच्या पाहि शक्ती पिठाला ॥
कोणी केळी स्थापना नाहिं ठावी । भूमप्पाने कोणि बोले असावी ॥ १ ॥
कोणी मानी रेणुका याच ठायीं । अर्पी प्राणा सशयो वारण्याही ।
या कृत्याची जाण व्हाया सदाची । रेणूकेच्या मदिरा स्थापिलेचि ॥ २ ॥
यक्ष्मन्माही रेणुका रूप जाणा । अद्भुतधार्ता पीठ लिगायता ता ।
यात्रा चैत्री मार्गिसा पाणिमेला । यक्ष्मन्माच्या वदितो मी पदाला ॥ ३ ॥

(१०) रेणुका

या देवीचा इतिहास व चरित्र म्हणजे एक कोडेच म्हणावेसे वाटते. या देवतेसंबंधीची सत्य माहिती संकलित करून देणे अतिशय अवघड आहे. कारण या देवतेच्या मूर्ति भारतामध्ये उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत सर्वत्र आढळतात आणि सर्वत्र प्रांतांतील लोक ती आपली देवता मानतात व तिची उत्पत्तीही त्याच प्रांती झाली असा हक्क सांगतात. कान्यकुब्ज, मधेश्वर, मातापूर, मद्रास मधील काही स्थाने, कर्नाटक या सर्वत्र ठिकाणी तिची उत्पत्ति होऊन चरित्र बऱ्याच शक्य वाटत नाही आणि म्हणूनच या देवीबद्दल पूर्णपणे छातीवर हात ठेवून काहीच सांगता येत नाही. संशोधक श्री चार्जेकर तर म्हणतात की, 'रेणुकाचा कन्या रेणुका व परशुरामांनी माता रेणुका याचा संबंध मागाहून जोडलेला असला' जी काही माहिती हाती आली ती सुसूत्रपणे मोडण्याचा मी यशामति यथाशक्ति प्रयत्न केलेला आहे बाकीचा निर्णय वाचकांनी घेणे भोयस्कर ।

मोठी झाली आणि तिचा स्वयवर-समारम आयोजित केला गेला. स्वयवरात उपवर रेणुने जमदग्नि ऋषींना बरेले आणि तेव्हापासून ती त्याची पत्नी झाली. रेणुकेचे पाळण्यातील नाव कामली असे होते. (रेणुका माहात्म्य)

महामारतात रेणुकेची उत्पत्ति कमळापासून झाली असे दिले आहे. याचसाठी तिला 'कामली' हे नाव आले असावे. तसेच रेणु राजा हा तिचा भ्राता आणि सोमप राजा हा तिचा पिता असे सांगितले आहे. रेणुका ही निर्दम-राजाची मुलगी असे कालिका-पुराण सांगते (अध्याय ८६ वा). या जोडप्याला एकूण पाच पुत्र झाले. त्या पाचांची नावे रमावत, मुनेषा, वसु, विश्वामसु व परशुराम अशी आहेत.

स्कंदपुराणातर्गत सहाद्रि पर्वतातील रेणुकेनंदलची ही कथा पहा. दाम्भराचा वर प्राप्त करून घेऊन अदिति भूतलावर अवतरली. ह्या वेळी रेणुराजाने पुत्रप्राप्ती स्तव केलेल्या पुनकामेष्टि यशाच्या यज्ञमुंडातून ती वर आली. स्कंदपुराणात 'बन्दिकुंडादयोनिजा' असा उल्लेख मिळतो. रेणुराजाने तिचे स्वयवर माटले तेव्हा 'प्रक्षिपद्रत्नपुष्पाख्या माला तु जमदग्नये।' तिने जमदग्नि ऋषींच्या गळ्यात माळ घातली, हे पाहून स्वयवरास आलेले इतर राजे खरळले. आपला अपमान झाला असे समजून रेणुराजावर हल्ला चढविला. आपल्यासारख्या पराक्रमी राजेरज-बाड्यांना सोडून या राजकन्येने एका ऋषींच्या गळ्यात माळ घालायी हे त्यांना रुचले नाही, परंतु आता तर जमदग्नि हा रेणुराजाचा जावई झालाच होता आणि आपल्या सप्तन्याचे रक्षण करणे हे तर त्याचे कर्तव्यच होते. मिनागिल जमदग्निने धनुष्याला त्राण लावला आणि 'घळमा इव पायकाः' अशी त्या सर्वांची अवस्था करून टाकली. सर्व आश्रमज्ञाना नंतर परतून लावल्यावर पुढे मोठ्या समा-रमाने 'रेणुकां जमदग्नये प्रदत्तौ' ('सहाद्रि-पर्व' लेखक डिबुजा, १८७७).

स्कंदपुराणात एक कथा आली आहे, ती आपण पाहू. एकदा जमदग्नि ऋषि आपल्या आश्रमामध्ये ध्यानस्थ बसले होते. रेणुका त्या वेळी नदीवर स्नान करण्यासाठी व पाणी जाणण्यासाठी गेली होती. त्याच वेळी विप्ररथ गंधर्वा निमानातून त्या ठिकाणी आला आणि त्या ठिकाणी आपल्या प्रेयसीबरोबर जलविहार आणि कामुक जलक्रीडा करू लागला. त्या क्रीडा पाहून साहजिकच तरुण रेणुकेचे मन विचलित झाले 'चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाणि दृढवत् बलम्।' अशी गीतेमध्ये जी उक्ति आहे ती सार्थच आहे. मनावर आणि सर्व इद्रियांवर ताबा मिळविणे यासाठी तर साधुलोकांची सारी घडणूक चालू असते. कामभावना ही ईश्वरप्रीति आहे. मेनकेच्या अतीवसुंदर स्वरूपाने सपोमद विद्याभिन्न देखील नेटे झाले, मदनाच्या प्राच्यात जडवले. मग सामान्य

जनाची काय कथा ? आपल्या पत्नीचे विचलित मन जमदग्नि ऋषींना अतर्गमाने कळले ती धरी आल्यापरोर त्यांनी या अपराधाची शिक्षा म्हणून तिला ठार मारण्याची आज्ञा आपल्या चार मुलांना दिली परंतु त्या मातृभक्त मुलांनी पित्याची आज्ञा पाळण्याचे नाकारले, रेषुकेचा पाचवा पुत्र परशुराम बाहेर गेला होता तो बाहेरून परत आल्यावर जमदग्नि ऋषींनी त्याला ठीक आज्ञा केली घणाचाही विलस न लावता पितुराज्या म्हणून परशुरामाने आपल्या मातेचे शिर तत्काळ तरवारीने उडविले पण या ठिकाणी असा विचार मनात येतो की, रतस्या ठाबडतोड परशुराम आपल्या मातेचे शिर उडविण्यास धजला कसा ? आपल्या मातेचा वध करण्यापूर्वी कुठलाही विचार त्याच्या मनात आला का नाही ? हो आपली जन्मदात्री, पूज्य माता आहे, तिचा वध आपण कसा करावा या विचाराचा स्पर्शदेखील त्याच्या मनाला झाला नसेल काय ? चाला जेवेल नकाच ! परंतु प्रेमापेक्षा त्याला बसंध्य अधिक भेष्ट वाटले असले पाहिजे इतकेच नव्हे, तर त्याने असाही विचार केला जसाया की, आपला पिता अतिशय कोपित्त आहे आणि त्याचे वचन जर पाळले गेले नाही, तर आपाने तो सर्व मुलांचे भस्म करील, पर्यायाने कुळाचा नाश होईल शिवाय 'पितृदेवो मम' हे वचन जसत्य ठरेल पित्याची आज्ञा मुलांनी पाळली नाही हा कलक चानमचा राहून, भारी पिढीला तो उत्तम आदर्श राहणार नाही तेव्हा पित्याच्या वचनाची वृज राखण्यासाठी, त्याप्रमाणे प्रथम यागाचे आणि नंतर प्रसन्न कलन घेऊन, आपला कार्यभाग साधून ध्याग, यासाठीच त्याने आपल्या मातेचे शिर उडविले असावे मुळाचा आज्ञाधारकपणा पळून जमदग्नि ऋषि त्याच्यावर निदायत स्तूप झाले आणि त्यांनी त्याला घर मागण्यास सांगितले परशुराम विचारी होता त्याची मातृभक्ति जागी झाली आपली आई पुन्हा जिवंत व्हावी म्हणून त्याने आपल्या पित्याजवळ घर मागितल्या बोलल्याप्रमाणे जमदग्नि ऋषींना तो घर त्याला द्यावाच लागला

India' या मध्यात पृष्ठ ४६७ वर म्हणतात की, 'रेणुकेचे मस्तक एका परक्या स्त्रीच्या शरीरावर परशुरामाने ठेवले आणि त्यामुळे ती अनार्थ मानली गेली'

गणेशपुराणातील कथाभाग असा की, सहस्रार्जुन आपल्या सैन्यासह सर्व पृथ्वी पादाक्रांत करण्यासाठी निघाला. नर्मदाकाठची महिष्मती नगरी ही त्याची राजधानी, या शहराला सध्या महेश्वर हे नाव आहे. रेणुका आणि सहस्रार्जुनाची पत्नी या दोघी सखल्या बहिणी बहिणी होत्या. परंतु आपापल्या पतीदेवाच्या व्यवसायभित्ततेमुळे त्यांच्या राहणीमानात जमीनअस्मानाचे जतर होते. तरी देखील आपापल्या परीने त्या दोघी अतिशय सुखी होत्या. एवढा सहस्रार्जुन राजा सैन्यासह फिरत असता तो नर्मदा तीरावरील जमदग्नीच्या आश्रमावरून चालला असता आपल्या मेव्हण्याला पाहून रेणुकेने त्याला आपल्या आश्रमात पोळाविले. रेणुकेने कामधेनूकडून जतिशय सुवास असे पंचपक्वान्तरिपूर्ण अन्न घेऊन त्याचे भोजन आपल्या मेव्हण्याला देऊन त्याचे आदरातिथ्य केले. रानावनात राहणारी आणि एका तपस्व्याची गायको असलेली आपली ही मेहुणी, या अशा रानावनात देखील पंचपक्वान्नाचे भोजन घाऊ शरते, याचे सहस्रार्जुनाला अतिशय आश्चर्य वाटले. अधिक चौकशी अती या सर्व मुत्तसोबीचा 'बोलविता घनी' कामधेनु आहे असे त्याला कळून आले. सहस्रार्जुनाला त्या कामधेनुचा लोभ सुटला. आपल्या घरी कामधेनु तरी दोभून दिलेल ना ऋषींच्या घरी कामधेनुसारंगी गाय म्हणजे एकात्रा दरिद्राच्या शोपटीका सोन्याची दारे असण्यासारखेच होय असे त्याला वागले. जतून वासना आणि लोभ याचे दोघाळे सहस्रार्जुन राजाच्या निगुद मनाच्या पाण्यावर तरगत होते. त्यामुळे त्याच्या मुळातील वृत्तीचा लोप पावून सारासार बुद्धीलाही तो सोडून गेला. एका गरिबापरची ही कामधेनु आपण हिरावून नेतोय म्हणजे त्यांच्या तोंडचा घामच ओढून नेतो आहोत एवढा देखील साधा विवेक त्याला राहिला नाही. ती कामधेनु तो जबरदस्तीने आणि त्यात तिचा मालक ध्यानस्व आहे, हे पाहून नेत आहे, हे पाहताच त्या कामधेनुने स्वतःच आपले रक्षण करायला ठरविले. तिने आपल्या शरीराच्या कपाने सहस्रानधि स्नेच्छ उत्पन्न केले आणि त्यांच्या योगी राजाचा परामर्श घेता काळवेळ ओळखून राजाने माघार घेतली तरी परंतु अपमानाचं शक्य त्याला सतत बोलतच राहिले. सर्व स्थिरस्थायर शास्त्रावर कपटाने राजा जमदग्नीच्या आश्रमात फिरला आणि त्याने जमदग्नीचा गध केला. रेणुका त्याचा प्रतिभार करीत असता तिच्याही त्याने एकत्रीय वेळा एकत्रीय ठिकाणी जमागी केले. त्याच वेळी रेणुकेच्या मुखातून शब्द बाहेर पडत, 'ठीक आहे माझा लाटका परशुराम एकत्रीय वेळा पृथ्वी विजयिनी करील' ('उपायना गट' अध्याय १५।१६)

अशा विकट परिस्थितीत आता सहस्रार्जुनाचे हृदीत राहणे कठीण आहे हे ओळखून वडिलाचे प्रेत एका बाजूला आणि शोकाकुल रेणुकामाता दुसऱ्या बाजूला पातून परशुरामाने एक कावड आपल्या त्वाचावर घेतली आणि वडिलाच्या कान्यकुब्ज आश्रमातून (रेणुकेच्या माहेरच्या गावाची स्मृति म्हणून हे नाव दिले गेले होते) नर्मदातटारून तो निघाला ती कावड बाहून नेण्याचा त्याचा उद्देश आपल्या मर्त्य पित्याला सद्गति मिळण्यासाठी पवित्र आणि शुद्ध दहनभूमि शोधणे हाच होता फिरता फिरता तो माहुर (मातापूर) ऊर्फ मल्लकी या सद्यादि पर्वताच्या पाऱ्यावरील एका स्थानी आला या ठिकाणी त्याचे नाव सिंहाचल अगर सैहचल असे होते

या क्षेत्रात आल्यावर आकाशवाणी झाली की, 'या ठिकाणी नमदम्रीला अग्निकाण्ड हे ही जागा त्याचे दहन करण्यास अतिशय शुच आणि पवित्र आहे' आकाशवाणीच्या आज्ञेनुसार परशुरामाने त्या क्षेत्री वडिलाच्या अग्निसंस्काराची सर्व तपारी केली चिता रचली रेणुकेने आपला सती जाण्याचा निश्चय त्याला पोन्न दाखविला चितेला अग्नि देण्यापूर्वी ती आपल्या पुत्राला म्हणाली, 'आम्ही गेल्यावर तू आमची धर्मकृत्ये यथाविधि पार पाड वडिलाची नित्याची धर्मकृत्ये आश्रमात राहून करीत जा युद्धाचे प्रसंग ओढवून घेऊ नकोस अधर्मी आणि दुष्ट लोकांचे पारिपत्य मात्र जरूर कर आणि मातृभूमीचे देहार्पण करूनही, रक्षण कर आमच्या वधावद्दल तुला कोणाचा सूड घ्यावयाचा असेल तर प्रथम ब्रह्मदेवाकडे जा, त्याच्याबरोबर विचारविनिमय कर आणि त्याच्या सल्लामसलतीने धाग 'रेणुका पुढे म्हणाली, 'तुम्हा वडिलाच्या प्रेताला अग्नि दिल्यावर, विनाविलंब, शक्य तितक्या लवकर शक्य तितक्या दूर जा आणि पुन्हा परत इकडे येऊ नकोस कारण सतीच्या चितेवरील यातना तुला पाहवणार नाहीत शिवाय मरणोत्तर काही काळ शांततेत गेला तर आम्हांला थोडे समाधान वाढेल'

(ब्रह्मवैवर्त गणेशखंड, २२/४५)

मातेच्या उपदेशाप्रमाणे वागण्याचे परशुरामाने कवळ केले कोणत्याही गोष्टीबद्दल आकांक्षा वा इच्छा न ठेवता पतीबरोबर सहगमन करण्यास त्याने आपल्या मातेला विनंती केली चितेला त्याने अग्नि दिला आणि आईने सांगितल्या प्रमाणे तो दूर जाऊ लागला सहा योजने दूर तो कसबछा गेला, पण त्यापुढे मात्र त्याला जाववेना मातृविरह त्याला अविषय असलेल्या लग्नोत्तर तो परत फिरला असे मत रा चंद्रकांत प्रधान (कायस्थप्रभु समाचार, गुजरात, दिनांक १५-५-१९६० च्या अंकात) मांडतात याचे कारण असे की, लांब गेल्यावर

परशुरामाचा शका आली नाही, मरतेसमयी मातेने प्यावयास पाणी मागितले तर तिला पाणी देण्यास तिच्याजवळ कोणीही नाही (पण ही निचारसरणी अयोग्य आहे असे वाटते कारण सतीने चित्तेमध्ये उडी घेतल्यावर तिच्या देहाचे भस्मच होणार तेव्हा ती पाणी मागेल असा प्रश्नच उद्भवत नाही.) परशुराम परतला तोवर मातेचा देह जळून भस्मीभूत झाला होता आणि तिचे शिर मान शिल्पक उरले होते म्हणूनच मादूरला रेणुका देवीचा नुसता मुगवटाच दिसतो तिचे सर्व शरीर दृग्गोचर होत नाही.

रा प्रधानानी मादुरेच्या मतांपेक्षा रेणुका महात्म्यातील पुढील वर्णन सर्वां व मनाला पटणारे जादे. ते असे पाचसहा दिवसांनी परशुराम त्रियात्मक करण्यासाठी मादूर येथे परत आला साप्तात् दत्तानवाच्या हले श्राद्धविधि करण्यात आला परंतु सातव्या दिवशी मिथीच्या वेळी मातृस्मरणाने परशुराम मारावून गेला चंद्राला पाहाताच ज्याप्रमाणे सागर उफाळून वर येतो, तद्वत् आईरूपी चंद्राचे स्मरण होताच त्याच्या मनरूपी लाटा उचबळू लागल्या, उफाळू लागल्या, उसळून वर जाल्या एकदम दुःखातिरेकाने त्याने 'आई, आई' असा टाहो फोडला पुनर्मेमागुळे रेणुका पुन्हा प्रकट झाली आणि आपल्या मुलाला म्हणाली, 'संपूर्ण त्रियात्मनोत्तर होईपर्यंत तो जर तू धीर धरला असतास आणि तुझ्या हाक मारण्यामुळे मला प्रकट व्हावे लागते नसते, तर पूर्ण काळाअती तू माझे संपूर्ण रूप सदैव पाहू शकला असतास त्याच स्वरूपात मी या ठिकाणी वास्तव्य केले असते परंतु भस्मीभूत झालेले शरीर पुन्हा तयार होण्यापूर्वीच तू मला गेल्यावल्या मुळे माझा जेवढा भाग तयार झालेला होता तेवढाच तुझ्यापुढे आलेला आहे याबुळेच या क्षेत्री माझा कर्मरेपर्यंतचा वरील भागच दर्शनाला राहिल'

सुवातून वेदपठण ऐकवीन् वासना देहामध्ये जाणान्या जीनांम्याची ही स्थिति ठीक आहे. पण येथे रेणुका म्हणते की, पूर्ण कालानंतर माझे स्वरूप पूर्ण होऊन ते परशुरामाला दिसले असते. त्याने त्वंकर हाफ मारल्यामुळे माझा अर्धांच तयार झालेला देह दर्शन घेण्यास उपलब्ध होईल. तेव्हा बरील वासनादेहाचे कारण जरी सत्य मानले तरी माहुरला देवीचा अर्धपुतळा का याचा उलगाडा बरीन् विवरणावरून सभाधानकारक होत नाही.

माहुर हे क्षेत्र बऱ्हाडात यवतमाळ शहरापासून दक्षिणेला सुमारे ४० मैल अंतरावर आहे. हे स्थान उचावर असल्याने सुमारे दीड ते दोन हजार पायऱ्या चढून वर जाणे लागते. पर्वतावर सर्वत्र पसरलेली कंदराधाची घनरात्री त्या भेनाची गोभा अधिकच प्राप्ति. पर्वतपायऱ्याजवळ जो तलाव आहे तेथे दत्तात्रयाचे शयनस्थान आहे, असे मानतात सांप्रत हे स्थान महानुभागी पर्यायाच्या ताब्यात आहे. भाऊड-सप्त क्रमां ३८ पर म्हटले आहे की, दत्तात्रयाची भिषा कोल्हापूर क्षेत्री होते, पाचालेश्वरी जेष्ठ होते, तुळजापूरला त्याचे हात झुल्ले जातात, दोषावलावर भोजनानंतरची विश्रांति आणि रात्री त्याची गव्या माहुर येथे असते. त्यामुळे माहुर हे गव्यास्थान मानले असल्याने ते जतिशय पवित्र मानले गेले आहे.

माहुर गावची सांप्रतची वस्ती सुमारे २५० घरांची आहे. हे गाव माण्यावर वसलेले असून प्राचीन काळी यालाच मातुषर, मातापूर, माहुर अशी नावे होती रेणुका मंदिर जरी पूर्वेचे असले तरी देवदेवेश्वराचे मंदिर बारावे शतकातील असावे कारण त्याच सुमारास चांगदेव राऊळ यांना दत्तात्रयाचा शास्त्राकार या भेत्री झाला आणि सवत १७१७ साली महत मुमुद भारती याने ते मंदिर उभारले. येथील दत्तनृत्ति एकमुग्गी आहे, हे विशेष होत जशी दत्तत्रया आहे की, वैश्वदेव ऋषिना सगुण स्वरूपात दर्शन देण्यासाठी त्याचा या ठिकाणी या स्वरूपात अवतार झालेला जाणे. जीराजेश्वर वादशहाने या क्षेत्राची जाल्यती पाहून, त्या वेळी दैनंदिन खर्चासाठी जहागिरी दिली आहे आणि त्याचे धार्मिक उत्पन्न सुमारे पन्नास सहस्र रुपयाचे आहे पदधर्मीय राजा असूनही, जाल्यत देवस्थान दिसण्यावर या वादशहाने जसे गाव इनाम दिले, ससे जेजुरीच्या गडोरागही सव्वा लाखाचा रत्नजडित मुगा अर्पण केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर इसाईंच्या काळीही जी दयळाटवळ गाली नाही, ती सांप्रत स्वराज्यात घडून न यावी.

पायऱ्या चढून माण्यावर गेल्यावर प्रथम मातापीचे मंदिर आपण पाहातो मुख्य मंदिरासमोर होमकु अर्धून उजव्या गजाला विपळाच्या पाराने जमदग्नीचे

लिंग, मागील बाजूस कोल्हापूरवाठिनी, तुळजाभवानी आणि सप्तशृंगीची स्थाने आहेत. मुख्य मंदिर लहानसर आकाराचे असून त्यावर चौकोनी आकाराचे शिखर आहे. या शिखराचा एकंदर घाट गया बुद्धमंदिराच्या शिखरासारखा वाटतो (अमृत मासिक, जुलै १९६१). मुख्य मंदिरात रेषुळा ऊर्फ एकवीरा देवीची मूर्ति आहे. मूर्तीपासत काही मतभेद आढळून येतात. कोणी सांगतात की, ही मूर्ति तांदळास्वरूप असून तिला मानगी घरीराचे कोणतेही अवयव नाहीत. परंतु इतर माहिती व वर्णनारून हे निघान सत्य मानता येत नाही. रा. चंद्रकांत प्रधान वर्णन करतात की, मूर्ति तांदळास्वरूप जरी असली तरी तिला नाक, कान, डोळे, मुखा इत्यादि सर्व अवयव आहेत. तिच्या ओठांची लांबी सुमारे दोन फूट असून जाडी नऊ इंच तरी असावी. या देवीला महानैवेद्य अर्पण करावयाच्या वेळी एक सहस्र पानांचा तांबूल कुटून तो तिच्या मुखात भरविण्याचा प्रघात आहे. हा एकदा तांबूल संपूर्णत तिच्या मुखात मावू शकतो. पावरून तिचा जबडा किती रिस्तीर्ण आहे याची कल्पना येईल.

तसेच श्री. घाडेकर महाराज लेखकाला म्हणाले की, 'देवीचा देह इतका भव्य आहे की, तिला दोन नऊ बारी झुगडी एकत्र जोडून ती नेहवारी लागतात. एक वस्त्र अजिबात पुरत नाही. मूर्तीची उंची अंदाजे पाच फूट असून तिला दोन झुगडी आहेत.

माठापुर येथे राहून देवीची सतत सेवा करणारे एक भक्त श्री विष्णुदास यांनी 'रेषुळा स्तुति' या भागाचे काव्य प्रसिद्ध केले आहे. त्याला कवित्त 'विष्णुदासाची कविता' असेही म्हणतात. त्यामधील एका आरतीमध्ये (पृष्ठ १०७ वर) देवीचे वर्णन केलेले आहे, ते असे. डोक्यावर सुवर्ण मुकुट, चिरी कुंकू, मळवट, कस्तुरी तिलक, सरल नासिका, शिरी भागावली, पाठीवर कर्नाटक घाटणीची बेणी, कनकाची काकणे, बाजुवद, मुझा, अंगावर पितावर, पायात पैजण इत्यादि इत्यादि. हे सर्व वर्णन बरोबरच आहे, असे समजणे सर्वस्वी चूक आहे. कारण कवीने केलेले ते काव्यनिक वर्णनही असू शकेल. जर देवीला केवळ मुखावटाच असेल तर तिच्या पायात पैजणे, हातात ककणे असणे अशक्य आहे. देवीचे जे मूळस्वरूपातील छायाचित्र डॉ. प्र. न. जोशी याचेकडून लेखकाने मिळविले आहे, त्यावरून मुखभाग मयकर भव्य, जबडा रुद, नाकही उठावदार आणि दोन नेत्र असे स्वरूप दिसते पण हे स्वरूप मूळच्या तांदळ्यामध्येही दाखविता येणे शक्य आहे

या स्थानी परशुरामाचे एक मंदिर आहे. मंदिराच्या डाव्या बाजूला किंवा आणि त्याच्या आतमध्ये बालिकेचे स्थान आहे. ह्या ठिकाणी सद्माद्रीच्या रंगिला

दोन उपघाटे झुटतात. एका वाऱ्यावर रेणुकारस्थान आहे, तर दुसऱ्यावर दत्तानय आणि अनुसया यांची स्थाने आहेत. या दोन पीठांच्या मधोमध खोल दरी आहे त्यामुळे एकाने दर्शन घेऊन दुसऱ्याला भेटायला जायचे म्हटले म्हणजे दहा वारा मेल्याचा वळखा घालावा लागतो (अमृत, जुलै १९६१) या ठिकाणच्या दत्तानयाच्या स्थानामुळेच नित्यकर्म पोथीमध्ये 'निद्रा माहुर देशी' असा उल्लेख मिळतो. अनुसया मदिराच्या रोजारी आणि कर्पाचे दर्शन घडते. रेणुकेची वार्षिक पारखी व मिरवणूक या स्थानाप्रत आणली जाते. असे समजते की, दत्तानय अनुसया ही दोन्ही स्थाने सध्या गोरसपणीय साधूंच्या ताब्यात आहेत आणि तेच त्यांची व्यवस्था पाहतात रेणुकेच्या मदिराजवळ तिचा प्रतिनिधी अथवा राक्षस शपटनाथ हा आहे. (चंद्रकांत प्रधान)

वरील विवेचनावरून असा निर्णय घ्यायला हरकत नाही की, माहुर हेच रेणुकादेवीचे प्रमुख स्थान अथवा मूळपीठ होय. इतर ठिकाणी जरी तिची मूर्ति आणि मूर्ति असल्या तरी त्या केवळ तिच्या प्रतिकृति आहेत, मूळस्थाने नव्हेत नारदीय सूत्राप्रमाणे या देवीला एकवीरा असेच मानतात परशुरामाने ज्याप्रमाणे आपल्या मातेचा शिरच्छेद केला, तद्वत् इजिप्तमध्ये इसीस या देवीचे मस्तक तिच्या पुत्राने तोडण्याचा उद्देश मिळतो भगुवन या देवीचा उपासक होना निजिअन्त हेच भगुलोक असावेत असा काही संशोधकांचा समज आहे ऋग्वेदा मध्ये तुर्यमु, दृष्टु ६० पाच गोत्रे प्रथम उत्पन्न झाली आणि त्यापैकी भगुगोत्राने लोक आनर्त देशामध्ये जाले असा उल्लेख मिळतो त्यांनीच व्यापाऱ्यादीसाठी भगुगच्छ हे शहर वसविले. याच बंदरात व्यापाऱ्यानिमित्त निजिअन्त वरुणाच्या देशामधून जाले असावेत आणि कालांतराने भगुलोकांत मिळऊन गेले असावेत, (दीक्षित, मातृसक्ति, पृष्ठे ५८ ते ६५) या असल्या विधानामुळेच संशोधक श्री चि. ग. कर्चे विचारातात, 'रेणु राजापरोर रेणुकेचा सद्य कोणी मागाहून गेलेला आहे काय ?'

आपले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी परशुरामाने जिाचे रान मिती नेले असेल आणि वेगळे शारीरिक कष्ट सोमले असतील याची रूपना आजच्या तरुणाना यात्री यासाठी त्याने मिती अन्नावर प्रभुत्व मिळविले होते, त्याची यादी देणे अत्यावश्यक वाटते. ती यादी येणेप्रमाणे—

(१) प्रताम्र, (२) वैष्णव, (३) गौड, (४) आग्नेय, (५) ग्रास, (६) नैऋत्य, (७) याम्य, (८) वीरे, (९) वायव्य, (१०) वायव्य, (११) सौम्य, (१२) सौर, (१३) पारंगत, (१४) चर, (१५) वज्र, (१६) पाग, (१७) सर्व, (१८) गान्धर्व, (१९) ग्रापन, (२०) आदित्य, (२१) रैवत, (२२) मानव, (२३) अभिसुतर्जन, (२४) भीम, (२५) जृम्भण, (२६) रोधन, (२७) सौपर्ण, (२८) पर्जन्य, (२९) राभस, (३०) मोहन, (३१) कालात्र, (३२) वानवान्, (३३) व्रताक्षिरय, (३४) भीम, (३५) पाशुपत, (३६) ऐशिक, (३७) तर्जन, (३८) प्रास, (३९) भारुड, (४०) नर्तना, (४१) अक्खरोधन.

(गिणु धर्मात्तर पुराण, व्यक्टेन प्रेस, मुंबई)

याप्रमाणे ४० व्या वर अन्विष्टात तो पारंगत झाला होता त्यामुळे अनेक प्रसन्न राजाना त्याने जमीनदोस्त करून ठाकले तेमुद्धा आपल्या स्वतःच्या एकाच्या मितीवर । हा भज्जुर लिहीत असताना भारताच्या शेजारील देश, ज्ञान याने भारताच्या ईशान्य सीमेवर जात्रमण रेव्याला आठवडा लोडला आहे आणि भारतीय तरुण मोठ्या जडमहामिनेने मातृभूमीच्या रक्षणार्थ पुढे सरसावत आहेत पण त्या शत्रूचा नायनाट करण्यासाठी त्यांना वेगळे त्याग सोसावा लागेल आणि मिती परिश्रम करावे लागतील याची गणतीच नाही जगा वेळी परशुरामाचा आदर्श भारतीय बहादुराना हिताय ह धरेल यात शकाच नाही.

साराग हाच मी, परशुराम धर्मिय युद्धे म्हणजे ब्राह्मण-धर्मिय वाद होता, जसे मव प विदेस्वरशास्त्री चिन्ता पुणे, हे आपल्या कोशामध्ये देतात, ते गरे असत

आपले कार्य संपल्यावर परशुरामाने पादाक्रांत केलेली सर्व भूमि यक्षामध्ये राक्षस कर्पीळा अर्पण केली आणि तो स्वतः पश्चिमेकडे निघाला. पुनर (पुणे) जवळील नाणेघाट मार्गाने तो खाली उळकोरणात उतरला अमला पाहिजे. कारण या घाटाच्या तोंडाजवळ दोन तांदळे आढळून येतात. ते रेणुफा आणि परशुराम यांचे आहेत. या देवीला कोकणदेवी असेही म्हणतात. नाणेघाट हा पार प्राचीन काळी व्यापारी मार्ग होता. इसवीसनापूर्वी अनेक शतके तो अस्तित्वात होता. विस्तृतपूर्व सुमारे विस्तृत्या शतकात कृष्णा नदीच्या मुखाजवळ आश्रित्य या नाराचा राजा घरणाकोट येथे राज्य करीत होता आणि त्याची राजसत्ता नाणेघाटापर्यंत होती असा पुरावा मिळतो. या ठिकाणी एव आद्य शिलालेख अगून त्यामध्ये वरील माहिती मिळते. पुढे विदेही राजाच्या कारकीर्दीमध्ये चौल, कलवण, सोपारा या शहरातून परदेगादी व्यापार चालत असे. उपरिनिर्दिष्ट शिलालेख अथवा जवळपासची चौकलेणी ही मागाहून आलेली असतील.

(पुणे त्रिहदा मॅसेट, पृष्ठ २१२)

परशुराम नाणेघाट मार्गे खाली उतरल्यावर त्याने अपरात प्रातात यसाईत शराय्याचे योजिले. याचा उद्देग मात्र असा मिळतो की, परशुरामाने याण मारून सागराला मार्गे हटविले आणि कौरव प्राताची निर्मिती केली. व्याघ्रमागे सागरात द्वारका वसवितांना जामेची निर्मिती श्रीकृष्णाने केली, त्याप्रमाणे समजाव.

तथा रामस्तु सतुष्टो वरुणं चेदमत्रगीत् ।

जलाधिप महाबाहो कुरुष्वान्न ममाद्ययम् ॥ (महाभारत)

वरुणप्रमाणे परशुरामाने सागरातून भूमि भागून घेतली परंतु तिची मर्यादा निती असावी याचा हा उद्देग पहा

येतरण्या दक्षिणे तु मुनाक्षय्यास्तदधोत्तरे ।

महात्मागरपर्यंत शूर्पाराळ व्यनरिधतम् ॥

अतःपूर्वार्धान निर्मितं क्षेत्रमर्यादा ।

भगवान परशुरामावरूनचा गागीर प्रसिद्ध श्रोत मननीय आहे,
 चत्वारोऽप्रतो वेदानां शृण्वतः मम शर धनुः ।
 इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥

अगा निदीचा हा अवतार होता. रेणुका हिना ब्रह्मरूपिणी मानतात, काही ठिकाणी तिचा अयोनिस्वभवा मानतात. तिचा परशुराम हा पुत्र होय व त्याची कार्यव्याप्ति 'मानुदेवो भव ।', 'पितृदेवो भव ।', 'आचार्यदेवो भव ।' येरे या वेदाशेसुधारक ठरली यात भारतीय संस्कृति साठविलेली दिसते. अशी ही माता-पुत्र जोडी अस्मरणीय झालेली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भीची कमीतकमी औद्योगिकीकरणे मानतात, ती म्हणजे मातापूर-माहुर (रेणुकादेवी), कोन्दापूर (महालक्ष्मी), आंबेजोगाई (जोगेश्वरी), सप्तशृंगगड (सप्तशृंगी). कोणी पहिली तीन पूर्ण शक्तिपीठे व सप्तशृंगी हे अर्ध शक्तिपीठ मानतात, तर कोणी सप्तशृंगी हे पूर्ण शक्तिपीठ मानून, कोन्दापूर हे अर्धपीठ मानतात हे नमूद करायला हवे.

एकत्रीरा ही महाशक्ति एकनाथांची कुलस्वामिनी होय. एका स्तवनामधे ते 'ते एकरूप एकत्रीरा । प्रसवली गोध परशुधरा ॥' असा उल्लेख करतात श्री गो मा कार्यकर यांनी 'भक्तनी-भानुड' या नावाचा मध्य प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये प्रमाण ३७ पर रेणुकेचे वर्णन आढळते. ते असे—

आई रेणुके मूळमाया सुदरी ।
 नादते तुळजापुरी ॥
 आई कल्होटाची आघोटा करी ।
 गायमुखास जाय झडकरी ग ॥
 आई रेणुके ॥

येथे रेणुकेने स्वान तुळजापूर दिले आहे, पण ते गेरे नव्हे त्या ठिकाणी तुळजाभवानी अथवा अष्टभुजा देवी आहे. मग त्यांनी 'नादते तुळजापुरी' असे का म्हणावे ते समजत नाही

रा मु श्री माटे आपल्या 'महाराष्ट्रातील देवळे' या मध्यात म्हणतात की, परशुरामाने पश्चिम हिना-यावर आर्यांची बसाहत चमकिली आणि ती खाली मल्लनार-नेरळपर्यंत वाढविली कारण आजही मल्लनारमध्ये 'परशुराम शक्ती' चानू आहे. कोणी म्हणतात की, हे आर्य त्याने उत्तर भारतामधून आणले तर काहींचे ठाम मत आहे की, हे आर्य त्याने पर्शियामधून आणले असावेत परशुरामाचा 'परशु' आणि 'पर्शिया' प्रदेश यांच्यातील नामसादृश्यामुळे ते दोन

शब्द परस्परसंबंधी आहेत असे त्यांना वाटते. परंतु त्यांनी केलेल्या परशुरामाच्या चरित्रवर्णनात रेणुराजा अथवा माहुरक्षेत्र याचा सत्रध मात्र कोठेच आढळत नाही.

महानुभव पंथात चक्रधराला पार महत्त्वाचे स्थान आहे. त स्वतःला सातपथी म्हणवितात आणि त्याच्या पूजनात जे श्रीचक्र आहे, त्याचा मध्यबिंदु ते माहुर हे क्षेत्र मानतात. येथे रेणुकादेवीसमोर श्रीयंत्राची आकृति आहे, ती याच कारणामुळे असावी. हा पथ दत्तात्रयाचा उपासक असल्याने हेच क्षेत्र तो पवित्र मानतो आणि दत्तात्रयाचे मूळपीठ याच ठिकाणी आहे अशी त्याची भावना आहे. त्याच्या पोथीपुराणानून या देवतेचा उल्लेख आढळतो, पण तो पार्वती या नावाने.

रेणुकेची भदिरे मारतामध्ये अनेक क्षेत्री आढळतील आणि देवीची स्वरूपेही सर्वत्र साखीच असणार नाहीत कारण शिल्पकार हा प्रत्येक वेळी मूर्तीचे निदान पाळतोच असे नाही. आपली स्वतःची कलात्मक दृष्टि आणि मूर्ति स्थापन करणाऱ्याच्या कल्पना या दोहोंची सांगड घालून तो मूर्ति बनवीत असतो. त्यामुळे इतर ठिकाणी जरी क्वचित वेगळी स्वरूपे आढळली तरी मूळ स्वरूप माहुर येथीलच मानतात

पेडुवेडु (उत्तर अर्काट) हे गाव वेलोरेपासून जवळच आहे. त्याला पूर्वी दुडलीपूर असे म्हणत. नुमारे चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वी या ठिकाणी उत्खनन झाले. त्या उत्खननामध्ये रेणुकेचे एक मंदिर आढळून आले आहे. त्यातील माहितीवरून आणि इतर दत्तत्रयाच्या आधारे श्री. टी. नरसम्मा यानी 'रेणुकादेवी चरितम्' या नावाचा सामील भाषेत एक ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे. (तसेच त्या उत्खननामध्ये एक ताम्रपत्र असून त्यावर 'विष्णूचे मंदिर येथे बांधावे' या वाक्याची सर्व माहिती आहे. तो ताम्रपत्र दुसरा नदीवर्मा या गेळेचा म्हणजे सन ४२० ते ४२५ या काळाचा अणारा असे वाटते.)

(ब्रह्मविद्या मासिक, अड्यार, मे १९६२.)

श्री. टी. नरसम्मा यांच्या 'रेणुकादेवी चरितम्' या ग्रंथाचा सारांश खालीलप्रमाणे.

प्राचीन काळी कान्यकुब्ज राहरी रेणुधर्मा या नावाचा राजा झाला जिप्रामासीसाठी त्याने पुत्रकामेष्टि यज्ञ केला परंतु पुत्र होण्याऐवजी त्याचा लाम झाला आणि त्या मुलाने नाव रेणुका असे ठेवण्या उपवर सान्यावर ती स्वतःच जाऊन्या करुणशोधनार्थ निघाली आपल्याबरोबर तेने प्रधानाची मुलगी चामुडा हिला घेतले आणि सरक्षणार्थ काही निवडक सैनिकही बरोबर घेतले. अनेक राजे आणि राजपुत्र यांचे निरीक्षण करता करता

ते सर्वजण दक्षिणेला पेहुवेट येथे जसलेल्या जमदग्नीच्या आश्रमापावेतो आले. ऋषींच्या आश्रमात स्त्रियांना प्रवेश करण्यास बंदी असल्यामुळे जमदग्नीच्या शिष्यांनी तिला आत प्रवेश करण्यास मनाई केली. परंतु रेणुका आणि चामुंडा या दोघीही सशस्त्र असल्याने त्या शिष्यांचा काही उपाय नालेना, तेव्हा निरुपाय म्हणून त्यांनी आपल्या गुरूला हा सर्व वृत्तान्त निवेदन केल्यावर ऋषींनी मन घातून थोडेसे उदक आपल्या शिष्याजवळ दिले आणि ते त्या स्त्रियांच्या अगावर पेरण्यास सांगितले. शिष्यांनी तसे केल्यावर त्या सर्वांची शक्तीच क्षीण झाली आणि ऋषींचा प्रभाव रेणुनेसह सर्वांना वळून चुकला. तरीही रेणुने जमदग्नींना भेटण्यासाठी उत्कठा प्रदर्शित केल्यावर ऋषींनी आपल्या ज्ञानचक्रद्वारे सर्व सत्य परिस्थिती जाणली आणि शिष्यांना तिला आत सोडण्यास सांगितले. दोघांची भेट होताच दोघीही परस्परावर अनुरक्त झाली आणि त्यांनी मनोमन एरमेनांना बघिले, पुढे रेणुने बडिलाना आपली पसंती बळविल्यावर त्याने त्या दोघांचा विनाह लावून दिला. प्रभु रामचंद्रांनी लंकेकडे जाताना या स्थानाला भेट दिली होती असे म्हणतात. दक्षिणेत या पीठस्थानाला अतिशय महत्त्व आहे.

होसपेटपासून तीन मैल अंतरावर तुंगभद्रा नदीच्या किनारी व्याघ्रेश्वरी देवीचे एक स्थान आहे. परंतु नावावरून पत्तगत होण्याचे काहीच कारण नाही. येथील स्थानाचे महत्त्व असे की, नदीच्या एका किनारी देवीच्या मुरवण्याची पूजा होते, तर दुसऱ्या बाजूला तिच्या धडाची पूजा होते. याचा अर्थ रेणुकेचे मस्तक एका बाजूला तर धड दुसऱ्या बाजूला असा होतो या देवीला कोणी परशुराममाता असे म्हणतात, तर दुसरे कोणी रामचंद्रेश्वरी असेही म्हणतात. परशुरामाने मातेचे मस्तक तोडल्यावर तिच्या शरीराचे मस्तक आणि धड असे जे दोन भाग झाले त्याचे हे स्मृतिचिन्ह मानावे लागेल. वैशाख शुद्ध पंचमी या दिवशी या ठिकाणी वार्षिक यात्रा भरते.

(कल्याण श्रेयस १९५७, पृष्ठ ३०८)

सौदत्ती (कर्नाटक) या ठिकाणी बलम्मा देवीचे मंदिर आहे. तिचे सर्व वर्णन रेणुमला लागू पडते इतकेच नव्हे तर रेणुका पाणी आणण्यास गेली आणि चित्रस्थ गंधर्वांच्या कामलीला पाहून तिचे मन निचलित झाले, ते याने ठिकाणी असे मानतात (बलम्मा पदा)

१ टीप—सप्तशतीमध्यामध्ये चड दैत्यांरोबर कौशिकीदेवी लढत असताना तिच्या मदतीला ब्रह्मशक्ती आली. शत्रूचा पराजय करण्यासाठी तिने आपल्या कमंडलूमधील जलाचा वर्षाव सैन्यावर करताच ते सर्व रेणुद पडले, असा उल्लेख आहे.

निमन्याजवळ ददाह या गागजवळ रेणुकातीर्थ आहे तसेच जवळच परशुराम ताल या नावाचे स्थान आहे. रेणुका या नावाचा एक ओढाही जवळून वाहत आहे. या ठिकाणी रेणुका परशुराम याची मदिरे आहेत. इतकेच नव्हे तर हा कथामाग पूर्ण व्हावा म्हणूनच की काय जवळच्याच एका पर्वताने नाग जमदग्निपर्यंत असे ठेवले आहे. तेथील लोकांची अशी भावना आहे की रेणुकेचे चरित्र याच ठिकाणी घडले.

(कव्वाण क्षेत्राक १९७७, पृष्ठ ६८)

डाका (पूर्वे पाकिस्तान) पासून १८ मैलावर नारायणगज आणि तेथून पाच मैलावर, ब्रह्मपुत्रा नदीच्या किनारी ' नागल्यॉड ' नावाचे क्षेत्र आहे. या शब्दाचा अर्थ असा की, ' नागर भूमीत दून रसलेली जगा ' येथील कथा अशी की, परशुरामाने मातेचा वध केल्यावर, तो परशु हातालाच चिरटून रसला मातृहत्या व ब्रह्महत्या या पातकांनी भारावलेला परशुराम, दुसऱ्या हातात नागर धरून हिमालयाकडे, पापनिवारणार्थ चालला असता, वाटेत आकाशवाणी झाली की, ' या परशुरामा, तू जेव्हा नागर चालवीत पुढे पुढे जा आणि ज्या ठिकाणी तो भूमीमध्ये दून रसेल, त्या ठिकाणी तू वास्तव्य करून जपमान्य कर, म्हणजे पापनिवृत्ति होऊन मन शांति मिळेल. ' याप्रमाणे चालत असता जेव्हा व. ८ गोत्री तो या शेत्री आला असता त्याचा नागर रद झाला, म्हणून त्याने तेथेच वास्तव्य केले या दिग्माची स्मृति म्हणून, या क्षेत्री या दिनी स्नानासाठी मोठी साना भरत असते

सरोवरात रुपांतर झाले. 'पुत्रां परससे गला कटावर वह सरोवरने रूपमे परिणत हो गई.' (धुमफड स्वामी, छे. राहुल साकृत्यायन, पृ. ५४)

परशुरामचरित्र वसे सूत्रवद् आढळत नाही, याचा हा आणखी एक पुरावा होय. मातेच्या मृत्यूनंतर तो कोणत्यात गेला, केरळ प्राची गेला, मग वरील ठिकाणी केव्हा गेला व कोणत्या स्थितीत गेला याचा सुलभ उलगडा होत नाही, असे म्हणावेसे वाटते.

याच देवतेचे एक लहान स्वरूप औरंगाबाद-जालना मोटारमार्गावर सुमारे २० मैल अंतरावर असणाऱ्या गोलच्या गावी डोंगरावर आहे. ते एका विशेष अर्थाने प्रसिद्ध असल्याने येथे देत आहे. सोळाव्या शतकामध्ये विठा रेणुकानंदन नावाचा एक संत या गावी होऊन गेला. त्याचा जन्म अकोळनेर (जिल्हा अहमदनगर) गावी पडवे बुळामध्ये झाला. यडिलाचे नाव मनोहरपत, हे कुलकर्णीपण करून उपजीविका करीत अगत. त्याच्या घरात रेणुकादेवीची उपासना चालू होती. अर्थातच मुलाचा ओढा लहानपणीच या देवतेच्या उपासनेकडे लागला. ही त्याची निष्ठा पाहून एके दिवशी दृष्टाने त्याला देवीने आदेश दिला की, 'तू माझे दर्शनाला माहुर येथे ये.' यडील जाण्यास परवानगी देईनात तेव्हा यात्रिकांच्या मेळ्याखोरीवर अनुशेविना तो पळून गेला. इतकी त्याला देवीच्या दर्शनाची आतुरीक ओढ लागलेली होती. मजल दरमजल करीत यानेकरु गोल्ड गावी आले असता विठ्ठला त्याच्या मामानी ओळखले आणि आपल्याच घरी ठेवून घेतले. पुन्हा तो निराश झाला. या वेळी त्याचे वय फक्त १४ वर्षाचे होते.

मामाच्या घरी इतर काही काम नसल्याने, त्याला गुरे चारण्याचे गुराख्याचे काम देण्यात आले. इतर गुराख्याखोरीर जनान्वरे घेऊन तो रानात जाई. एके दिवशी गुराचे मागे जात असता टेकडीवर त्याला रेणुका देवीचे मंदिर दिसताच अत्यानंद झाला. मूळ ठिकाणी नाही. तरी या ठिकाणी देवीचे दर्शन झाल्याबद्दल त्याला समाधान वाटले. त्याने याच मूर्तीची सेवा करण्याचे ठरविले. दररोज गुरे रानात आणल्यावर तेथून दोन मैल अंतरावर असलेल्या देवमुनीश्वर तलावा-मध्ये स्नान करी आणि घागरमर पाणी घेऊन येऊन देवीची मनोमार्गे पूजा करी. ही त्याची सेवा चालू असता त्याला पुन्हा दृष्टात झाला की, 'मी येथेच आहे. सेवा चालू ठेव, माहुरला जाण्याची जरूरी नाही.'

पूजेचा नित्यक्रम चालू असता देवीने त्याची परीक्षा पाहण्याचे ठरविले. एके वेळी हा पाण्याची पागर मरून घेऊन आला असता, एक वृद्ध मांणीण देवीच्या प्रवेशद्वारी बसलेली दिसली. तृपाप्तात असल्याने तिने पाणी पिण्यास मागितले. विनित भावाने विठ्ठलने तिला पाणी पाजले. नंतर पुन्हा तलावावर

गोला, घागर भरून आणली आणि देवीचे पूजन केले. असे जेव्हा अनेक वेळा घडू लागले, तेव्हा शेवटी तो म्हणाला, 'आई, का माझी परीक्षा पाहते आहेस, तुझे पाषाणमूर्तींवर अभियेक करण्यापेक्षा तुला प्रत्यक्ष पाणी पिण्यास देण्यास मला वष्ट मुळीच पडत नाहीत, तर परमोच्च आनंद मला मिळत आहे. कारण आई, तू पाषाणाची खोळ टाकून साक्षात् मजपुढे उभी राहून नित्य दर्शन देत आहेस आणि मातेला पाणी पाजण्याचा आनंद मला उपभोगू देत आहेस.' हे त्याचे भाषण ऐकून विठ्ठलाकडे प्रसन्न मुद्रेने कृपाकटाक्ष टाकून ती मांगीण तेथेच अदृश्य झाली.

असेच एकदा दरवाज्यावर व्याघ्ररूपाने देवता बसली होती. पण विठ्ठल मनात किंचित् शका न धरता मदिरात गोला, लगेच ते व्याघ्ररूप गुप्त झाले आणि आसनावर देवी स्थानापन्न झाली. देवीच्या परीक्षेत भक्त पारखून निघाल्यावर देवता प्रसन्न न झाली तरच आश्चर्य. त्याच शिवदी देवीने आपले सगुणस्वरूप प्रकट केले, विठ्ठला आपल्या माडीवर घेतले आणि स्तनपान देऊन दूध केले. त्या दिवसापासून तो अत्यानंदात राहू लागला आणि आपले नावापुढे रेशुकानंदन ही निवदावली जोडली. असा हा देवी आणि भक्ताचा गोड मधूर इतिहास आहे. देवाला मनोभावे सर्वस्व अर्पण केल्याशिवाय तो भक्ताला पूर्णपणे आपला म्हणणार नाही, हाच शोध या कथेकून घ्यावयाचा.

(रा. चि. डेरे प्रसाद, जानेवारी १९६५.)

भगवान परशुरामाच्या चरित्रातील काही भाग मनाला खटकतो असे वर म्हटलेलेच आहे. विरोधत. रेशुकेंचे मन गंधर्वाची जलक्रीडा पाहून विचलित होणे आणि त्यामुळे पतीने तिचे मस्तक तोडण्याची आज्ञा पुत्रांना द्यावी ही कृति आर्थवृत्तीला पोषक वाटत नाही. आर्य म्हणजे उदारवृत्तीचे, आनापाना आत्मसात करू निघालेले. आपला जन्म भारतामध्ये बसविण्याचा महान प्रयत्न करीत असताना आपल्या सतीवरून अशी शका जमदग्नीना का यावी व आपली तरी ती रास्त होती का ? हा प्रश्न मन गभीर बनवीत असे. त्याचे घोडेसे उत्तर रा. बनयानाला मुनशी यांनी सन १९६६ साली प्रकाशित केलेल्या 'भगवान परशुराम' या ग्रंथामध्ये पाहावयास मिळाले, यास्तव सारांश देणे देणे अमसुत होणार नाही. (याच सदरभौत परशुराम चरित्र, ले. भी. म. माटे पहा.)

आर्यांची प्रथम रस्ती सरस्वती नदीच्या काठी समृद्धीमध्ये होती भूगु व दैह्य कुळातील वने पुरुष त्याची दगिजेकडे सरकले आणि मदिभ्यत आर्यांनी नर्मदा किनारी नगरी बसविनी, तीच माहिष्मती होय या भागाला अनुपदेद्य म्हणत आणि त्याच्या चतुःसीमा उत्तरेस चर्मण्यवती नदी, दगिजेस नर्मदा नदी

व पश्चिमेस समुद्र होता आनंत म्हणजे गुजराथ काठेवाड भागाला नाव होते, तेथे यादव व शार्पत वग होते महिष्मताचा नातू सहयार्जुन पार प्रसळ होता आणि त्याने परशुरामाला लहानपणी पापाकडून आणि यादव घराण्याकडे ठेवले होते परशुरामाचे वाळपण व यौवनानुरथा याचा इतिहास देताना रा मुनशी म्हणतात की, या काळात त्याने यादव व शार्पत यामध्ये पार जायति पेली आणि सहयार्जुनाचे जुलमाचा प्रतिभार करण्यास सिद्ध पेले तसेच त्याने नागवशीय आणि अधोर याना नाखाचे शिक्षण देऊन त्रिद्यादान करून आर्यधर्माचे धडे देऊन जात्मसात करून घेतले आर्यांच्या प्रसरण कालीचा हा इतिहास कादंबरी रूपाने अत्यंत मार्मिकपणे त्यानी रंगविलेला आहे

परशुराम जेव्हा पित्याची भेट घेण्यास सरस्वतीकाठी परत गेला, तेव्हा पिताजी अत्यंत ग्लान पदन करून आश्रमात एन्नेच होते गधर्वाची सेवा करण्यास रेणुना गेल्याने, ती श्रीधमापायला खुश झाली, ती बघाई होय, असे ते म्हणाले परशुरामाला त्यानी सांगिते की, उत्तरेकडे ती गधवाची सेवा करीत आहे तिचा बंध करारा परशुरामाने आश्रम सोडला आणि मातेचा शोध घेत घत उत्तरकडे गेला माता पुत्राची भेट झाली आणि सव परीक्षुनी निगडत त्याने समजून घेतली प्रत्यक्ष मातचे म्हणणे असे की, एषदा काही करणाने त्या प्राप्ती साथ उद्धरली आणि अनेक गधव घराणी त्या साथीला उळी पळली कोणाचे हात गेले, कोणाचे पाय गेले, गरिरे दुबल झाली आणि स्वतःचे देहधर्म करण्यास निष्पयोगी झाली ही स्थिति तिने पाहिल्यावर आर्यांचे सेवाव्रत तिने प्रत्यक्ष आचरणात आणून सर्वांची मनोमाये ती सेवा करीत असे वग सापशूक करणे, भोजन देणे, इ० रामे ती करीत असे ही सेवा करीत असतानाही अनेक गधर्व मृत्युमुखी पडले व पंचवीस तीस उरले आहेत दगणठेवा हीच परमोच्च सेवा असल्याने त्यांना सोडून ती पतीकडे जाण्यास तयार होईना परशुरामाने मातेचा मातृभाव पाहिला, तिच्या शुद्धवर्तनातून त्याची पूर्ण प्यारी झाली, पण दगण गधर्वाची घोंटू मार्गातून दूर सारल्याशिवा ही परत येणार नाही अशी त्याची मनोमन सावरी झाली यासाठी मातेच्या नकळत एका रात्री दगण गधर्वांना यमसदनाला पाठविले आणि त्यांच्या यमयातनातून त्यांची मुक्तता केली रेणुनेने मुलाला ग्लूफ दोष दिला, तेव्हा आपल्या कृत्याचे गर्भ त्याने मातेला समजावून सांगितले

वडिलांच्या आश्रमाकडे येत असता वागेत वसिष्ठ ऋषींची भेट झाली आणि सर्व हरीगत समजल्यावर रेणुनेच्या आदरणीय यतशुकीतून तिचे कौतुक केले आश्रमी परत आल्यावर सव परिस्थिति परशुरामाने पित्याला कथन केली आणि माता निदोषी असल्याचे परोपरीने सांगिते वसिष्ठ ऋषींनीही भागव रामाला साथ दिली आणि त्रमदंडीचे मन उळारिल्याना प्रयत्न केला पारपारिक

विचागच्या त्या वृद्धाचे जेव्हा समाधान होईना आणि आपली आज्ञा मुलाने अमलात आणलीच पाहिजे, असा हेका त्यानी घरला तेव्हा परशुराम विनम्रपणे म्हणाला, 'पित्याची आज्ञा म्हणूनच मी मातेचा वध करीन. पण त्यासोवर आपलाही शिरच्छेद करून घेऊन मातेसोवर तिच्या लोकाला जाईन, पितृलोकाला जाणार नाही. बापाची चार मुलांनी अवज्ञा केल्यावर, त्याचे कर्तव्य होते की, आश्रम सोडून प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अवलोकन करायचे, पण आपण ते केले नाही आणि आपलाच हेका धरून बसला बसिष्ठाने समाधान झाले पण पित्याचे होत नाही, हे खरोखर आश्चर्य होय.' ही वाक्ये पित्याच्या बर्मा होशली, परशुरामाचे नेत्र नोधाने लाल झाले आणि तो पुढे म्हणाला, 'अज्ञातारख्या सतीला आपण कुलटा टारविलीत. गधर्वाची सेवा करीत असताना जगात तिने उज्ज्वल केले आणि आर्यांचा सेवाधर्म सर्वांना शिकविला हे आपण पाहिले नाही. आर्यधर्माचा प्राण जाण तिच्या सेवाधर्मात ओळखू शकला नाही.'

याप्रमाणे गर्जना करून परशुरामाने आपला परशु उचलून मातेच्या गिरावर धाव घालणार, इतक्यात जमदग्नि पुंढ सरकले आणि थरथरत्या हातांनी त्यांनी परशु धरला. मनाच्या कळवळ्याने पत्नीला म्हणाले, 'रेणुके, अत्रे, मी तुझा वध करायला सज्ज झालो, पण परशुरामानेच आपल्या उज्ज्वल सामर्थ्याने तुला जिपत केले आहे. राम, तो परशु फेकून दे, मी माझी आज्ञा परत घेतो' रेणुकेचे नेत्र ओले झाले. गळ्या दाटून आला. पतीने आपली आज्ञा परत घेतली या आश्चर्यकारक वागणुकीमुळे तिच्या मुखातून एकरी शब्द उमटले. पिताला ही पतीचे चरणी नतमस्तक झाली. वृद्ध ऋषीनेही तिला वर उचलून घेऊन हृदयाला मिडविले, बसिष्ठाने तिला आशीर्वाद दिला की, 'या तुझ्या सेवाप्रतापमुळे कळीयुगात तुझी मदिरे उभारली जातील आणि पूजन केले जाईल.'

याचा सारांश असा की, पुराणकारांनी रेणुकेचे चित्र एक बाजूने रंगविले तर त्यांनी उलट बाजूला मुनश्चर्जींनी दाखविली आहे. आर्यांच्या श्रेष्ठ सत्त्वाचा यामध्ये उत्तम आभिप्राय दाखविलेला आहे. पण हा सर्व प्रकार सरस्वती नदीच्या परिसरात झाला आहे. मातापूर व कर्नाटकाभागी नव्हे.

एकवीरा देवीचे चरित्र पाहताना आपणास दिसून येईल की, रेणुका देवीची अनेक ठिकाणी मदिरे आहेत. अमरावती येथेही अबाभवानी मदिरेच्या बाजूला जो ओढा वाहतो त्याच्या दुसऱ्या बाजूला या देवीचे विख्यात स्थान आहे.

बरीच विस्तृत प्रिचिनात्मक वाचनाच्या घ्यानी येईल की, प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे या देवीचे चरित्र म्हणजे एक गूढ बसे आहे. कारण तिच्या

जन्मकथेमध्ये, कार्यक्षेत्रामध्ये एकसूत्रीपणा कसा तो आढळत नाहीच. परंतु ते काहीही असो. साप्रत या देवीचे अनेक भक्त आहेत. अनेक घराण्याची ती कुल-स्वामीनी आहे. महाराष्ट्रात जशी विच्यावर भाविकाची भक्ता आहे तशीच ती दक्षिणेकडेही आहे. आपणही तितक्याच भक्तेने आणि भाक्तिभावाने या देवतेला वंदन करू या.

सृजंगप्रयात

चला शक्तिपीठासि मातापुराला ।
 वदे कोणि हो माहुराही तयाला ॥
 विदभौतरी दक्षिणेला रहाते ।
 त्रिकोणांत जोगार्ड तुळजापुरावें ॥ १ ॥

रसना

आख्यायिका मुराची ती रेणुके तुशी ग ।
 समजे मला जशी ती, मीं ही तशी वदे ग ॥
 सडम्राजुने ही केला तो घातकीच हला ।
 जमदग्नि मारियेला जरामी करून स्त्रीला ॥
 त्या नर्मदातटीच्या सोडोनि आश्रमाला ।
 जमदग्निपुत्र वीर घेवोंचि तो निघाला ॥
 पितृफलेवराला घालोनि पीटिकेला ।
 वसवीत शूद्र दुःखी माता दुज्या फडेला ॥
 दहनास शूद्र भूमी शोधित परशुराम ।
 येई प्रमात्रमाने माहुरक्षेत्रां जाण ॥
 आकाशवाणी रूपे आह्वाचि दत्त देई ।
 ही शुद्ध भूमी गाही दे मद्रती पित्याही ॥ २ ॥

शार्दूलविक्रीत

अमीला शिलगाविण्या परि अर्फी रामासि माता वदे ।
 अमीला शिलगायितां त्यरितचि शार्दू नष्टो, घांय ये ॥
 माणसेस्तय तो मुपुत्र जमिही गेला गता योजने ।
 धर्मशून्य घरायया पग्न तो होत्रामि ये पात्रेने ॥ ३ ॥

वसंततिलका

दत्तात्रयेचि स्वमुखे विधी धोलियेला ।
 रोधूं शके न परि अंतरिचा उमाव्या ॥
 आई म्हणोनि मग हंबरडाचि फोडी ।
 अर्येचि रूप अधुरे, प्रकटे तदाही ॥ ४ ॥

पंचचामर

माहुरासि मुख्य मंदिरी तुम्हीं शिरा जरी ।
 भव्यमुख रेणुका दिसे कशी पहा तरी ॥
 नाक-कान-नेत्र-ओठ जाड भव्य गोभती ।
 सहस्रपान तांबुली विडे मुखांत मावती ॥
 सप्तगुंगी, तूळजासहित, महालक्ष्मी ।
 सांबलिंगरूप जमदग्निचा पिता मुनी ॥
 परशुराम, कालिका, त्रिमूर्ति दत्त तो पहा ।
 रेणुका, त्रिपूर-सुंदरी सखीसर्वे पहा ॥ ५ ॥

कामदा

देवी रेणुके मूर्ति साजिरी । पुत्र स्थापितो माहुरा पुरी ॥
 दान मेदिनी अर्पि ब्राह्मणा । छोटि सागरा स्थापि कोंकणा ॥ ६ ॥

मंदारमाला

कान्यकुब्जापुरी, रेणुधर्मा करी राज्य दुःखी परी, नाहि संतान तें ।
 तारावया कूळ, आराधितो मूळ, नांदिवरा मूळ वंशास दे ।
 शंभु संतोपता, देवसे कन्यका, ठेविलें रेणुका नाम ह्या बालिकां ।
 येतां विवाहास शोध वरां जाय ती घेऊन आपुल्या सैनिकां ॥ ७ ॥
 राजे तसे राजपुत्रांदिकें देगिले बालिके कोणि ये ना मना ।
 सेनेसर्वे चालतां दक्षिणे पेहुयेहुचिया पातळी आश्रमा ॥
 शिष्यायुता जमदग्निपिता युद्धपारंगता जिंझी देवी रणां ।
 योगीवरा, तूंचि योग्या वरा, मृत्र बांधा करां, लग्नपति म्हाणा ॥ ८ ॥

ऐका कथा, चित्रांवर्थ यूथा, क्षणि देसितां ती विचले मनीं ।
 योगी सदा ध्यानमग्नी तदां, पाप जाणीवतां, क्रोध ये मन्मनीं ॥
 आक्षांकिता पुत्र तोडी शिरा, मागुताही वरा, शीर जोडी धडा ।
 माही न ते दुःख, जाळीत तो देह अंगावरी फोड देति पिछा ॥ ९ ॥

वर्मंततिलक

फोडामुटे परशुराम मनीं अशांत ।
 जोडी धडास दुमरे गिर मंत्रमेंच ॥
 माता न साहि परि जाळीत देह तापें ।
 फोडि अशुद्ध शरीरां दिसतां दुज्याचे ॥१०॥
 फोडास देवि बंदती मग लोक सारे ।
 ती रेणुका स्तविति रोग करो वरा रे ॥
 नावे सु-मंदिरीं स्थळीं अजि रेणुका ही ।
 बंदति देवि बहु थोर पतिव्रता ही ॥११॥

(११) छुबिनी

मायावती आणि छुबिनी या गौतमबुद्धाच्या माता होत. त्यांच्या मरणोत्तर बुद्धाने त्यांची पूजा करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना मूर्त स्वरूप दिले. कपिलवस्तु ही बुद्धाची जन्मभूमी वासाठी त्याची मदिरे तेथे बांधलेली होती. परंतु कालोवात या मूर्तीची जागा जाता रूमिनी देवीने घेतली आहे.

गौतमबुद्धाचा जन्म ख्रिस्तपूर्व ५६० मध्ये झाला असे म्हणतात. सध्या ज्याला आपण दक्षिण नेपाळ म्हणतो तेथील तराईचा धनदाट भाग आणि उत्तर प्रदेशाच्या वस्ती जिल्ह्याच्या उत्तरसीमेवरील भाग जेथे जोडला जातो तेथे हे स्थान आहे.

या कपिलवस्तु गहराला आता तिलौरा कोट असे म्हणतात. या गावाला साक्षात् कोट आजही दिसत आहे. या ठिकाणी सन १८९६ साली आणि नंतर उत्खनन झाले. त्या वेळी जसे दिसून आले की, बाणगणेच्या पूर्व बाजूला एक शहर बसलेले होते, परंतु के-हा तरी झाल्या उदरात ते गडप झाले असारे. त्या ठिकाणी ताचच्या रगाची चिक्कणमातीची भाडी, मानवाच्या व पशूच्या मूर्ति आढळून आल्या आहेत. (लोचका, मुबई, दिनांक १०-६-६२).

त्या उत्पन्ननामध्या एक अशोकस्तंभ सापडला आहे. त्यावरील शिलालेख जवळच असून 'शाक्यमुनी या ठिकाणी जन्मले' असा मजकूर त्यावर आहे. ज्या वेळी अशोक राजाने त्या घेनाला भेट दिली त्या वेळी त्याने गाव-सान्याचा आठवा हिस्सा लुंविनी देवीच्या खर्चासाठी द्यावा असा आदेश दिलेला होता. हा शिलालेख पालीभाषेत असून त्यावर लुंविनी आणि मावावती यांच्या मूर्तीही कोदलेल्या होत्या. (ज्ञानकोश ३, पृष्ठ १३६).

महापीरनिब्वानसूता (५-१६-२२) ग्रमाणे भारतामध्ये पवित्र बुद्धक्षेत्र म्हणून कपिलवस्तु, कुसीनगर, बुद्धगया आणि बनारस या चार स्थानांचा उल्लेख केला जातो. परंतु त्यापैकी कुसीनगर हे बुद्धाचे निर्वाणस्थान असल्याने ते जास्त महत्त्वाचे मानले जाते. चिनी प्रवासी फा-हिनान लुएनत्सॉंग यांच्या प्रवासी वृत्तामध्ये ही नावे आढळतात. (जेम्स बर्गक्रोफ्ट ८, पृष्ठ १९६).

उपेन्द्रवस्त्रा

जाणा तिहोराचे कपीलवस्तू ।
तराई नि गोरखपूरी वास्तू ॥
बुद्धाप्रती मानीत जन्म-मू ही ।
वंदा इथे लुंविनी देवता ही ॥ १ ॥

(१२) सतीचे देवालय

भारतामध्ये सतीची अनेक मंदिरे आढळून येतात. केशोरई-पाटण (धुदी संस्थान) येथे सतीचे देवालय आहे. सतीची दोन मंदिरे चंनन नदीच्या काठी आहेत. त्यापैकी एका मंदिरात सन ३५ आणि सन ६२ सालचे शिलालेख आहेत.

रतनपूर (जिलासपूर) या गावी सतीचे एक मंदिर आहे. राजा लक्ष्मणसहाय यांच्या राण्या सन १६४० साली, ब्राह्मणांच्या अत्याचाराला फटाकून पतीखोरास सती गेल्या, त्याची ही स्मृति आहे. असे सांगतात फी, हयहय वदीय दुसरा रतनदेव याने ते गाव बसविले. या ठिकाणी प्राचीन शिन्ध पार होते. परंतु आता त्यापैकी बरेचसे नष्ट होत आलेले आहे. या शेथी एक महामायेचे मंदिरही आहे. या ठिकाणी रतनदेवाला देवीचा साक्षात्कार झाला. बंद असलेल्या मंदिरात आलेल्या देवतांच्या लीला त्याने शेजारच्या वटाच्या

शाश्वत वसुध चोरुष पाहिल्या आणि देवतेने महत्त्व गाढी म्हणून तिने मंदिरही बांधले. या ठिकाणी अंदाजे ३०० जुन्यापुराण्या तलायांच्या स्मृति दिगंतान.

(विनायक जिन्हा गॅलरी, पृष्ठ २८९)

स्रीं मंदिराविषय अनेक ठिकाणी सतीची स्मृतिचिन्हे दृग्मानर होतात. मध्यप्रदेशातील जोधपूर राजराज्याच्या दर्शनी भागात सती गेलेल्या तीस स्त्रियांची हस्तचित्रे दिलेली आहेत व वाही उखरेचे चौकोन भोवळे देखे आहेत. प्रस्तुत मयलेखाकाने नूळ गाव सांग्दाने हे होय. हे गाव साडुका राजापुर व जिन्हा ग्लागिरी येथे आहे. बाल्पणी गावातील एका ठिकाणाला 'सतीचा अमा' म्हणत, असे जाणवते. कारण त्या ठिकाणी मराण्यातील मंत्रजापेंत्री कोणी पतिव्रता सती गेली होती.

भारतामध्ये सतीची संध्या पुरातन आहे पाटलांचा पिता पडुराना मरण पावल्यावर त्याच्या पाठोपाठ त्याची पत्नी माद्री ही सती गेली. श्रीकृष्णाच्या निर्वाणसमयी त्याच्या चार स्त्रिया त्याच्यारोबर सती गेल्या, या व अशा उदाहरणांवरून सर्वसाधारण जनतेत असा समज उत्पन्न होतो की, सतीची रूढि ही शास्त्राने मानलेली आहे, शास्त्रप्रणीत आहे परंतु मूलतः हे गैरे नाही.

ऋग्वेदामध्ये सतीचा उल्लेख आहे,

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोक गतामुमेतमुप नेप ण्हि ।

हस्तप्राभस्य दिधिपोन्तचेद्रं पत्युर्जनित्वमभि स वभुध ॥

(ऋग्वेद १०-१८-८)

जरील ऋग्वेदातील अर्थ असा 'हे स्त्रिये, मृत पतीच्या समीप दायन वेले आहेत, तर हा जिवन लोकांचा समुदाय पाहून प्रेतात्मकून ऊठ आणि इकडे ये, तसेच पुनर्निर्वाह करू इच्छिताऱ्या व पाणिपहण करणाऱ्या या पतीच्या पध्दत्या भार्यात्वाप्रत मुख्यत्वेनच तयार हो.

अथर्ववेदातील (१८-३-१) ऋचा म्हणते, 'पति परलोकांनिवासी ज्ञान्यावर त्याच्यासह सहगमन करणे हे जरी सौभाग्यवर्तीचे कर्तव्य असले तरी मृत पतीच्या चित्तेपर्यंत गेले तरी त्या कर्तव्यातून मुक्त होता येते म्हणून हे स्त्रिये, नू ऊठ. इकडे ये आणि जो गुहा हात आपल्या हातात घेण्यास तयार जाणे, त्याची पत्नी हो,' ऋग्वेदाच्याच सारांश अथर्ववेदात पडतो

या वेदऋचाचे तात्पर्य एवढेच की, ती पति मृत ज्ञान्यावर त्याच्या पत्नीने त्याच्या चित्तेपर्यंत जाणे आणि परत येऊन आपल्या दिरावरोवर विवाह करून पुन्हा संसारसुख भोगावे.

पुढे वैदिक ब्राह्मणांनी आपल्या स्वहितासाठी आणि विधवांचा मालमत्तेचा अपहार करण्यासाठी म्हणून बसलेल्या आग्नेष्टांनी एकमेकांशी सगनमत करून ऋग्वेदीय ग्रंथामध्ये निश्चित करव केला कारण यथे वैदिक ब्राह्मणांनी 'आरोहन्तु जनयो योनिमग्ने' (१-७-२६-३) म्हणजे 'आपल्या आसनावर (चितेवर) चढून बसोत' या मूत्रादेवजी 'जारोहन्तु जनयो योनिमग्ने' असा उलट करून विधवांना सती जाण्यास भाग पाडले. आनंदीमार्शने जसा 'ध' चा 'मा' केला, तद्वत् या आपल्या आपमतल्नी ब्राह्मणांनी 'भे' चा 'मे' केला

भेदवादी आणि पौराणिक काळी ब्राह्मण वर्गाचा दरारा चवकूटे जल्ल्याने त्यांनी केलेल्या या कित्याकित्यीरहल जोर्णी प्र देग्नीत बाबला नाही याचे कारण भेदेदी जगू बाबेल फी, त्या काळी वेदविद्या भेदळ ब्राह्मणांच्याच मुग्गात होती आणि यात्रावर्तीत इतरेजन अनभिज्ञ असल्याने ब्राह्मणांनी बेहेला हा परत त्यांच्या ग्हात देग्नीत जाला नव्हाय। तसेच हे वेद लिपित स्वरूपात नव्हते, ते फक्त परंपरागत मुक्कोद्गत होते त्यामुळे ब्राह्मणांनी दर्शित दिक्षा इतरांना पूर्वदिक्षा मानणेच भाग पडत होते पण, श्रीकृष्णाच्या क्रियांनी सतीचीच रुढि आचरली त्यामुळे ब्राह्मण समाजात तोच धर्म प्रसंग असा सरास समज होत शाला, उभर भारतात रात्रपुतना, ओष, गगाल आणि गगेचे खोरे येथे ही सतीची चार अतिशय प्रोफाळली आणि तिचे चागलेच प्राचन्य मानले दक्षिण भारतात मात्र ती नितर्झीनी जैरान बागीस लागली नाही

वर म्हटल्याप्रमाणे सतीची रुढि बंगाल प्रांतात विशेष होती आणि त्या-
 विरुद्ध पहिला आवाज कोणी उठविला असेल तर बंगालनेच होय. यामध्ये
 प्रमुख पुढारी राजा राममोहन रॉय होत. त्यालाच याची पोटतिडिक येण्याचे
 कारणही घरगुतीच होते. त्याचे वडीलबंधु मृत झाल्यावर वहिनी सती जाण्यास
 निघाली. सती न जाण्यासाठी त्याने मनापामून प्रयत्न केले. वहिनीची परोपरीने
 विनवणी केली, पण यश आले नाही. रुढीचा पगडा एवढा जबरदस्त होता.
 शेवटी बंधूच्या चित्तेमध्ये वहिनीने उडी घातली आणि देह होरपळू लागल्यावर
 तिने स्वभाविकपणे किकाळ्या फोडण्यास प्रारंभ केला. त्या ऐकून नाब्यात
 म्हणून ढोल-नगारे गर्जत होते. कदाचित् दाह सहन न झाल्याने, तिने बाहेरही
 येण्याचा प्रयत्न केला असावा. पण अशा वेळी जमलेल्या लोकांनी काठ्यांनी
 तिला पुन्हा पुन्हा आत ढकलले. कारण तसले वेडेविदे स्वरूप नंतर पाहणे
 हितकारक नव्हते. किंयहुना असेही म्हणता येईल की, सहगमन करण्याच्या तिच्या
 निश्चयात लोकांनी थोडीफार मदतच केली. राममोहनने तिला बाहेर येण्यास मदत
 करण्याचा प्रयत्न केला. पण लोकांनी त्याचे नियारण केले. त्याला लोटून दिले.
 तो बेशुद्ध पडला. त्याला जाग आली, तेव्हा त्याला चित्तेचा पांढरा गुम्र ढीग
 फक्त दिसला. या प्रसंगाने त्याने दृढनिश्चय केला की, सतीची रुढि बंद झालीच
 पाहिजे. त्याने अनेक लेख लिहिले. दोन पुस्तकेही प्रसिद्ध केली, आपल्या परीने
 चळवळ सुरू केली. ही गोष्ट सन १८१८ मध्ये घडली. सतीच्या चळवळीविरुद्ध
 जे बंड घोपटले, त्याचे पडसाद भारतामध्येच नव्हे, तर इंग्लंडमध्ये उगडले.
 आधीच घुमसत असलेल्या अग्नीला हुंकर घातली गेल्याने, त्यामुळे चळवळ
 सुरू झाली.

इंग्लंडमध्ये विल्यम विन्वरफोर्स, ह्यूम, पिम सारख्या रहस्यांनी एक
 सोसायटी स्थापन केली आणि कायदा करण्यासाठी पार्लमेंटात अर्ज दाखल केला.
 त्या अर्जावर भारतामधून राजा राममोहन रॉय, जगन्नाथ शंकरशेट यांच्याही
 सभा घेतल्या हे नमूद करणे अवश्य आहे. हा अर्ज ता. १८ जून १८२३ रोजी
 दाखल झाला. त्याचा योग्य ठो परिणाम झाला, कारण पुढे लॉर्ड विन्चम वॅटिक
 हे गव्हर्नर जनरल म्हणून आल्यावर, सतीबंदीची चळवळ हाती घेतली, व
 जनतेचा पाठिंबादि मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईप्रांती त्या वेळी सर जॉन
 माल्कम गव्हर्नर होते. नाता शंकरशेट यांनी त्यांना संपूर्ण सहकार्य दिले आणि
 शेवटी ता. ४ डिसेंबर १८२९ साली सतीच्या रुढीबंदीचा कायदा अस्तित्वात
 आला. असे सांगतात की, भारतामध्ये दरसाल सुमारे ७-८ हे स्त्रिया सती जात
 असत, इतर प्रांती या कायद्याविरुद्ध बराच ओरड झाली, काही ठिकाणी प्रति-

कारही झाला, पण मुवई प्रार्थी नानाच्या मुत्सद्दीपणामुळे अनुचित प्रकार कोठे झाला नाही त्याचे खरीर नेतृत्व व धोरणच याला कारणीभूत होते

(नाना गकरखेच चरित्र, ले पु वा कुल्कर्णी, पृष्ठ ४२०)

यावरून असे दिसून येई, हा रुढि बद करण्याची चळवळ भारतीयानीच चालू केली, परकीयांनी नव्हे

एका पारसी कवीने सतीच्या आभय्यागाने उत्कृष्ट घणन केलेले आहे 'जळत्या ज्योतींवर म्हणजेच जिवंत ज्योतींवर पतंग झडप घाडून प्राणत्याग करतो, पण सती जाणारी स्त्री पतीच्या निशलेल्या प्राणज्योतींवर झडप घाडून, त्यामध्ये देहापण करते आपल्या जिवंत ज्योतीने ती निशलेली ज्योत पेटविते आणि नंतर पोटी एम्मेसाम'चे मिलीन होतात या ठिकाणी सती जाणाऱ्या स्त्रीची भायना किती उच्च कोटीची असते हे दिसून येते 'सती ही आसार्पणाचे व आम रलिदानाचे अत्युच्च व आत्यंतिक प्रतीक म्हणून मानले जाते हा भारतीय स्त्राने दिलेला एक सांस्कृतिक धारसा अनेक देशमक्तानी भारत स्वातंत्र्य सधामात जाचरलेला दिसून येतो

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
२०	१	जीरोऽल्प द्यकिस्तनन	जीरोऽल्पशक्तिस्तनन
२४	२४	विभर्त्यरूपा	विभर्त्यरूपा
३२	२३	...मतोरभेदः	...मतोरभेदः
३२	३२	प्रधानशक्ति योगाचेद्	प्रधानगनियोगाभेत्
८९	३०	शरर	शरर
६३	१९	त्याचा ठरतो	त्याचा भार ठरतो
६३	२७	८ सेकंद	एक कोट्यादा सेकंद
६३	२८	१० सेकंद इतना	अधिक
६४	११	पी. यू.	प्लुटोनियम
६४	२५	१८६००	१,८६,०००
१०३	३	नमोऽस्तुते	नमोऽस्तु ते
११९	२१	सम्प्रययामि	सम्प्रवक्ष्यामि
१३९	३०	जीवो.	जीवो
१५०	३०	समुर	अमुर
१७२	३	Elliot	Elliot
२३३	१५	७५,००,०००	७५,०००
२५७	५	पात्रमध्वं	पात्रमुध्वं
३०३	२३	कालिक	कालिका
१६०	१४	गणमापूर	नरखोवाची वाडी
३८८	०४	तस्य	तस्य
१९०	१५	नानाकार भूयिताम्	नानालकारभूयिताम्
३९०	१८	मष्ट बाहु समन्विताम्	मष्टबाहुसमन्विताम्
४०९	२५	शक्तम् ..उच्यते	प्रोक्तम् ..उच्यते
४५५	१	३५५	४५५
४५८	१५	(८) यल्लम्मा	(९) यल्लम्मा

अधिकारी विद्वानांचे अभिप्राय

★

देवीकोश ग्रंथाच्या प्रथम खंडात गालील विद्वानांचे अभिप्राय आले
आहेत—

श्रीमद् शंकराचार्य (द्वारकापीठ), श्रीमद् रामराचार्य (सनेश्वरपीठ),
प सातवळेकर, एस्नायन जणे, महामहोपाध्याय पोतदार, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री
जोशी, गुरुचर्ये सोनोपत दाटेकर, नामदार बाळासाहेब भारदे, म. म. मिद्वेश्वरशास्त्री
चिन्नाय, प महादेवशास्त्री जोशी, ञ ञम् एम् इत्यादि

त्यानंतर आले अभिप्राय गालीलप्रमाणे आत

श्री श्रीगुंगेरी जगद्गुरु महामंस्थान (म्हेंसूर प्रान्त)

श्रीगुंगेरी प्र कृ. प्रभुदेसाई महोदयेण सादर सनतिका निशति भवद्वि
सादर अर्पित “ आदिशक्तीचे विश्वस्वरूपापर नामक देवीकोशनाम्नाविराजमान
ग्रंथरत्न श्रीजगद्गुरुशंकराचार्या ज्वलोक्य इय अभिप्रयन्ति ।

श्रुतिशिरस्सु तत्र तत्र उद्घुष्यमाना, “ परास्वशक्ति निमिर्धय भुयते ”
इत्यादि वाक्यविशेषे माया, शक्ति, अक्षर, आकाश इत्यादि नामाभि निरुच्य
माना या देवी तस्या स्वरूप पुराणेभिर्ज्ञायादियु निवृत्त शुभमिति, तत्स्वरूप सर्वमपि
महत्ता, प्रयत्नविशेषेण एकत्र संकलितं य यद्वि । एतद्वद् प्रमोदमहे वय ।
अनेन प्रयत्नविशेषेण देवीस्वरूप जिज्ञासमानाः अन्यन्तनुपकारो भवत्येवेति ।
आशासते च, इदं ग्रंथं श्रीशारदाचंद्रमौलीश्वरयो कृपाकटाक्षपतै
र्देवीनरजिगायना इत्येतत्सम्यक्त्वस्य चिरमानन्दभूमानमाकलयत्विति ।

मठमं क्रमाद् ८८०३ । १७,

दिनांक १७-११-१९६७



महामहोपाध्याय पंडित श्रीराजगजेश्वरशास्त्री द्रवीड, वागणमी.

“ श्रीगुरु दारणम् ”

चाणक्यकृतार्थशास्त्रव्याख्याया जयमङ्गलया नीतिस्वरूपविमर्शो—
“ प्रत्यक्षात्मानागमप्रमाणदेवाणां हि पुरस्तुतार्थोपापनयिनियोगलभणानीति ” इति
निरुक्तमस्ति । तत्र शक्तितत्त्वमत्यन्तमन्यर्द्धितम् —

विष्णुहीन रुद्रहीन न वदन्ति नराधमम् ।

शक्तिहीनस्तु यो मर्त्यंस्त वदन्ति नराधमम् ॥ इत्युक्तत्वात् ।

तस्य परिष्कृत स्वरूपं तु ईश्वरसमवेतस्य ज्ञानस्य जीर्णं वा प्रभा तस्या
मानन्दप्रभाभियाप्रमयो सम्बन्ध । तदुक्तम्—

परस्मादात्मनो भानि ज्ञानानन्दविद्याप्रभा ।

ज्ञानप्रभा च सानन्दा तस्या सत्य प्रभायते ॥

श्रियाप्रभा रजस्तभाभ्युक्ति स्यादुत्तमप्रभू ॥ इति ॥

केवल ज्ञानप्रभा शास्त्रविद्विद्रुपासिता, अथवा सुगतराक्षिभिरानन्दप्रमै-
वोपासिता निर्भय सौत्साह च प्रकाशराचिव्येन नीतिसचिवान् सर्वान् नीत्यर्था
नुग्रहे सदा प्रेरचित्तु समर्था भवेदेवेति न । योऽस्यार्थपर्यन्त यात्रस्तुगताश्वानोदेति,
तान्त्पर्यन्तमेव ओज प्रवानो ज्ञानप्रकाशप्राप्तये नियमाण शास्त्रप्रवृत्त सर्व
प्रवाह सत्यसरक्षणाय काम समथा भवतु, अतीते तु बालमात्रे तर्कल्पति मित्र-
निमयकप्रत्यक्षसामान्या इव सुगताभिलाषविशेषस्य प्रतिबन्धनत्वात् भवति ।
इति तदानीमानन्दप्रभाया आस्वादपुण्यैव तर्क संचारणीयो भवति । तत्रप्रवाह
मुपैत्य ज्ञानानन्दप्रभाया उपयोगोक्तते यद्यपि सुखोपबद्धा पुत्रा पितर नाभिदुष्ट
स्तथापि तै पुत्रा समयविशेषे कर्तव्येषु दृढाभिनिवेशाभावात् स्वाय वशपरम्परा
गत कार्ये निर्वोद्धमसमर्था भवति । तदुक्तम्—

काष्ठमिव हि गुणजग्ध राजकुलमपिनीतपुत्रमभियुक्तमात्र भज्येत ।

सर्पथा सुखामिलायित्वात् राजपुत्र परित्याज्य इत्यपि न नीत्यनुमोदितम् ॥

राजपुत्र सुदुर्वृत्त परित्याग हि नार्हति ।

दुष्ट गननिबोद्धत कुर्वीत सुखनन्धनम् ॥ इति ॥

अतस्तस्य सुखाभिलाषामावे ओज प्रधानेन तर्कप्रवाहेण सुखाभिलाषसत्त्वे
आनन्दप्रभासवदेन तेन सन्वगुणपरिणताशक्ति कार्यकारणे समर्थत्वार्थीतिलम्बणे
जयमङ्गलाकृता निवेशिता । अत एवोक्तम्, “काव्यछास्त्रप्रिनोदेन कालो गच्छति
धीमताम् । विचारसिका अपि तर्कस्योपलब्धये शास्त्र, तदुष्णता निरासाय सुख
लब्धये काव्य च स्वीकृत्यन्ते रमन्ते ।

पुराणसंस्थापि आनन्दप्रभासमिभित्तज्ञानप्रभाद्वारा शूद्रादीनां बोधाय
प्रयतते । भागवतादि पुराणेषु सर्वेष्वपि ग्रन्थेषु अधिकारिभेदेन वैदिकी, तान्त्रिकी,
मिश्रा चेति त्रिविधा पूजोक्तोपपद्यते ।

प्रस्तुतसमये सुकुमाराणां राजपुत्राणां साधर्म्यं भजते जनसमुदाय तस्य
तत्त्वामिनिवेश विनाऽऽनन्दप्रभोद्बोधेन ज्ञानप्रभामात्रेण कार्यकारी न भवतीति
पश्यन्त देवीकोशसम्पादका श्रीमन्त इमे ग्रन्हाद कृष्ण प्रमुदेसाई महाभागा
कौशलेनासु ग्रन्थ प्रकाशितवन्त । येन आनन्दप्रभामिभित्त ज्ञान प्रभा सुकुमार
मतिभि राजपुत्रसदृशैरासु शक्यते, कुपयान्तिगारण सुपथे प्रेरण चोपलभ्येत ।
अय ग्रन्थ इमामेव रीतिमनुसरन् संपूर्णो भूत्वा नीतिप्रचार अङ्गत्वं लभतामिति
निश्चेद्य प्रार्थये । इति ।

(वरील अभिप्रायाचा भावार्थ असा की, प्रार्चीन काळी राजपुत्रांना
नीतिज्ञान शिकविण्यासाठी शुष्कचर्चा असलेले तर्कग्रंथ उपयोगी होत नसत,
तर त्याऐवजी त्यांच्या मनात प्रथम गोडी निर्माण करून नंतर ज्ञान देण्याचे
कार्य पुराणादि सुलभ ग्रंथांच्या द्वारे करण्यात येत असे)

आधुनिक युगात सर्वसामान्य जनता त्या राजपुत्राप्रमाणे आहे त्यांना
शक्तिमातेच्या सबंधी स्वभाषेत माहिती देण्याचे दर्जने गोरोगार (मुयई), येथील
श्री ग्रन्हाद कृष्ण देसाई, यांनी आनन्दप्रभामिभित्त ज्ञानप्रभा देणारा व नीति
तत्त्वाचे उत्तम निवरण करणारा, देवीकोश खडाल्मक तयार केला अगून, तो
दुर्वर्तनाचे निवारण करून सुपथाचे आचरण करण्यास जनसमुदायाला कारणीभूत
होवो, अशी त्या विश्वेशाजवळ प्रार्थना आहे)



महामहोपाध्याय बालशास्त्री हरदास, नागपुर

गोरगाव (मुंबई) येथील श्री प्रह्लाद कृष्ण प्रभुदेसाई यांनी यापूर्वीच देवीकोशाचा प्रथम खंड प्रकाशित केला असून आता ते द्वितीय खंडाचे प्रकाशन करीत आहेत. आणखी एका खंडाचे प्रकाशन झाले, की तीन खंडात हा एकलपित कोश पूर्ण होईल. महाराष्ट्रात यापूर्वी ज्ञानकोश, चरित्रकोश, धर्मकोश इत्यादि कोश बाळग्याचे प्रकाशन झाले असून, जागही सांस्कृतिकोशासारंगे प्रयत्न चालू आहेत, पण हिंदुधर्म व भारतीय संस्कृति याचा आत्मा जो देव त्याच्या वेगवेगळ्या आविष्काराची संपूर्ण माहिती देणारा कोश निर्माण करण्याकडे आजवर कोणी बघले नव्हते. देवतेची प्रेरणाच यथानिर्मितस तागणीभूत झालेली आहे.

हे काम अतिशय कष्टाचेही आहे, कारण देवता गूढली, की तिचा सख वेद, पुराणे व तत्रविद्या यांच्यानी गेतो त्यातल्यात्यात तत्रविद्या ही गूढ असून ध्वनिशास्त्रादि अनेक सूक्ष्मशास्त्रांमोर तिचा जिव्हाळ्याचा सख आहे या करिता त्या शास्त्रातील माहिती सफळिन करणे, उपासना रिधीची माहिती एकलित करणे हे काम सोपे नाही.

श्री प्रभुदेसाई यांनी देवीची माहिती एकलित करताना अतिशय परिश्रम घेऊन तत्र आगम इत्यादि साहित्याचे परिश्रमपूर्वक आलोडन करून, बाचकापुढ माडले आहे. शक्तिउपासनेचा सप्रदाय हा भारतातील अत्यंत महत्त्वाचा उपासना सप्रदाय आहे. आपल्या उपासना पारंगतील अत्यंत महत्त्वाचा सख स्वल्पाचा हा कोश तयार करून, श्री प्रभुदेसाई यांनी पार मोठी धर्मसेवा केली आहेच, आणि धर्म व संस्कृतीच्या अम्यासकाची पार मोठी सोय केली आहे. मी त्यांना हार्दिक धन्यवाद देतो.

दिनांक १-२-१९६८



डॉ. नारायण भास्कर खरे, नागपूर

ग्रंथ संपादनासाठी आणि त्यात समाविष्ट करण्यासाठी, मधकर्त्याने परिभ्रम-पूर्वक जी माहिती संकलित केली व सिद्धांच्या देवदेवतासंबंधी अनेक ग्रंथांच्या आधारे जी वास्तव माहिती सादर केली, ती अन्यतः महत्त्वाची आहे. मी तर असे म्हणेन की, असा सर्वांग परिपूर्ण ग्रंथ तयार करण्यात श्री. प्रभुदेसाईंनी एक महान राष्ट्रीय कार्यन्वय केले आहे. कारण आमच्या देवदेवतासंबंधी परधर्मिया-मंडून चुकीचा व प्रसंगी उपहासपूर्वक जो खोडसाळ प्रचार करण्यात येतो त्याला या ग्रंथातील साधार ज्ञानीय वचनानी योग्य उत्तर मिळाले आहे.

“आदिशक्तीचे त्रिश्वस्वरूप” अर्थात देवीकोश हा ग्रंथ तयार करताना लेखकाने प्रचंड प्रमाणात दार्मिक राज्याय वाचकाना सादर करण्याची एक महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. देवीच्या उपासकाना हा ग्रंथ उपयुक्त व समग्र धाटेल आणि मधकर्त्यांच्या परिभ्रमाचे ते चीज करतील, अशी मी आशा करतो. मंदिर सरकारने या ग्रंथाची दखल घेऊन भरपूर द्रव्यसहाय करावे, अद्या पातळीचा हा ग्रंथ आहे.

देवीकोश हा ग्रंथ सशोधनपर असून, तो प्रसारात जाणव्यात टि. म. निध्यापीडाने जी तत्परता आणि गुणमाडकता दाखविली, त्याबद्दल सधेचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. शेवटी श्री प्रभुदेसाई यांच्याकडून या निपयानरील उर्वरित सर्व ग्रंथांचे प्रकाशन त्वरित होणे, अशी शुभेच्छा व्यक्त करून प्रस्तुत ग्रंथाने माझे ‘दोन शब्द’ मी येथे पुरे करतो.



भारत-भारती (ज. मा. कायंदे), मुंबई

श्री. प्र. कृ. प्रभुदेसाई यांच्या पुढ्याचा परिचय मी गोरगाडी राहू लागल्यापासून झाला. प्रसंगाने परिचय, परिचयातून मित्रत्व, मित्रत्वातून देवी प्रेमउपध असे निर्माण होतात. हा जगुभव प्रभुदेसाईची येथील अग्रमातेची सेवा सुरू झाल्यानंतर आम्हाला आला व आदिशक्तीचे त्रिश्वस्वरूप जगासमोर मांडण्याच्या करपनेपासून, पुस्तकाचे प्रकाशनापर्यंत दृश्य वा अदृश्यरूपाने नित्य येत गेला.

इतके लिहिण्यावर मथारुदल व त्यातील गाभ्यासदल त्यांना व मला काय पाटते हे लिहिणे सोपे नाही पण काय पाटते ते गालील पत्रात वाचकांना ग्रासून दिलेलं—

धन्य आनंदाचा दिन । भाग्य आले उदया पूर्ण ।
भासे दाही दिशांभरून । माय माझी ॥ १ ॥
जेथे पाही तेथे आई । नित्य सांगाती मम होई ।
रिक्ता ठेवी न कोटेही । माय माझी ॥ २ ॥
घास घेता घोट गिळिता । शैवेवरी मी पटुडतां ।
घरीं दारीं झाली मूर्ता । माय माझी ॥ ३ ॥
वाळवंटी भरली आई । नभ नक्षत्रांत आई ।
सर्वाभूती शक्तीमाई । माय माझी ॥ ४ ॥
नाथदास म्हणे ध्यावे । विश्वरूप हे सद्भावे ।
तेणे कळवजोनिया धावे । माय माझी ॥ ५ ॥

दादा देसाईंनी हा मथारान लिहिला, सर्व-मन-स्वरात्र-तत्राचार्य दादा पेंडसे तथा इतर महाराष्ट्रीय विद्वान मंडळींनी अतरंग बहिरंगरुदल उत्कृष्ट अभिप्राय लिहिले व आनंदाचा अनुभव, देवीच्या कुपेची प्रविती मला व माझ्यासारख्या अनेक शक्तीच्या उपासकाना येत आहे, ही साक्ष पक्क मी नोंदवू इच्छितो.

अभिप्राय लिहिण्याचा माझा अधिकार नाही याची जाणीव ठेवून, देवीमोग घराघरांत प्रविष्ट व्हाया अशी आदिशक्तीचेच चरणी प्रार्थना करतो

कीर्तनरत्न लक्ष्मणबुवा निजामपूरकर, पुणे

मगवतीचे परम उपासक प्र. कु. प्रमुदेसाई (गोरेगाव), याचा-आमचा अनेक दिवसाचा ऋणानुबंध आहे जादिशक्तीचे महत्त्व, स्थानपीठे, प्राचीनत्वाचा इतिहास इत्यादि माहिती एकाच मगवत उपासकाना समय लाभारी, या पवित्र नेत्रे साप्या जगदंबेचीच त्यांना प्रेरणा शाली सम्पन्न, इमजी, मराठी इ० अनेक भाषातील ग्रंथांचे सातत्याने परिशीलन करून, अविभ्रात परिश्रम घेऊन देवीसोसासारखी जमून्य टेगम्पी दाखवत संपत्ति जनताजनार्दनाच्या हाती त्यांनी दिली, हे आमचे योग भाग्य

भारतभूमीचे पुण्य पाद श्रेष्ठ आहे, इतर गणेशरोड त्याची तुलना नाही अनेक गडात प्रसिद्ध होणाऱ्या या मयराजाचे महत्कार्य, त्या आदिशक्तीच्या पूर्ण अनुमहावाचून गक्यच नाही किती अभ्यास करणार, किती वाचणार, कोठे कोठे हिणार ? पण हे सर्व त्यांनी केले आहे या ग्रंथामध्ये अनेक देवीभक्तांचे स्वानुभव व उपासनेचे प्रकार लेखकाने समहित केलेले दिसतात. ते वाचीत असताना देवीसामर्थ्य हे मनुष्यपुढीपलिकचे आहे, याची ग्रात्री पत्त, अनेक प्रकारची देवीशक्तीची दर्शने लेखकाने श्रद्धाभावाने घडविलेली पाहून मन सतोष पावते. अनेक ग्रंथांची प्रमाणे नेऊन प्रत्येक विषयाचा विस्तारपूर्वक सांगोपांग नि सदेह उदापोन केलेला आहे. या ग्रंथारी कीर्ति नानेश्वर-गुणरामाप्रमाणे भविष्यकालात निश्चितपणे होणार आहे

आदिशक्तीचे विश्वस्वरूप

★

आगामी ग्वाडात येणारे विषय पुढीलप्रमाणे:—

- (१) देऊळवाडे, देवघर आणि देवता
- (२) निमही देवता
- (३) ग्रामदेवता
- (४) जलदेवता, वृक्षदेवता, वन देवता
- (५) उत्पन्ननांतील—शिल्पातील देवताचे स्वरूप
- (६) देवी नामोत्पत्ति
- (७) बौद्ध जैन-संकीर्ण देवता
- (८) विविध जाती-जमाती देवता
- (९) पश्चिम आणि पूर्वे गोलार्धातील देवताचे स्वरूप
- (१०) देवी केकावली